

مركز البحوث الإسلامية
إستانبول

إِنْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِنَانِ الْكَرِيمِ

نُفْسِي إِلَى السُّعُودِ

شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو السُّعُودِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِمَادِي
(ت. ٩٨٢هـ / ١٥٧٤م)

يُنْشَرُ لَوَّلَ مَرَّةٍ عَنْ نُسخَةِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ مَنَهِاتِهِ (تَعْلِيقَاتِهِ) بِحَظِّ يَدِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ أَحْمَدُ أَيُّوبُ

أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشُ مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِيِّ

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ

المجلد الرابع

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَانَةِ التُّرْكِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنشَاءً فِي الْعَقْلِ السَّلِيمِ
إِلَى مُرَايَا الْعِزِّ الْكَبِيرِ

مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية

تم إدراج "مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية" كمشروع إداري يضم في طياته عدة مشاريع فرعية في جدول الأعمال من قِبَل مركز البحوث الإسلامية (إسام/ ISAM) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين الهجريين السابع والثالث عشر (١٢-١٩م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم "العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية"- لدراسة علمية كما يليق به، واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لما يقارب سبعة قرون. وفي تصور كتابة التاريخ المعاصرة قد سعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت في الغرب في القرن التاسع عشر، وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ الإسلامي ناقصة، مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه في وحدة متماسكة. ولا تسلط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلي أيضا حقبة مهمة من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية من جديد، وإحاقها بقضايا العالم العلمي والفكري، وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها.

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية، وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى جانب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية وجنوب الصحراء الكبرى، وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي، بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو المغولي. هذا، ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة.

-
- المنهج الفكري عند ابن تيمية ونقده للمتكلمين (بالتركية)، مَحْمَد سعيد أوزرورلي، ٢٠٠٨: ٢٠١٧.
دراسة فتح الباري وعمدة القاري من جهة تحليل المتن (بالتركية)، ياوروز كوكشاش، ٢٠٠٩: ٢٠٢٠.
الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية)، فاتح يحيى آياز، ٢٠٠٩: ٢٠١٧.
التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية)، خليل إينالجي، ٢٠١١: ٢٠١٨.
مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية)، طونجاي باش أوغلو، ٢٠١١: ٢٠١٤.
عبد القادر الجيلاني والقادرية، (بالتركية)، عدالت چاقر، ٢٠١٢: ٢٠٢١.
فخر الدين الرازي في عهد التحول للفكر الإسلامي (بالتركية)، عثمان ديمر - عمر تورك أر (تحرير)، ٢٠١٣.
الكفاية في الهداية، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد أروتشي، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
المنتقى من عصمة الأنبياء، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد بولوط، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية)، سمح جيجان (تحرير)، ٢٠١٥.
مرشد الشيوخ الثلاثة: الخلوتية وفرع الرضائية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية)، سمح جيجان، ٢٠١٥.
تراث الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل (بالتركية)، شكرى معدن، ٢٠١٥.
فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية)، إعداد: ب. آيدين، إ. يورداقول، آ. إيشيق، إ. قورت، أ. ييلديز، ٢٠١٥.
كتاب القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية، محمد الإصفهاني، تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقين، ٢٠١٧.
عضد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، أشرف ألتاش (تحرير)، ٢٠١٧.
القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، مستقيم أريج (تحرير)، ٢٠١٧.
العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)، عثمان كومان، ٢٠١٧.
سلامة الإنسان في محافظة اللسان، ميرزا زاده محمد سالم، تحقيق: مراد صولا، ٢٠١٨.
معاني الأسماء الإلهية، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
دليل تحقيق النصوص لمركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية)، إعداد: أوقان قدير يلماز، ٢٠١٨.
شيخ بدر الدين: فقيه عثماني (بالتركية)، مصطفى بولند داداش، ٢٠١٨.
رسالة في أدب المفتي، محمد فقهي العيني، تحقيق: عثمان شاهين، ٢٠١٨.
كتاب تغريب الغريب، قاسم بن قطلوبغا، تحقيق: عثمان كسكين أر، ٢٠١٨.
كشف الأسرار وهتك الأستار، يوسف بن هلال الصفدي، تحقيق: بهاء الدين دارما، ٥٠١، ٢٠١٩.
تراث الكشف: أثر الكشف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحْمَد طه بويالي، ٢٠١٩.
التسهيل شرح لطائف الإشارات، الشيخ بدر الدين، تحقيق: مصطفى بُولْتَنَدَ دَاذَاش، ٢٠١٩، ٣٠١.
جامع الأصول، ركن الدين السمرقندي، تحقيق: عصمت غريب الله شَفْشَك، ٢٠١، ٢٠٢٠.
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى، محمود الإصفهاني - الجرجاني، تحقيق: أ. ألتاش، م. علي فوجا، ص. كوَنَ آيدِن، م. يَتِيم، ٢٠٢٠: ٢٠٢١، ٢٠٢١.
لب الأصول، ابن نجيم، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، ٢٠٢٠.
التسديد في شرح التمهيد، السفناني، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، ٢٠١، ٢٠٢٠.
نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العلية، مَحْمَد عاكف آيدِن (بالتركية)، ٢٠٢٠.
نظرة الجسم في الفلسفة الإسلامية: تراث حكمة العين، مَحْمَد سامي باغا (بالتركية)، ٢٠٢٠.
تراث الشروح والحواشي في كتابة السمع: مُطْلَطَاي بن قَلِيچ هُودْجَا، كُؤَلُو ييلديز (بالتركية)، ٢٠٢٠.
علي القوشجي مفسراً، مَحْمَد جِيچَك (بالتركية)، ٢٠٢١.
حاشية علي القوشجي على شرح الكشف للفتاوالي، علي القوشجي علاء الدين علي بن محمد السمرقندي، تحقيق: مَحْمَد جِيچَك، ٢٠٢١.
شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي، تحقيق: قُؤُل صِيلَان، ٢٠٢١.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي، تحقيق: محمد طه بويالي، أحمد أيتب، ضياء الدين القائل، محمد عماد النابلسي، ٩٠١، ٢٠٢١.

مركز البحوث الإسلامية

إستانبول

سلسلة عيون التراث الإسلامي

إِشْتِاقُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِتَابِ الْكَرِيمِ

نُفْسِي إِلَى السُّعُودِ

شيخ الإسلام أبو السُّعُودِ بن محمد العمادي

(ت. ٩٨٢هـ / ١٥٧٤م)

نُشْرُؤُا لِمَرَّةٍ عَنْ نُشْخَةِ الْمُؤَلَّفِ مَعَ مَتْنِهِ (تَعْلِيلًا بِهِ) بِمَخْطَرِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ أَحْمَدُ أَيْتَبُ

أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشُ مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِسِي

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ

المجلد الرابع

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التُّرْكِي

نَشْرَاتُ وَقْفِ الدِّيَانَةِ التُّرْكِي

رقم النشر ١٠٠٠-١

نشریات إسام ٢٣٦

سلسلة عيون التراث الإسلامي ٤٦

© جميع الحقوق محفوظة

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

المجلد الرابع

تحقيق مجد طه بُوتَالِي - أحمد أَيْتُب [المقدمة - البقرة ٩٨؛ النساء - التوبة]
ضياء الدين القَالِش [البقرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يونس - هود؛ الحجر - طه؛ المائيات - الناس]
مجد عماد النابلسي [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراهيم؛ الأنبياء - ق]

تم إعداد كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

بإشراف اللجنة العلمية للتحقيق

بمركز البحوث الإسلامية (ISAM) التابع لوقف الديانة التركي.

İcadıye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

الهاتف: +90 216 474 08 50 www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

ISAM.
YAYINLARI

إدارة النشر محمد سَعَادُ مَزْتُ أَوْغُلُو

إشراف الطبع أُرْدَال جَسَار

تحرير قسم التحقيق أَوْفَان قُدِير يَلْمَاز

التدقيق النهائي لقسم الدراسة (التركي) مصطفى دِيمِزَائِي

تنقيح الأسلوب والصياغة لقسم الدراسة (التركي) مَتِين قَزَه بَاشْ أَوْغُلُو

الترجمة (العربي) مروة داغستاني بازيبيك

التصحيح (العربي) سعيد قاياجي، منذر شيخ حسن، مجد شاهين

(التركي) عيسى قايَا أَلْب، عبد القادر سَنَل، عنایت بَبَك

التصميم علي حيدر أُولُوصُوي، إبراهيم درويش مؤذن (تطبيق)،

حسن حسين جَانْ (غلاف)، رمزي حاج مصطفى (خط الغلاف)

سكرتير النشر منذر شيخ حسن، سماء دُوغان

تم إعداد هذا الكتاب

من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام / ISAM)

في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية.

منسق المشروع طُونُجَائِي بَاشْ أَوْغُلُو

تم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة إسام

بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٠١ ورقم ٢٠٢٠ / ٠٥

الطبعة الأولى: أنقرة، يوليو ٢٠٢١ م / ١٤٤٢ هـ

(مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

(المجلد الرابع) 978-625-7581-35-6

الطباعة والنشر والتوزيع

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.

Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No: 11 Yeni Mahalle / Ankara

الهاتف: +90 312 354 9131 الفاكس: +90 312 354 9132 bilgi@tdv.com.tr

TDV
YAYIN MATBAACILIK TIC. İŞLETMENLİĞİ

شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي؛ التحقيق: مجد

طه بُوتَالِي، أحمد أَيْتُب، ضياء الدين القَالِش، مجد عماد النابلسي. - أنقرة: وقف الديانة التركي، ٢٠٢١.

المجلد الرابع، ٦٢٨ صفحة؛ ٢٤ سم. - (نشریات وقف الديانة التركي؛ ١٠٠٠-١. نشریات إسام؛ ٢٣٦.

سلسلة عيون التراث الإسلامي؛ ٤٦)

يحتوي على الفهارس والمصادر

(المجلد الرابع) 978-625-7581-35-6 (مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

فهرس المحتويات

٧.....	سورة الأنفال
٨٧.....	سورة براءة [سورة التوبة]
٢٤٣.....	سورة يونس
٣٧١.....	سورة هود
٥٠٣.....	سورة يوسف

[٣٨٣و]

/ سورة الأنفال

مدنية، ست وسبعون آية.^١

[ظ٣٨٣]

/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ النفل: الغنيمة، سُميت به لأنها عطية من الله تعالى
زائدة على ما هو أصل الأجر في الجهاد من الثواب الأخروي. ويُطلق على
ما يعطى بطريق التنفيل زيادة على السهم من المَغْنَم. وقرأ: «عَنْفَالٍ»^٢ بحذف
الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون ﴿عَنْ﴾ في اللام.

رُوي أَنَّ المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قِسْمَتِهَا، فسألوا رسول الله
صَلَّى الله عليه وسلَّم: كيف تُقَسَّم؟ وَلِمَن الحُكْم فيها، أَللمهاجرين أم لِلأنصار
أم لَهُم جميعًا؟^٣

وقيل: إِنَّ الشُّبَّانَ قَدْ أَبْلَوْا يَوْمَئِذٍ بَلَاءً حَسَنًا، فَقَتَلُوا سَبْعِينَ، وَأَسْرَوْا
سَبْعِينَ، فَقَالُوا: «نَحْنُ الْمُقَاتِلُونَ، وَلَنَا الْغَنَائِمُ»، وَقَالَ الشُّيُوخُ وَالْجُوه
الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَ الرَّايَاتِ: «كُنَّا رِذَاءً^٤ لَكُمْ وَفِئَةٌ تَنْحَازُونَ إِلَيْهَا»، حَتَّى قَالَ

^١ م - سورة الأنفال. مدنية. ست وسبعون آية؛

وسبعون».

س: سورة الأنفال، مدنية، وهي سبعون آية. |

وفي هامش م: حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل،

به تعالى أثق وإليه أنيب، من سورة الأنفال. |

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير، ٢٤٦/٩:

«وعدد أيها في عَدَّ أهل المدينة وأهل مكة وأهل

البصرة: ست وسبعون، وفي عَدَّ أهل الشام:

سبع وسبعون، وفي عَدَّ أهل الكوفة: خمس

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مُحَيِّص. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٠١.

^٣ انظر: مسند أحمد، ٤٢١/٣٧-٤٢٢ (٢٢٧٦٢)؛

أسباب النزول للواحدي، ص ٢٣٦، والكشاف

للزمخشري، ١٩٤/٢.

^٤ تقول: «أردأته بنفسي»، إذا كنت له رِذَاءً، وهو

القون. الصحاح للجوهري، «ردأ».

سعد بن مُعَاذٍ لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «والله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادةً في الأجر، ولا جُبْنٌ من العدو، ولكن كرهنا أن نُعري مصافك، فيعطف عليك خيلٌ من المشركين»، فنزلت.^٢

وقيل: كان النبي صَلَّى الله عليه وسلّم قد شرطَ لمن كان له بلاءٌ أن يُنقله؛ ولذلك فعل الشُّبَّان ما فعلوا من القتل والأسر، فسألوه عليه السلام ما شرطه لهم، فقال الشيوخ: «المَغْنَم قليل، والناس كثير، وإن تُعط هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحابك»، فنزلت.^٣

والأول هو الظاهر لما أنّ السؤال استعلام لحُكم الأنفال بقضية كلمة «عَنْ»، لا استعطاءً لنفسها كما نطق به الوجه الأخير. وادعاء زيادة «عَنْ» تعسفٌ ظاهرٌ. والاستدلال عليه بقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين^٤ وزيد^٥ ومحمّد الباقر^٦ وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء:

علي الأصغر ابن الحسين، وأما علي الأكبر ابن الحسين، فقتل مع أبيه بنهر كربلاء، وليس له عقب. مولده ووفاته بالمدينة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٢١١/٥-٢٢٢؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان، ٢٦٦/٣-٢٦٩.

^٥ هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو الحسين (ت. ١٢٢هـ/٧٤٠م). إمام الزيدية. قرأ على واصل بن عطاء، واقتبس منه علم الاعتزال. وكانت إقامته بالكوفة، وأشخص إلى الشام، فضيق عليه هشام بن عبد الملك، وعاد إلى العراق، ثم إلى المدينة، فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين، ورجعوا به إلى الكوفة، وقتل هناك. وله من الكتب: المجموع في الفقه، وتفسير غريب القرآن المجيد، وكتاب الصفوة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٨٩/٥-٣٩١؛ والأعلام للزركلي، ٥٩/٣.

^٦ هو محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الفاطمي المدني، أبو جعفر (ت. ١١٤هـ/٧٣٣م [٩]). خامس الأئمة الاثني عشر

^١ هو سعد بن مُعَاذٍ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي، أبو عمرو (ت. ٦٢٧هـ/٥٠م). أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير. وشهد بدرًا وأحذاً والخندق. ورُمي يوم الخندق بسهم، فعاش شهراً، ثم انتقض جرحه، فمات منه. وفي الصحيحين وغيرهما من طرق: أنّ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «اهتزّ العرش لموت سعد بن مُعَاذٍ». انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٤٢٠/٣-٤٣٦؛ والإصابة لابن حجر، ٣٠٣/٤-٣٠٤.

^٢ انظر: سنن أبي داود، ٣٦٩/٤-٣٧٠ (٢٧٣٧)؛ وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٣٥. وهو مع قول سعد بن معاذ في معالم التنزيل للبغوي، ٣٢٣/٣-٣٢٤.

^٣ انظر: الكشاف للزمخشري، ١٩٤/٢.

^٤ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو الحسن، الملقّب بـ«زين العابدين» (ت. ٩٤هـ/٧١٢م). رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، ومن سادات التابعين. وهو

”يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ“^١ غيرُ متنهض؛ فَإِنَّ مَبْنَاهَا -كما قالوا-^٢ على الحذف والإيصال، كما يُعرب عنه الجواب بقوله عز وجل: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي: حكمُها مختصٌ به تعالى، يقسمها الرسولُ عليه السلام كيفما أمر به من غير أن يدخل فيه رأي أحد.

/ ولو كان السؤال استعطاءً لما كان هذا جواباً له؛ فَإِنَّ اختصاص حكم ما شرط لهم من الأنفال بالله والرسول لا يُنافي إعطاءها إياهم، بل يحققه؛ لأنهم إنما يسألونها بموجب شرط الرسول عليه السلام الصادر عنه بإذن الله تعالى، لا بحكم سبق أيديهم إليها أو نحو ذلك مما يخل بالاختصاص المذكور.

وحملُ الجواب على معنى: أَنَّ الأنفال بالمعنى المذكور مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حق فيها للمُنفل كائناً من كان، مما لا سبيل إليه قطعاً ضرورة ثبوت الاستحقاق بالتنفيل. وادعاء أَنَّ ثبوته بدليل^٣ متأخر التزام^٤ لتكرُّر النسخ^٥ من غير علم بالناسخ الأخير.

ولا مساعٍ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة والسدي من أَنَّ الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ليس لأحد فيها شيء بهذه الآية، فنُسخت بقوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال، ٤١/٨]،^٦ لما^٧ أَنَّ المراد بـ”الأنفال“ فيما قالوا هو المعنى الأول حتماً كما نطق به قوله تعالى:

^٤ وفي هامش م: خبر المبتدأ. «منه».

^٥ وفي هامش م: بأن يُنسخ بهذه الآية استحقاق المنفل لما شرط له بعد مشروعيته -ولاً لما شرط عليه السلام لهم ذلك- ثم يُنسخ بناسخ آخر. «منه».

^٦ قول مجاهد وعكرمة والسدي في جامع البيان للطبري، ٢١/١١-٢٢، واللباب لابن عادل، ٤٤٧/٩.

^٧ تعليل لقوله: ”ولا مساعٍ للمصير إلى“... إلخ، وليس للقول بالنسخ.

عند الإمامية. وُلد بالمدينة، وتوفي بها. وشهر بـ”الباقر“، من: ”بقر العلم“، أي: شقّه، فعرف أصله وخفيّه. وكان ناسكاً عابداً، له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٤٠١/٤-٤٠٩، والأعلام للزركلي، ٢٧٠/٦-٢٧١.

^١ قراءة شاذة، مروية عنهم في المحتسب لابن جني، ٢٧٢/١، لآ عطاء وعكرمة، فهي مروية عنهما في اللباب لابن عادل، ٤٤٣/٩.

^٢ اللباب لابن عادل، ٤٤٣/٩.

^٣ وفي هامش م: خبر ”أَنَّ“. «منه».

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية [الأنفال، ٤١/٨]، على أَنَّ الحقَّ أَنَّهُ لا نسخ حيثُذ أيضًا حسبما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛^١ بل يُبَيَّن في صدر السورة الكريمة إجمالاً أَنَّ أمرها مفوض إلى الله تعالى ورسوله، ثمَّ يُبَيَّن مصاريفها وكيفية قسمتها على التفصيل.

وإدعاء اقتصار هذا الحكم - أعني: الاختصاص برسول الله صَلَّى الله عليه وسلم - على الأنفال المشروطة يوم بدر بجعل "اللام" للعهد مع بقاء استحقاق المنفّل في سائر الأنفال المشروطة، يأباه مقام بيان الأحكام، كما يُنبئ عنه إظهار ﴿الْأَنْفَالِ﴾ في موقع الإضمار، على أَنَّ الجواب عن سؤال الموعود ببيان كونه^٢ له عليه السلام خاصّة ممّا لا يليق بشأنه الكريم أصلاً.

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أَنَّهُ قال: «قتل أخِي عُمَيْرُ يَوْمَ بَدْرٍ، فقتلتُ به سعيد بنَ العاص، / وأخذتُ سيفه، فأعجبني، فجئتُ به رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم، فقلتُ: "إِنَّ الله تعالى قد شفى صدري مِنَ المشركين، فَهَبْ لي هذا السيف"، فقال عليه السلام: "ليس هذا لي ولا لك، اطرّخه في القَبْضِ"^٣، فطرّخته وبني ما لا يعلمه إلّا الله مِنْ قتل أخِي وأخذِ سَلْبِي، فما جاوزتُ إلّا قليلاً حتّى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: "يا سعدُ، إِنَّكَ سألتني السيفَ وليس لي، وقد صار لي، فاذهب فخذْهُ"^٤. وهذا - كما ترى - يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذ، وإلّا لكان سؤال السيف مِنْ سعد بموجب شرطه عليه السلام ووعدِهِ، لا بطريق الهبة المبتدأة.

[٣٨٤ظ]

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٢/١١-٢٣؛ الكبرى لابن سعد، ٤١٣/٥؛ وميزان الاعتدال

للذهبي، ٥٦٤/٢-٥٦٦.

^٢ أي: كون الموعود.

^٣ القَبْضُ: ما جُمع مِنَ الغنائم. تهذيب اللغة

للأزهري، ٢٧٣/٨ «باب القاف والضاد».

^٤ انظر: مسند أحمد، ١٢٩/٣ (١٥٥٦)؛ وأسباب

النزول للواحدي، ص ٢٣٤-٢٣٥؛ والكشاف

للمخشي، ١٩٤/٢-١٩٥.

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٢/١١-٢٣؛

واللباب لابن عادل، ٤٤٧/٤. | هو عبد الرحمن

بن زيد بن أسلم الغُمري المدني. مولى عمر بن

الخطّاب. كان كثيرَ الحديث، ضعيفاً. حدّث عن

أبيه وابن المنكدر. وروى عنه أصبغ بن الفرّج

وقتيبة وهشام بن عمار، وآخرون. كان صاحب

قرآن وتفسير، جمع تفسيراً في مجلّد، وكتاباً في

الناسخ والمنسوخ. توفّي بالمدينة في أوّل خلافة

هارون سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: الطبقات

وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدب - مع كون سؤاله بموجب الشرط -
يردّه رده عليه السلام قبل النزول، وتعليقه بقوله: «ليس هذا لي» لاستحالة أن
يعدّ عليه السلام بما لا يقدر على إنجازه، وإعطاؤه^١ عليه السلام بعد النزول،
وترتيبه^٢ على قوله: «وقد صار لي» ضرورة أنّ مناط صيؤورته له عليه السلام
قوله تعالى: ﴿الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، والفرض أنّه المانع من إعطاء المستول.

ومما هو نصّ في الباب قوله عزّ وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: إذا كان أمر
الغنائم لله تعالى ورسوله، فاتّقوه تعالى، واجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة فيها
والاختلاف الموجب لسخطه تعالى؛ أو فاتّقوه في كلّ ما تأتون وما تذرّون،
فيدخل فيه ما هم فيه دخولا أوليا. ولو كان السؤال طلبا للمشروط لما كان فيه
محذور يجب اتقاؤه.

وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحكم.

﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ جعل ما بينهم من الحال لملاستها التامة لبيّنهم
صاحبة له، كما جعلت الأمور المضمرة في الصدور "ذات الصدور"، أي:
أصلحوا ما بينكم من الأحوال بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى
وتفضّل به عليكم.

[و٣٨٥] وعن عبادة بن الصامت: «نزلت فينا، معشر أصحاب بدر، / حين اختلفنا
في النّقل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله تعالى من أيدينا، فجعله لرسول الله
صلّى الله عليه وسلّم،^٥ فقسّمه بين المسلمين على السواء»،^٦ وكان في ذلك
تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين.

وعن عطاء: «كان الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال: "اقسموا غنائمكم
بالعدل"، فقالوا: "قد أكلنا وأنفقنا"، فقال: "ليردّ بعضكم على بعض".^٧

^٥ م - صلى الله عليه وسلّم.

^٦ هو باختلاف يسير في مسند أحمد، ٤١٠/٣٧ -

٤١١ (٢٢٧٤٧)؛ وجامع البيان للطبري،

١٥-١٤/١١.

^٧ الكشف للزمخشري، ١٩٥/٢.

^١ وفي هامش م: أي: يرده إعطاؤه... إلخ. «منه».

^٢ أي: ترتيب إعطاءه عليه السلام.

^٣ س: وجلّ.

^٤ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

[آل عمران، ١١٩/٣].

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بتسليم أمره ونهيه. وتوسط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام، وليندرج الأمر به^١ بعينه تحت الأمر بالطاعة.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بالأوامر الثلاثة، والجواب محذوف ثقةً بدلالة المذكور عليه، أو هو^٢ الجواب، على الخلاف المشهور. وأياً ما كان، فالمقصود تحقيق المعلق بناءً على تحقق المعلق به. وفيه تنشيط للمخاطبين وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال. والمراد بالإيمان كماله، أي: إن كنتم كاملي الإيمان؛ فإن كمال الإيمان يدور على هذه الخصال الثلاث: طاعة الأوامر واتباع المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^٣ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^٤

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان من أريد بـ"المؤمنين"^٥ بذكر أوصافهم الجليلة المستتعبة لما ذكر من الخصال الثلاث. وفيه مزيد ترغيب لهم في الامتثال بالأوامر المذكورة. أي: إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: فرغت لمجرد ذكره من غير أن يذكر هناك ما يوجب الفرغ من صفاته وأفعاله استعظاماً لشأنه الجليل وتهيباً منه. وقيل: هو الرجل يهَمُّ بمعصية، فيقال له: "أتق الله"، فيتزع عنها خوفاً من عقابه^٦ وقرئ: "وَجِلَتْ"^٧ بفتح الجيم، وهي لغة. وقرئ: "فَرَقَتْ"^٨، أي: خافت.

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ أي آية كانت، ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ أي: يقينا وطمأنينة نفس؛ فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج والبراهين موجب لزيادة الاطمئنان

^٥ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب وإبراهيم

النخعي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٠٢.

^١ أي: الأمر بالإصلاح.

^٢ أي: المذكور.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٩/٣.

وقوة اليقين. وقيل: إن نفس الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وإنما زيادته باعتبار زيادة المؤمن به، / فإنه كلما نزلت آية صدق المؤمنُ بها، فزاد إيمانه عددًا، وأما نفس الإيمان، فهو بحاله. وقيل: باعتبار أن الأعمال تُجعل من الإيمان، فيزيد بزيادتها.

والأصوب أن نفس التصديق يقبل القوة. وهي التي عُبر عنها بـ"الزيادة" للفرق النير بين يقين الأنبياء وأرباب المكاشفات ويقين آحاد الأمة. وعليه مبنَى ما قال علي رضي الله تعالى عنه: «لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينًا».^١ وكذا بين ما قام عليه دليل واحد وما قامت عليه أدلة كثيرة.

﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ﴾^٢ مالِكهم ومدبر أمورهم خاصة ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ يفوضون أمورهم، لا إلى أحدٍ سواه. والجملة معطوفة على الصلة.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ مرفوع على أنه نعتٌ للموصول الأول أو بدلٌ منه أو بيانٌ له، أو منصوبٌ على القطع المُنْبئ عن المدح. ذكر أولًا من أعمالهم الحسنة أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل، ثم عُقب بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾^٣ إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الحميدة من حيث إنهم متصفون بها. وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك عن عداهم أكملَ تميز، منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة. وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رُتبهم وبعُد منزلتهم في الشرف.

﴿هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه ما فصل من أفاضل الأعمال القلبية والقلبية. و﴿حَقًّا﴾ صفة لمصدر محذوف، أي: أولئك

^١ هو منسوب إلى علي رضي الله عنه في الدرر
للراغب الأصفهاني، ص ١٤٩، ونظم الدرر
للبيضاقي، ١٣٦/٢. وذكره القشيري في لطائف
الإشارات، ٥٨/١، من كلام عامر بن عبد القيس،

والغزالي في إحياء علوم الدين، ١٧١/١، من
كلام الربيع بن خثيم.
^٢ وفي هامش م: وفي التعرض لعنوان الربوبية ما
لا يخفى من المزية. «منه».

^٣ هو منسوب إلى علي رضي الله عنه في الدرر
للراغب الأصفهاني، ص ١٤٩، ونظم الدرر
للبيضاقي، ١٣٦/٢. وذكره القشيري في لطائف
الإشارات، ٥٨/١، من كلام عامر بن عبد القيس،

هم المؤمنون إيماناً حقاً، أو مصدر مؤكد للجمله، أي: حق ذلك حقاً، كقولك: "هو عبد الله حقاً".

﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ من الكرامة والزلفى. وقيل: درجات عالية في الجنة. وهو إما جملة مبتدأة مبنية على سؤالٍ نشأ من تعداد مناقبهم، كأنه قيل: ما لهم بمقابلة هذه / الخصال؟ فقيل: لهم كَيْتٌ وكَيْتٌ، أو خبر ثانٍ لـ ﴿أُولَئِكَ﴾.

[٣٨٦و]

وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ إما متعلقٌ بمحذوفٍ وقع صفةً لـ ﴿دَرَجَاتٌ﴾ مؤكدة لما أفادها التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أي: كائنة عنده تعالى، أو بما تعلق به الخبر - أعني: ﴿لَهُمْ﴾ - من الاستقرار. وفي إضافة الظرف إلى "الرب" المضاف إلى ضميرهم مزيدٌ تشريف ولطفٍ لهم، وإيدانٌ بأن ما وُعد لهم متيقن الثبوت والحصول مأمون الفوات.

﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ لما فرط منهم، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ لا ينقضي أمدُه ولا ينتهي عدده. وهو ما أعدَّ لهم من نعيم الجنة.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝﴾

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ "الكاف" في محلِّ الرفع على أنه خبرٌ مبتدأٌ محذوف، تقديره: هذه الحال كحال إخراجك، يعني: أن حالهم في كراحتهم لما رأيت مع كونه حقاً كحالهم في كراحتهم لخروجك للحرب وهو حق؛ أو في محلِّ النصب على أنه صفة لمصدر مقدَّر في قوله تعالى: ﴿الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾، أي: الأنفال ثبتت لله والرسول مع كراحتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك في المدينة أو من المدينة إخراجاً ملتبساً بالحق.

﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: والحال أن فريقاً منهم كارهون للخروج، إما لنفرة الطبع عن القتال أو لعدم الاستعداد.

وذلك أَنَّ عَيْرَ قَرِيشٍ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ، وَفِيهَا تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ، وَمَعَهَا أَرْبَعُونَ رَاكِبًا، مِنْهُمْ أَبُو سَفْيَانَ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَعَمْرُو بْنُ هِشَامٍ،^١ فَأَخْبَرَ جَبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَعَجَبَهُمْ تَلْقَى الْعَيْرُ لِكثْرَةِ الْخَيْرِ وَقَلَّةِ الْقَوْمِ، فَلَمَّا خَرَجُوا بَلَغَ أَهْلَ مَكَّةَ خَبْرُ خُرُوجِهِمْ، فَنَادَى أَبُو جَهْلٍ فَوْقَ الْكَعْبَةِ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، النِّجَاءُ النِّجَاءُ عَلَى كُلِّ صَعْبٍ وَذُلُولٍ!»^٢ عَيْرَكُمْ أَمْوَالَكُمْ^٣! إِنْ أَصَابَهَا / مُحَمَّدٌ لَمْ تُفْلِحُوا بَعْدَهَا أَبَدًا»، وَقَدْ رَأَتْ أُخْتُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رُؤْيَا، فَقَالَتْ لِأَخِيهَا: «إِنِّي رَأَيْتُ عَجَبًا، رَأَيْتُ كَأَنَّ مَلَكًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَأَخَذَ صَخْرَةً مِنَ الْجِبَلِ، ثُمَّ حَلَقَ بِهَا، فَلَمْ يَبْقَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ مَكَّةَ إِلَّا أَصَابَهُ حَجَرٌ مِنْ تِلْكَ الصَّخْرَةِ»، فَحَدَّثَ بِهَا الْعَبَّاسُ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: «مَا يَرْضَى رِجَالَهُمْ أَنْ يَتَنَبَّتُوا حَتَّى تَنْتَبَأَ نِسَاؤُهُمْ»، فَخَرَجَ أَبُو جَهْلٍ بِجَمِيعِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَهُمْ الْنَفِيرُ، فَقِيلَ لَهُ: «إِنَّ الْعَيْرَ أَخَذَتْ طَرِيقَ السَّاحِلِ وَنَجَتْ، فَارْجِعْ بِالنَّاسِ إِلَى مَكَّةَ»، فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ، لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدًا حَتَّى نَنْحَرَ الْجَزُورَ وَنَشْرَبَ الْخُمُورَ وَنُقِيمَ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَارِفَ بَبَدْرٍ، فَيَتَسَامَعَ جَمِيعُ الْعَرَبِ بِمَخْرَجِنَا، وَأَنْ مُحَمَّدًا لَمْ يُصَبِّ الْعَيْرَ، وَأَنَا قَدْ أَعْضَضْنَاهُ»^٤، فَمَضَى بِهِمْ إِلَى بَدْرٍ -وَبَدْرٌ مَاءٌ كَانَتْ الْعَرَبُ تَجْتَمِعُ فِيهِ لِسَوْقِهِمْ يَوْمًا فِي السَّنَةِ- فَنَزَلَ جَبْرِيلُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا الْعَيْرَ، وَإِمَّا قَرِيشًا»، فَاسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ؟ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ عَلَى كُلِّ صَعْبٍ وَذُلُولٍ، فَالْعَيْرُ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَمْ الْنَفِيرُ؟»، فَقَالُوا: «بَلِ الْعَيْرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ»، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَدَّدَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّ الْعَيْرَ قَدْ مَضَتْ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، وَهَذَا أَبُو جَهْلٍ قَدْ أَقْبَلَ»، فَقَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْكَ بِالْعَيْرِ، وَدَعِ الْعَدُوَّ»، فَقَامَ عِنْدَمَا غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^١ هي عاتكة بنت عبد المطلب كما في معالم التنزيل للبغوي، ٣/٣٢٩.

^٢ وفي هامش م: أي: جعلناه عاصًا يده ندمًا وتحسّرًا. «منه».

^٣ عمرو بن هشام هو أبو جهل، ولم يكن في العير، وإنما كان في النفير كما سيأتي.

^٤ ركبوا كل صعب وذلول في أمرهم: إذا بذلوا فيه الطاقة. أساس البلاغة للزمخشري، «ذل».

^٥ «أموالكم» بدل «عيركم».

[٣٨٧و]

/ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأحسنّا،^١ ثم قام سعد بن عبادة^٢ فقال: «انظرُ أمرك فامض، فوالله لو سرت إلى عدنٍ أئين^٣ ما تخلف عنك رجل من الأنصار»، ثم قال المقداد بن عمرو: «يا رسول الله، امض لما أمرك الله تعالى، فإنّا معك حيثما أحييت، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: «اذهب أنت وربك فقاتل إنا ههنا قاعدون»^٤، ولكن: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما^٥ مقاتلون ما دامت عينٌ منا تطرف»، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس»، وهو يريد الأنصار؛ لأنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة: «إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمامنا، نمنعك ممّا نمنع منه أبناءنا ونساءنا»، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا يكون الأنصار لا ترى عليهم نصرتَه إلا على عدوّ دَهَمَه بالمدينة، فقام سعد بن معاذ فقال: «لَكَأَنَّكَ تريدنا يا رسول الله؟»، قال: «أجل»، قال: «قد آمنّا بك وصدقناك، وشهدنا أنّ ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته، لخضناه معك،

- ^١ أي: أحسنّا الكلام في اتباع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ^٢ هو سعد بن عبادة بن ذلیم بن حارثة الأنصاري، أبو ثابت (ت. ١٤/هـ ٦٣٥م [٩]). سيّد الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. كان نقيّاً، شهد العقبة، وبدراً في قول بعضهم. وكان سيّداً جواداً. وهو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلّها. وكان وجيهاً في الأنصار، ذا رئاسة وسيادة، يعترف قومه له بها. وكان في الجاهلية يكتب بالعربية، وكانت الكتابة في العرب قليلاً. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/٦١٣-٦١٧، والاستيعاب للثوري، ٢/٥٩٤-٥٩٩.
- ^٣ العدن: موضع باليمن. ويقال له أيضاً: عدنٌ أئين، نُسب إلى أئين - رجل من جُمير - لآته عدنٌ به، أي: أقام. لسان العرب لابن منظور، «عدن».
- ^٤ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراوي، أبو مَعْبِد (ت. ٣٣/هـ ٦٥٣م). أحد السابقين إلى الإسلام في مكة ومن الفضلاء الثّجباء الكبار الخيار من الصحابة. شهد المشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية، فتبناه، فكان يقال له: المقداد بن الأسود، فلما نزل القرآن: ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب، ٥/٣٢]، قيل: المقداد بن عمرو. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/١٦١-١٦٣، وأسد الغابة لابن الأثير، ٥/٢٤٢-٢٤٣.
- ^٥ ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ لَكَ نَذْلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة، ٥/٢٤].
- ^٦ س: معكم.
- ^٧ س: عليه السلام.

ما تخلف منّا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إِنَّا لَصُبُرٌ عند الحرب
صُدُقٌ عند اللقاء، ولعلّ الله يُريك منّا ما يُقرّ به عينك، فسرّ بنا على بركة الله»،
ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وبسطه قولُ سعد، / ثم قال: «سيروا على
بركة الله، وأبشروا، فإنّ الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظرُ
إلى مصارع القوم»^١.

وروي أنّه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم حين فرغ من بدر: «عليك
بالعير، ليس دونها شيء»، فناداه العباس^٢ وهو في وثاقه: «لا يصلح»، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم؟» قال: «لأنّ الله وعدك إحدى الطائفتين، وقد
أعطاك ما وعدك»^٣.

﴿يُجَدِّلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ الذي هو تلقى النفير لإيثارهم عليه تلقى العير.
والجملة استئناف، أو حال ثانية، أي: أخرجك في حال مجادلتهم إياك.
ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في ﴿لَكَرِهُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾
منصوب بـ ﴿يُجَدِّلُونَكَ﴾، و﴿مَا﴾ مصدرية، أي: بعد تبين الحق لهم بإعلامك
أنهم يُنصرون أينما تواجها، ويقولون: ما كان خروجنا إلّا للعير، وهلاً قلت لنا
لنستعدّ ونتأهب. وكان ذلك لكرهتهم القتال.

﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ "الكاف" في محلّ النصب على الحالية من
الضمير في ﴿لَكَرِهُونَ﴾، أي: مُشبهين بالذين يُساقون بالغنم والصغار إلى القتل.

محسناً لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، مولعاً
باعتناق العبيد، كارهاً للرق. اختلف في إسلامه،
فقيل: إنّه لم يسلم حتّى وقعة بدر، وقيل: أسلم
قبل الهجرة وكنم إسلامه، وأقام بمكة يكتب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبار
المشركين، ثم هاجر إلى المدينة. انظر: الطبقات
الكبرى لابن سعد، ٤/٣٣٠-٣٣١، والإصابة لابن
حجر، ٥/٥٧٧-٥٧٨.

^٢ انظر: مسند أحمد، ٣/٤٦٦ (٢٠٢٢)؛ وسنن
الترمذي، ٥/٢٦٩ (٣٠٨٠).

^١ الكشف للزمخشري، ٢/١٩٧-١٩٨. وأخرج
الطبري بعضه عن ابن عباس وبعضه عن عروة
بن الزبير وبعضه عن السدي بتقديم وتأخير
وزيادة ونقص. انظر: جامع البيان للطبري،
١١/٤٨-٤٩. والقصة بتفصيلها في سيرة ابن
هشام تحت عنوان "غزوة بدر الكبرى"، إلّا أنّه
لم يذكر عمرو بن هشام من أصحاب العير.
^٢ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي،
أبو الفضل (ت. ٣٢٢هـ/٦٥٣م). عم النبي صلى الله
عليه وسلّم وجدّ الخلفاء العباسيين. كان من
أكابر قريش في الجاهلية والإسلام. وكان

﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ حال من ضمير ﴿يُسَاقُونَ﴾، أي: والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت ويشاهدونها عياناً. وما كانت هذه المرتبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددهم وعدم تأهبهم وكونهم رجالة. روي أنه لم يكن فيهم إلا فارسان.^١

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾﴾

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان جميل صنع الله عز وجل بالمؤمنين مع ما بهم من قلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأي والخوف والجزع. و﴿إِذْ﴾ منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به المؤمنون بطريق التلوين والالتفات، و﴿إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ مفعول ثانٍ ل﴿يَعِدُكُمُ﴾، أي: اذكروا وقت وعد الله إياكم إحدى الطائفتين.

[٣٨٨و]

وتذكير الوقت -مع أن المقصود تذكير ما فيه من الحوادث- لما مر / مراراً من المبالغة في إيجاب ذكرها، لما أن إيجاب ذكر الوقت إيجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني، ولأن الوقت مشتمل على ما وقع فيه من الحوادث بتفاصيلها، فإذا استحضر كان ما وقع فيه حاضراً مفصلاً، كأنه مشاهد عياناً. وقرئ: "يَعِدُكُمُ"^٢ بسكون الدال تخفيفاً. وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهَا لَكُمْ﴾ بدل اشتمالٍ من ﴿إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾، مبيّن لكيفية الوعد، أي: يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم مختصة بكم مسخرة لكم، تتسلطون عليها تسلط الملاك، وتتصرفون فيهم كيف شئتم.

﴿وَتَوَدُّونَ﴾ عطف على ﴿يَعِدُكُمُ﴾، داخل تحت الأمر بالذكر، أي: تحبون ﴿أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ من الطائفتين، لا ذات الشوكة، وهي النفير، رئيسهم أبو جهل، وهم ألف مقاتل. وغير ذات الشوكة هي العير، إذ لم يكن فيها

^١ التفسير البسيط للواحدى، ١٠/١٣٤ الكشف

للزمخشري، ١٩٩/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي زيد وسلمة بن

محارب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٢.

إِلَّا أَرْبَعُونَ فَارِسًا، وَرَأْسُهُمْ أَبُو سَفِيَانٍ. والتعبير عنهم بهذا العنوان للتنبيه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب كراحتهم ونفرتهم عن موافاة النفير. والشوكة: الجِدَّة، مستعارَةٌ مِنْ واحدة "الشوك"، وَشَوْكُ الْقَنَا شَبَاهَا.^١

﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿تَوَدُّونَ﴾، مُنْتَظِمٌ مَعَهُ فِي سِلْكِ التَّذْكِيرِ لِيُظْهِرَ لَهُمْ عَظِيمَ لُطْفِ اللَّهِ بِهِمْ مَعَ دَنَاءَةِ هِمَمِهِمْ وَقُصُورِ آرَائِهِمْ، أَي: اذْكُرُوا وَقَتَّ وَعِدَهُ تَعَالَى إِيَّاكُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَوَدَادَتِكُمْ لِأَدْنَاهُمَا وَإِرَادَتِهِ تَعَالَى لِأَعْلَاهُمَا؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنْ يُحِقَّ الْحَقُّ﴾ أَي: يُثَبِّتَهُ وَيُعْلِيَهُ ﴿بِكَلِمَتِهِ﴾ أَي: بِآيَاتِهِ الْمُنْزَلَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، أَوْ بِأَوَامِرِهِ لِلْمَلَائِكَةِ بِالْإِمْدَادِ، وَبِمَا قَضَى مِنْ أَسْرِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَطَرَحِهِمْ فِي قَلْبِ بَدْرٍ. وَقُرِئَ: "بِكَلِمَتِهِ".^٢

﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ أَي: آخِرَهُمْ، وَيَسْتَأْصِلُهُمْ بِالْمَرَّةِ. والمعنى: أَنْتُمْ تَرِيدُونَ سَفْسَافَ الْأُمُورِ،^٣ وَاللَّهُ عَزَّ وَعَلَا يَرِيدُ مَعَالِيَهَا وَمَا يَرْجِعُ إِلَى غُلُوِّ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَسُمْوَرُتْبَةِ الدِّينِ. وَشَتَانٌ بَيْنَ الْمَرَادَيْنِ!

﴿لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾^٤

وقوله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ جملة مستأنفة سبقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة / ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرها. [ظ ٣٨٨] و"اللام" متعلقة بفعلٍ مقدَّر مؤخَّر عنها، أَي: لهذه الغاية الجليلة فَعَلَ مَا فَعَلَ، لَا لشيءٍ آخَرَ. وليس فيه تكرار؛ إذ الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين، وهذا لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذُكِرَ. ومعنى إحقاق الحق إظهار حقيقته، لا جعله حقًا بعد أن لم يكن كذلك، وكذا حال إبطال الباطل.

﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ أَي: الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ، أَي: إحقاق الحق وإبطال الباطل.

^١ شَبَاةُ كُلِّ شَيْءٍ: حَدُّ طَرَفِهِ. والجمع: الشُّبَا

^٢ وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سُفْسَافَهَا». الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «سَفَا».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن سلمة بن محارب. شواذ

^٤ القراءات للكرماني، ص ٢٠٢.

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ٥﴾

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ بدل من ﴿إِذْ يَعِذُّكُمْ﴾^١ معمول لعامله، فالمراد تذكير استمدادهم منه سبحانه والتجاءهم إليه تعالى حين ضاقت عليهم الحِيل وعَيَّتْ بهم العِلَلُ وإمداده تعالى حيثُذ.

وقيل:^٢ متعلق بقوله تعالى: ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ﴾ على الظرفية. وما قيل^٣ من أن قوله تعالى ﴿لِيُحَقِّقَ﴾ مستقبل؛ لأنه منصوب بـ"أن"، فلا يمكن عمله في ﴿إِذْ﴾؛ لأنه ظرف لما مضى، ليس بشيء؛ لأن كونه مستقبلاً إنما هو بالنسبة إلى زمان ما هو غاية له من الفعل المقدر، لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حتى لا يعمل فيه؛ بل هما في وقت واحد، وإنما عُبر عن زمانها بـ﴿إِذْ﴾ نظراً إلى زمان النزول، وصيغة الاستقبال في ﴿تَسْتَغِيثُونَ﴾ لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة.

وقيل: متعلق بمضمر مستأنف، أي: اذكروا وقت استغاثتكم. وذلك أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال، جعلوا يدعون الله تعالى قائلين: أي رب، انصُرنا على عدوك، يا غياث المستغيثين، أغثنا.^٤

وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة عشر، فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، لا تُعبد في الأرض»، فما زال كذلك حتى سقط رداؤه، فأخذه أبو بكر، فألقاه على منكبيه، والتزمه من ورائه وقال: «يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك».^٥

[٣٨٩و]

﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ عطف على ﴿تَسْتَغِيثُونَ﴾، داخل معه في حكم التذكير، لما عرفت أنه ماضٍ وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة. ﴿أَنِّي مُمِدُّكُمْ﴾ أي:

^٥ انظر: صحيح مسلم، ٣/١٣٨٣-١٣٨٤ (١٧٦٣).

وسنن الترمذي، ٥/٢٦٩-٢٧٠ (٣٠٨١).

والألفاظ من اللباب لابن عادل، ٩/٤٦٠.

^١ الأنفال، ٨/٧.

^٢ قاله الطبري في جامع البيان، ١١/٥٠.

^٣ قاله ابن عادل في اللباب، ٩/٤٥٩.

^٤ الكشف للزمخشري، ٢/٢٠٠.

بأنّي، فحُذِفَ الجارّ، وسُلِّطَ عليه الفعل، فنصب محلّه. وقُري بكسر الهمزة^١ على إرادة "القول"، أو على إجراء «أَسْتَجَابَ» مُجرى "قال"؛ لأنّ الاستجابة من مقولة القول.

﴿يَأْلَفُ مِنْ أَلْمَلِكَةِ مُرْدَفِينَ﴾ أي: جاعلين غيرهم من الملائكة رديفاً لأنفسهم، فالمراد بهم رؤساؤهم المستبوعون لغيرهم. وقد اكتفى ههنا بهذا البيان الإجمالي، ويُن في سورة آل عمران مقدار عدّهم^٢. وقيل: معناه: مُتَبِعِينَ أَنْفُسَهُمْ ملائكة آخرين، أو مُتَبِعِينَ الْمُؤْمِنِينَ، أو بعضهم بعضاً، من "أردفته" إذا جثت بعده؛ أو مُتَبِعِينَ بَعْضَهُمْ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ أو أَنْفُسَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، من "أردفته إياه فردّفه".
وقُري: "مُرْدَفِينَ"^٣ بفتح الدال، أي: مُتَبِعِينَ أو مُتَبِعِينَ^٤، بمعنى: أنّهم كانوا مقدّمة الجيش^٥ أو ساقّتهم^٦. وقُري: "مُرْدَفِينَ" بكسر الراء وضّمّها وتشديد الدال،^٧ وأصلهما "مرتدّفين" بمعنى "مترادّفين"، فأدغمت التاء في الدال، فالتقى الساكنان، فحرّكت الراء بالكسر على الأصل، أو بالضمّ على الإتيان^٨. وقُري: "بِأَلَفٍ"^٩ ليوافق ما في سورة آل عمران. ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أنّ المراد بـ"الألف" الذين كانوا على المقدّمة أو الساقّة أو وجوههم وأعيانهم أو من قاتل منهم.

واختلف في مقاتلتهم، وقد روي أخبار تدلّ على وقوعها.^{١٠}

بعده. «منه».

^٦ وفي هامش م: على أنّه بمعنى "أردفه إياه"، أي: جعله رديفاً له. «منه».

^٧ ذكر الخليل بن أحمد من رجل من أهل مكة أنّه يقرأه: "مُرْدَفِينَ"، واختلفت الرواية عن الخليل في هذا الحرف، فقال بعضهم: "مُرْدَفِينَ"، وقال آخر: "مُرْدَفِينَ". انظر: المحتسب لابن جنّي، ٢٧٣/١ وشواذّ القراءات للكرمانّي، ص ٢٠٢.

^٨ أي: على إتيان الميم.

^٩ قراءة شاذّة، مروية عن الجحدري وأبي البرهسم. شواذّ القراءات للكرمانّي، ص ٢٠٢.

^{١٠} انظر: الكشف للزمخشري، ٢٠١/٢.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن عيسى بن الكوفة. شواذّ القراءات للكرمانّي، ص ٢٠٢.

^٢ ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رُبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَكِ مَنَزِلِينَ﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَكِ مُسَوِّمِينَ [آل عمران، ١٢٤/٣-١٢٥].

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٥/٢.

^٤ م ط س - أو مُتَبِعِينَ [صح في هامش م]. ا ولعلّ التصحيح بعد نسخ ط س.

^٥ وفي هامش م: على أنّه من "أردفه" بمعنى "جاء

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^١

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ كلام مستأنف سيق ليان أن الأسباب الظاهرة بمَعَزَلٍ مِنَ التأثير، وإنما التأثير مختص به عَزَّ وَجَلَّ لِيُثَقِّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَقْنَطُوا مِنَ النَّصْرِ عند فَقْدَانٍ / أسبابه. والجعل متعدٍّ إلى مفعول واحد، هو الضمير العائد إلى مصدرٍ فعلٍ مقدَّر يقتضيه المقام اقتضاءً ظاهرًا مُغْنِيًا عن التصريح به، كأنه قيل: فأمَدِّكُمْ بهم، وما جعل إمدادكم بهم.

﴿إِلَّا بُشْرَىٰ﴾^١ وهو استثناء مفرَّغٍ مِنْ أَعْمِ الْعِلَلِ، أي: وما جعل إمدادكم بإنزال الملائكة عِيَانًا لشيءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا لِلْبُشْرَى لَكُمْ بِأَنكُمْ تُنْصَرُونَ، ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ﴾ أي: بالإمداد ﴿قُلُوبُكُمْ﴾ وتسكنَ إليه نفوسُكم، كما كانت السكينة لبني إسرائيل كذلك. فكلاهما مفعول له لـ "الجعل". وقد نُصِبَ الْأَوَّلُ لاجتماع شرائطه، وبقي الثاني على حاله لفقدانها، وقيل: للإشارة إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَالْحَنَیْلُ وَالْبَقَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل، ٨/١٦].

وفي قَصْرِ الإمداد عليهما إشعار بعدم مباشرة الملائكة للقتال، وإنما كان إمدادهم بتقوية قلوب المباشرين وتكثير سوادهم ونحوه، كما هو رأي بعض السلف.^٢

وقيل: الجعل متعدٍّ إلى اثنين، ثانيهما ﴿إِلَّا بُشْرَى﴾ على أنه استثناء مِنْ أَعْمِ الْمَفَاعِيلِ، أي: وما جعله الله شيئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِشَارَةً لَكُمْ؛ فـ "اللام" في ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ متعلِّقة بمحذوف مؤخَّر، تقديره: ولتطمئنَّ به قلوبُكم فعَلْ ذَلِكَ، لا شيء آخر.

﴿وَمَا النَّصْرُ﴾ أي: حقيقة النصر على الإطلاق ﴿إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي: إلا كائن من عنده عَزَّ وَجَلَّ، من غير أن يكون فيه شركة من جهة الأسباب والغدد، وإنما هي مظاهر له بطريق جريان السنَّة الإلهية.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٠١/٢.

^١ م س + لكم.

[٣٩٠] ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لا يغالب في حكمه، ولا ينازع في قضيته، / ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل كل ما يفعل حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة. والجملة تعليل لما قبلها، متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الحكم البالغة.

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْتُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾^١

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْتُّعَاسَ﴾ أي: يجعله غاشياً لكم ومحيطاً بكم. وهو بدل ثانٍ من ﴿إِذْ يَعْذُكُمُ﴾^٢ لإظهار نعمة أخرى، وصيغة الاستقبال فيه وفيما عطف عليه لحكاية الحال الماضية كما في ﴿تَسْتَغِيثُونَ﴾؛ أو منصوب بإضمار "اذكروا". وقيل: هو متعلق بالنصر، أو بما في ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ من معنى الفعل، أو بالجعل، وليس بواضح. وقرئ: "يُغَشِّيكُمُ"^٣ من "الإغشاء" بمعنى "التغشية"، والفاعل في الوجهين هو الباري تعالى. وقرئ: "يُغَشَّاكُمُ"^٤ على إسناد الفعل إلى "التُّعَاسَ".

وقوله تعالى: ﴿أَمَنَةً مِنْهُ﴾ على القراءتين الأوليين منصوب على العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور، أي: يُغَشِّيكُمُ التُّعَاسَ، فَتَنْعَسُونَ أَمَنًا كَأَنَّا مِنَ اللَّهِ تعالى، لا كَلَالًا وإِعْيَاءً؛ أو على أنه مصدر لفعل آخر كذلك، أي: فتأمنون أَمَنًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَثْبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران، ٣٧/٣] على أحد الوجهين. وقيل: منصوب بنفس الفعل المذكور. و"الأمنة" بمعنى "الأمان". وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بـ"يُغَشَّاكُمُ" باعتبار المعنى، فإنه في حكم "تَنْعَسُونَ"، أو على أنه مصدر لفعل مترتب عليه كما مر. وقرئ: "أَمَنَةً" كـ"رَحْمَةً".

﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ تقديم الجار والمجرور على المفعول به لما مرّ مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر؛ فإن ما حقه التقدم

^١ الأنفال، ٧/٨.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٢٧٦/٢.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

٢٧٦/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٢٠٣.

إذا أُخِرَ، تَبَقَى النَّفْسُ مَرْقَبَةً لَهُ، فَعِنْدَ وَرُودِهِ يَتِمَكَّنُ عِنْدَهَا فَضْلَ تَمَكَّنٍ. وَتَقْدِيمُ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ لِمَا أَنَّ بَيَانَ كَوْنِ التَّنْزِيلِ عَلَيْهِمْ أَهْمٌ مِنْ بَيَانِ كَوْنِهِ مِنَ السَّمَاءِ. / وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ "الْإِنْزَالِ".^١ [٣٩٠ظ]

﴿لِيُظْهِرَ كُمْ بِهِ﴾ أَي: مِنَ الْحَدِيثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، ﴿وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ الْكَلَامُ فِي تَقْدِيمِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ كَمَا مَرَّ آنَفًا. وَالْمُرَادُ بِهِ ﴿رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ وَسُوسَتِهِ وَتَخْوِيفُهُ إِيَّاهُمْ مِنَ الْعَطَشِ.

رُوي أَنَّهُمْ نَزَلُوا فِي كَثِيبٍ أَغْفَرَ تَسْوُخٌ فِيهِ الْأَقْدَامُ^٢ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، وَنَامُوا، فَاحْتَلَمَ أَكْثَرُهُمْ، وَقَدْ غَلَبَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ، فَتَمَثَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَإِنَّكُمْ تُصَلُّونَ عَلَى غَيْرِ وَضوءٍ وَعَلَى الْجَنَابَةِ، وَقَدْ عَطِشْتُمْ، وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ، مَا غَلَبَكُمْ هَؤُلَاءِ عَلَى الْمَاءِ، وَمَا يَنْتَظِرُونَ بِكُمْ إِلَّا أَنْ يَجْهَدَكُمْ الْعَطَشُ، فَإِذَا قَطَعَ أَعْنَاقَكُمْ مَشَوْا إِلَيْكُمْ، فَاقْتُلُوا مَنْ أَحَبَّوْا، وَسَاقُوا بِقِيَّتِكُمْ إِلَى مَكَّةَ»، فَحَزَنُوا حُزْنًا شَدِيدًا وَأَشْفَقُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ، فَمُطَرُوا لَيْلًا حَتَّى جَرَى الْوَادِي، فَاغْتَسَلُوا وَتَوَضَّئُوا، وَسَقَوْا الرِّكَابَ، وَتَلَبَّدَ الرَّمْلُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ حَتَّى ثَبَتَ عَلَيْهِ الْأَقْدَامُ، وَزَالَتِ وَسُوسَةُ الشَّيْطَانِ، وَطَابَتِ النَّفُوسُ وَقَوِيَتِ الْقُلُوبُ.^٣

وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ أَي: يَقْوِيَهَا بِالثِّقَةِ بِلَطْفِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا بَعْدَ بِمُشَاهَدَةِ طَلَائِعِهِ،^٤ ﴿وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ وَلَا تَسْوُخَ فِي الرَّمْلِ. فَالضَّمِيرُ لـ "الماء" كَالْأَوَّلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لـ "الرَّبْطُ"، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا قَوِيَ وَتَمَكَّنَ فِيهِ الصَّبْرُ وَالْجَرَاءَةُ، لَا تَكَادُ تَزِلُّ الْقَدَمُ فِي مَعَارِكِ الْحُرُوبِ.

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَتْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْزَعَبَ فَأَنْزِلُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾^٥

^٢ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٢/٢٠٣. وَهُوَ مَعَ اخْتِلَافِ

بِالنَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ،

١١/٦٣-١٦٦ وَمَعَالِمُ التَّنْزِيلِ لِلْبَغَوِيِّ، ٣/٣٣٤.

^٤ أَي: طَلَائِعُ لَطْفِ اللَّهِ تَعَالَى.

^١ قِرَاءَةُ شَادَّةٍ. ذَكَرَهَا الزَّمَخْشَرِيُّ بِلا نِسْبَةٍ فِي

الْكَشَافِ، ٢/٢٠٣.

^٢ قَوْلُهُ: "كَثِيبٌ أَغْفَرٌ"، أَي: رَمْلٌ أَيْضٌ تَعْلُوهُ

حُمْرَةٌ. وَ"تَسْوُخٌ"، أَي: تَدْخُلُ فِيهِ الْأَقْدَامُ

وَتَغِيبُ. فَتَوْحُ الْغَيْبِ لِلطَّبْرِيِّ، ٧/٤٢.

وقوله تعالى: / ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ منصوب بمضمَر مستأنف، [٣٩١و]
خُوطِبَ به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطريق التجريد حسبما ينطق به "الكاف"
لِما أَنَّ المأمور به ممَّا لا يستطيعه غيره عليه السلام، فإنَّ الوحي المذكور قبل
ظهوره بالوحي المَتلَوَّ على لسانه عليه السلام ليس مِنَ النعم التي يقف عليها
عامَّة الأمة كسائر النعم السابقة التي أمروا بِذكر وقتها بطريق الشكر.

وقيل: منصوب بقوله تعالى: ﴿وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾،^١ فلا بدَّ حينئذٍ من عود الضمير
المجرور في ﴿بِهِ﴾ إلى "الرَّبط على القلوب" ليكون المعنى: وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ بتقوية
قلوبكم وقتَّ إيحائه إلى الملائكة وأمره بتثبيتهم إياكم، وهو وقت القتال. ولا يخفى
أنَّ تقييد التثبيت المذكور بوقت مُبهم عندهم ليس فيه مزيدُ فائدة.

وأما انتصابه على أَنَّهُ بدلٌ ثالثٌ مِنْ ﴿إِذْ يَعِدُكُمُ﴾^٢ كما قيل،^٣ فيأباه
تخصيص الخطاب به عليه السلام، مع ما عرفتَ مِنْ أَنَّ المأمور به ليس مِنَ
الوظائف العامة لكلِّ كسائر أخواته.

وفي التعرُّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مِنَ
التنويه والتشريف ما لا يخفى. والمعنى: اذكُر وقتَ إيحائه تعالى إلى الملائكة:
﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ أي: بالإمداد والتوفيق في أمر التثبيت، فهو مفعول ﴿يُوحِي﴾. وقرئ
بالكسر على إرادة "القول" أو إجراء "الوحي" مُجراه. وما يُشعر به دخولُ كلمة
﴿مَعَ﴾ مِنْ متبوعيّة الملائكة عليهم السلام^٤ إنّما هي مِنْ حيث إنَّهم المباشرون
للتثبيت صورةً، فلهم الأصالَةُ مِنْ تلك الحيثية، كما في أمثال قوله عزَّ قائلًا:^٥
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة، ١٥٣/٢؛ الأنفال، ٤٦/٨].

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَتَثَبُّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لترتيب ما بعدها على ما
قبلها، فإنَّ إمداده تعالى إياهم مِنْ أقوى موجبات التثبيت.

١ في الآية السابقة. القراءات للكرمانى، ص ٢٠٣.

٢ الأنفال، ٧/٨. س - عليهم السلام.

٣ أجازته الزمخشري في الكشف، ٢٠٤/٢. س + عليهم السلام.

٤ س: تعالى.

٥ قراءة شاذة، مروية عن عيسى النخعي. شواذ

واختلفوا في كيفية التثبيت، فقالت جماعة: إنما أمروا بتثبيتهم بالبشارة وتكثير السواد ونحوهما مما تقوى به قلوبهم وتصح عزائمهم وينتأثم ويتأكد جدّهم في القتال. وهو الأنسب بمعنى التثبيت وحقيقته التي هي عبارة عن الحمل على الثبات في موطن الحراب والجِدّ في مقاساة شدائد القتال.

وقد روي أنه كان المَلِك يتشبه بالرجل الذي يعرفونه بوجهه، فيأتي ويقول: «إني سمعتُ المشركين يقولون: "والله لئن حملوا علينا لننكشفن"»، ويمشي بين الصّفيّين فيقول: «أبشروا، فإن الله ناصركم»^١.

/ وقال آخرون: أمروا بمحاربة أعدائهم، وجعلوا قوله تعالى: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا﴾... إلى آخره تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ مبيّنًا لكيفية التثبيت. [٣٩١ظ]

وقد روي عن أبي داود المازني^٢ رضي الله عنه -وكان ممّن شهد بدرًا- أنه قال: «اتّبعْتُ رجلًا من المشركين يومَ بدر لأضربه، فوقعت رأسه بين يديّ قبل أن يصل إليه سيفي»^٣. وعن سهل بن حنيف^٤ رضي الله عنه أنه قال: «لقد رأيتنا يومَ بدر، وإنّ أحدنا يُشير بسيفه إلى المشرك، فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف»^٥. وأنت خير بأن قتلهم للكفرة -مع عدم ملاءمته لمعنى تثبيت المؤمنين- ممّا لا يتوقّف على الإمداد بإلقاء الرُّعب، فلا يتّجه ترتيبُ الأمر به عليه^٦ ب"الفاء".

^١ انظر: التفسير البسيط للواحيدي، ٥٣/١٠؛

والكشف للزمخشري، ٢٠٤/٢.

^٢ هو أبو داود الأنصاري ثم المازني. اختلف في

اسمه، ف قيل: عمرو، وقيل: عُمر بن عامر بن

مالك بن خنساء بن مذبول بن عمرو بن غنم بن

مازن بن النجار. شهد بدرًا وأحدًا. انظر: أسد

الغابة لابن الأثير، ٩٢/٢-٩٣، والإصابة لابن

حجر، ٢٠٣/١٢.

^٣ جامع البيان للطبري، ٢٣/٦؛ معالم التنزيل

للبيهقي، ٣٣٥/٣.

^٤ هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي،

أبو سعد (ت. ٦٥٨-٦٥٩). شهد بدرًا

والمشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم، وثبت يومَ أحد، وكان بايعه يومئذ على

الموت، فثبت معه حين انكشف الناس عنه.

روى عنه ابنه: أبو أمامة وعبد الملك، وعبيد

بن السباق وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبي

ليلي، وغيرهم. انظر: الطبقات الكبرى لابن

سعد، ٤٧١/٣-٤٧٣؛ وأسد الغابة لابن الأثير،

٥٧٢/٢-٥٧٣.

^٥ الكشف والبيان للعليني، ٢٣٤/٤؛ معالم التنزيل

للبيهقي، ٣٣٥/٣.

^٦ أي: ترتيب الأمر بقتلهم للكفرة على إلقاء الرُّعب.

وقد اعتذر الأولون بأنّ قوله تعالى: ﴿سَأَلْتِي﴾... إلى آخره ليس بنصّ فيما ذكر؛ بل يجوز أن يكون ذلك إثر قوله تعالى ﴿فَتَبَتُّوْا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تلقيناً للملائكة ما يثبتونهم به، كأنه قيل: قولوا لهم قولي: ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا﴾... إلى آخره، فالضاربون هم المؤمنون.

وأما ما قيل من أنّ ذلك خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين، فمبناه توهم وروده قبل القتال. وأتى ذلك، والسورة الكريمة إنّما نزلت بعد تمام الواقعة.

وقوله تعالى: ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أي: أعاليها التي هي المذابح أو الهامات.^١

﴿وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ قيل: البنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين. وقيل: هي الأصابع من اليدين والرجلين. وقال أبو الهيثم:^٢ «البنان: المفاصل، وكلّ مفصل بنانة». قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن جريج والضحاك: «يعني: الأطراف»، أي: اضربوهم في جميع الأعضاء من أعاليها إلى أسافلها. / وقيل: المراد بـ «البنان» الأذاني، وبـ «فوق الأعناق» الأعالي، والمعنى: فاضربوا الصناديد والسفلة. وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره. و﴿مِنْهُمْ﴾ متعلّق به أو بمحذوف وقع حالاً ممّا بعده.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝﴾

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما أصابهم من العقاب. وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته في الشدة والفظاعة. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم

^١ الهامة: وسط الرأس. تهذيب اللغة للأزهري،

٢٤٧/٦ «باب الهاء والميم».

^٢ هو خالد بن يزيد بن أبي سويد بن أسد، أبو الهيثم.

لغوي. كان إماماً في اللغة وعلم العربية

والصلاة في السنة. مات سنة ست وسبعين

ومائتين، وهو ابن تسعين سنة. انظر: معجم

الأدباء للحموي، ١٢٣٧/٣-١٢٣٨.

^٣ لسان العرب لابن منظور، «بن»؛ اللباب لابن

عادل، ٤٧٢/٩.

^٤ جامع البيان للطبري، ٧٢/١١-٧٣، الكشف

والبيان للثعلبي، ٣٣٤/٤.

أو لكلّ أحد ممّن يليق بالخطاب. ومحله الرفع على الابتداء، خبره قوله تعالى: ﴿يَأْتَهُمْ شَأْوُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ﴾ أي: ذلك العقاب الفظيع واقع عليهم بسبب مُشاقَّتِهِمْ ومغالبتهم من لا سبيل إلى مغالبتة أصلاً.

واشتقاق "المُشاقَّة" من "الشَّق" لما أنّ كلّاً من المُشاقِّين في شِقِّ خلاف شِقِّ الآخر، كما أنّ اشتقاق "المُعَاداة" و"المخاصمة" من "الْعُدوة" و"الخُصم"، أي: الجانب؛ لأنّ كلا المتعاديّين والمتخاصِّمين في عُدوة وخُصم غير عُدوة الآخر وخُصمه.

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الإظهار في موضع الإضمار لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعلة الحكم. وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ إمّا نفس الجزاء، قد حُذف منه العائد إلى ﴿مَنْ﴾ عند من يلتزمه، أي: شديد العقاب له، أو تعليل للجزاء المحذوف، أي: يعاقبه الله؛ فإنّ الله شديد العقاب.

وأياً ما كان، فالشرطيّة تكملة لما قبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببيّة بالطريق البرهانيّ، كأنه قيل: ذلك العقاب الشديد / بسبب مُشاقَّتِهِمْ لله تعالى [٣٩٢ظ] ورسوله، وكلّ من يشاقق الله ورسوله كائناً من كان، فله بسبب ذلك عقاب شديد، فإذن لهم بسبب مُشاقَّتِهِمْ لهما عقاب شديد.

وأما أنّه وعيد لهم بما أعدّ لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا كما قيل،^١ فيردّه ما بعده من قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾؛ فإنّه -مع كونه هو المسوق للوعيد بما ذكر- ناطق بكون المراد بالعقاب المذكور ما أصابهم عاجلاً، سواء جعل ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ إشارة إلى نفس العقاب، أو إلى ما يفيد الشرطيّة من ثبوت العقاب لهم.

أما على الأوّل، فلأنّ الأظهر أنّ محله النصب بمضمّر يستدعيه قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوهُ﴾، و"الواو" في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ﴾... إلخ بمعنى "مع"، فالمعنى: بأشروا ذلكم العقاب الذي أصابكم، فذوقوه عاجلاً مع أنّ لكم عذاب النار آجلاً، فوضع الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحكم به.

^١ قاله ابن عادل في اللباب، ٤٧٤/٩.

وأما على الثاني، فلأنَّ الأقرب أنَّ محلَّه الرفع على أنَّه خبرٌ مبتدأٌ محذوف، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ﴾... إلخ معطوف عليه، والمعنى: حكمُ الله ذلكم، أي: ثبوتُ هذا العقاب لكم عاجلاً، وثبوتُ عذاب النار آجلاً، وقوله تعالى: ﴿فَذُوقُوهُ﴾ اعتراضٌ وسَطٌ بين المعطوفين للتهديد.

والضمير على الأول لنفس المُشار إليه، وعلى الثاني لما في ضمنه. وقد ذُكر في إعراب الآية الكريمة وجوهٌ أُخر. ومدار الكلّ على أنَّ المراد بـ﴿الْعِقَابِ﴾ ما أصابهم عاجلاً. والله تعالى أعلم.

وقرئ بكسر ﴿أَنَّ﴾^١ على الاستئناف.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ٥٣﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب للمؤمنين بحكم كلِّي جارٍ فيما سيقع من الوقائع والحروب، جيء به في تضاعيف القصّة إظهاراً للاعتناء بشأنه ومبالغة في حثهم / على المحافظة عليه.

[٣٩٣و]

﴿إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا﴾ الزَّحَف: الدَّيْب، يقال: "زَحَفَ الصَّبِيُّ زَحَفًا"، إذا دَبَّ على استِهٍ قليلاً قليلاً، سُمِّي به الجيش الدَّهْمُ^٢ المتوجِّه إلى العدو؛ لأنه لكثرتِه وتكاثفه يُرى كأنَّه يزحف، وذلك لأنَّ الكلَّ يُرى كجسم واحد متّصل، فيُحَسَّ حركته بالقياس إليه في غاية البطء، وإن كانت في نفس الأمر على غاية السرعة. قال قائلهم:

وَأَرَعْنَ مِثْلَ الطَّوْدِ تَحَسَّبُ أَنَّهُمْ
وُقُوفٌ لِحَاجٍ^٣ وَالرِّكَابُ تُهْمَلِجُ^٤

^١ "وأرعن". | الرُّغْن: أنْفُ الجبل المتقدِّم، ثمَّ يُشَبَّه به الجيش فيقال: "جيشٌ أرعن"، وهو المضطرب لكثرتِه. وحَاجٌ: جمعُ الحاجة. والهَمْلِجَة فارسي معرَّب، وهي مشيٌّ سهلٌ. يقول: حاربنا العدو بجيشٍ مثلِ الجبل العظيم تحسب أنهم وقوفٌ لحاجٍ، والحالُ أنَّ الرِّكَاب تُهْمَلِج وتُسْرِع. فتوح الغيب للطبي، ١١/٥٩٢-٥٩٣.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٣.

^٣ الدَّهْم: العدد الكثير. والجمع: الدهوم. الصحاح للجوهري، «دهم».

^٤ وفي هامش م: أي: حاجة.

^٥ البيت للنابغة الجعدي في ديوانه، ص ٤٩؛ ولسان العرب لابن منظور، «صرد». وفيهما: "بأرعن" بدل

ونصبه إما على أنه حال من مفعول ﴿لَقِيتُمْ﴾، أي: زاحفين نحوكم، وإما على أنه مصدر مؤكد لفعل مضمر هو الحال منه، أي: يزحفون زحفاً. وأما كونه حالاً من فاعله أو منه ومن مفعوله معاً كما قيل،^١ فيأباه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾؛ إذ لا معنى لتقييد النهي عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العدو أو بكثرتهم؛ بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الإدبار عادةً والمُحَوِّجُ إلى النهي عنه. وحمله^٢ على الإشعار بما سيكون منهم يوم حنين، حيث تولّوا مدبرين وهم زحف من الزحوف اثنا عشر ألفاً، بعيداً. والمعنى: إذ لقيتموهم للقتال وهم كثير جَمٌّ وأنتم قليل، فلا تولّوهم أدباركم فضلاً عن الفرار؛ بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تُدَانُوهم في العدد أو تُساوَوْهم.

﴿وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾^٣

﴿وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم اللقاء ﴿دُبْرَهُ﴾ فضلاً عن الفرار. وقرئ بسكون الباء.^٢ ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، وإما بالفر للكر / بأن يخيل عدوه أنه منهزم ليغرّه ويخرجه من بين أعوانه، ثم يعطف عليه وحده أو مع من في الكمين من أصحابه، وهو باب من خدع الحرب ومكايدها. ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ أي: مُنحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضم إليهم، ثم يقاتل معهم العدو.

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ سَرِيَّةً فَرُّوا، وَأَنَا مَعَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ اسْتَحْيَوْا، وَدَخَلُوا الْبُيُوتَ، فَقُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ الْفَرَارُونَ"، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ"، وَأَنَا فَتَّكُمُ"^٥. وانهزم رجل

[٣٩٣ظ]

^٤ وفي هامش م: أي: الكزارون، من "عَكَزَ" إذا رجع. «منه».

^٥ انظر: مسند أحمد، ١٠/١٣٥ (٥٨٩٥)؛ وسنن الترمذي، ٤/٢١٥ (١٧١٦). والألفاظ من الكشاف للزمخشري، ٢/٢٠٦.

^١ أجاز الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٠٦.

^٢ أجاز الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٠٦.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. الكشاف للزمخشري، ٢/٢٠٦.

مِنَ الْقَادِسِيَّةِ،^١ فَاتَى الْمَدِينَةَ إِلَى عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكْتُ فَفَرَرْتُ مِنَ الرَّحْفِ»، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَا فَتُتْكَ».^٢

ووزنُ "متَحَيِّزٍ" "متَفَعِّلٌ"، لا "مَتَفَعَّلٌ"، وإلا لكان "مَتَحَوِّزًا"؛ لأنه من "حاز يحوز". وانتصابهما إِمَّا على الحالية، وإلا لغو لا عَمَلَ لَهَا، وإِذَا على الاستثناء مِنَ الْمُؤَلِّينَ، أَي: وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ ذُبْرَهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ مَتَحَرِّفًا أَوْ مَتَحَيِّزًا.

﴿فَقَدْ بَاءَ﴾ أَي: رَجَعَ ﴿بِغَضَبٍ﴾ عَظِيمٍ لَا يَقَادِرُ قَدْرَهُ. وَ﴿مِنْ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ مَتَعَلِّقَةٌ بِمَحذُوفٍ هُوَ صِفَةٌ لـ ﴿غَضَبٍ﴾ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا أَفَادَهُ التَّنْوِينُ مِنَ الْفَخَامَةِ وَالْهَوْلِ بِالْفَخَامَةِ الْإِضَافِيَّةِ، أَي: بِغَضَبٍ كَائِنٍ مِنْهُ تَعَالَى. ﴿وَمَا أَوْلَهُ جَهَنَّمَ﴾ أَي: بَدَلَ مَا أَرَادَ بِفِرَارِهِ أَنْ يَأْوِيَ إِلَيْهِ مِنْ مَأْوَى يُنَجِّيه مِنَ الْقَتْلِ، ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾. فِي إِيقَاعِ "الْبُوءِ" فِي مَوْقِعِ جَوَابِ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ "التَّوْلِيَةُ" مَقْرُونًا بِذِكْرِ "الْمَأْوَى" وَ"الْمَصِيرُ" مِنَ الْجَزَالَةِ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الرَّحْفِ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ».^٣ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدُوُّ أَكْثَرَ مِنَ الضَّعْفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الْآيَةُ.^٤ وَقِيلَ: الْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَالْحَاضِرِينَ مَعَهُ فِي الْحَرْبِ.

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٥٧)

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ رَجُوعٌ إِلَى بَيَانِ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْوَقْعَةِ وَأَحْوَالِهَا وَتَقْرِيرِ مَا سَبَقَ مِنْهَا. وَ"الْفَاءُ" جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ يَسْتَدْعِيهِ مَا مَرَّ مِنْ ذِكْرِ إِمداده تَعَالَى وَأَمْرِهِ بِالتَّثْبِيتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، / كَأَنَّهُ قِيلَ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ

[٣٩٤و]

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٨١/١١، والكشاف للزمخشري، ٢٠٦/٢.

^٤ ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَمِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال، ٦٦/٨].

^١ هو موضع بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا. وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين المسلمين والفُرس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في سنة ١٦ من الهجرة. انظر: معجم البلدان للحموي، ٢٩١/٤-٢٩٣.

^٢ انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٥٥٥/٦ (٣٣٧٧٤). والألفاظ من الكشاف للزمخشري، ٢٠٦/٢.

أنتم بقوتكم وقدرتكم، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم.

ويجوز أن يكون التقدير: إذا علمتم ذلك، فلم تقتلوهم، أي: فاعلموا أو فأخبركم أنكم لم تقتلوهم. وقيل: التقدير: إن افتخرتم بقتلهم، فلم تقتلوهم، على أحد التأويلين، لما روي أنهم لما انصرفوا من المعركة غالبين غانمين، أقبلوا يتفاخرون يقولون: «قتلت وأسرت وفعلت وتركْتُ»، فنزلت^١.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلعت قريش من العقنقل^٢ قال: «هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني»، فأتاه جبريلُ عليهما السلام، فقال: «خُذْ قبضةً من ترابٍ فارمهم بها»، فلما التقى الجمعان قال لعلي رضي الله عنه: «أعطني قبضةً من خضباء الوادي»، فرمى بها في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه»، فلم يبقَ مشرك إلا سُغل بعينه، فانهزموا^٣ وذلك قوله عز وجل بطريق تلوين الخطاب: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ تحقيقاً لكون الرمي الظاهر على يده عليه السلام حينئذٍ من أفعاله عز وجل.

وتجريد الفعل عن المفعول به لما أن المقصود الأصلي بيان حال الرمي نفياً وإثباتاً؛ إذ هو الذي ظهر منه ما ظهر، وهو المنشأ لتغير المرمي به في نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عيني كل واحد من أولئك الأمة الجمة شيء من ذلك، أي: وما فعلت أنت -يا محمد- تلك الرمية المستتبعة لهذه الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة / -ولاً لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرية- [٣٩٤ظ]

والكشف للزمخشري، ٢/٢٠٧. اختلف هل هذه الرمية وقعت يوم بدر أم لا؟ والحاصل أنه قد ثبت عن غير واحد من الأئمة أنها كانت يوم بدر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يوم حنين أيضاً. انظر: تخریج أحاديث الكشف للزيلعي، ٢/١٨-٢٠ (٥٠٠)، والكافي الشاف لابن حجر، ص ٦٨ (٦٤).

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٨٣-٨٤

والكشف للزمخشري، ٢/٢٠٦-٢٠٧.

^٢ العقنقل من الرمال والتلال: ما ارتكمت واتسع، ومن الأودية: ما عرض واتسع بين حافتيه. والجمع: عقاقل وعقاقل. كتاب العين للخليل بن أحمد، ١/١٦١ «باب العين والقاف واللام».

^٣ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٨٤-٨٦

ولكن الله فعلها، أي: خلقها حيث باشزتها؛ لكن لا على نهج عادته تعالى في خلق أفعال العباد؛ بل على وجه غير معتاد، ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى والقدر؛ فمدار إثباتها لله تعالى ونفيها عنه عليه السلام كون أثرها من أفعاله سبحانه، لا من أفعاله عليه السلام.

وَقُرئ: "وَلَكِنَّ اللَّهَ"¹ بالتخفيف والرفع في المحلّين.²

و"اللام" في قوله تعالى: ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ﴾ أي: ليعطيهم من عنده تعالى ﴿بَلَاءً حَسَنًا﴾ أي: عطاءً جميلاً غير مشوب بمقاساة الشدائد والمكاره، إماماً متعلّقةً بمحذوف متأخر، ف"الواو" اعتراضية، أي: وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل، لا لشيء غير ذلك ممّا لا يُجديهم نفعاً، وإماماً بـ﴿رَمَى﴾، ف"الواو" للعطف على علّة محذوفة، أي: ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي... إلخ.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ أي: لدعائهم واستغاثتهم، ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: بيناتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة، تعليل للحكم.

﴿ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾ ٣

﴿ذَٰلِكُمْ﴾ إشارة إلى البلاء الحسن. ومحلّه الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾ -بالإضافة- معطوف عليه، أي: المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. وقيل: المشار إليه القتل أو الرمي، والمبتدأ "الأمر"، أي: الأمر ذلكم، أي: القتل، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ الآية من قبيل عطف البيان. وقُرئ: "موهن" بالتنوين مخففاً ومشدداً ونصبٍ ﴿كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾.⁴

¹ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.

النشر لابن الجزري، ٢/٢١٩.

² أي: "موهن كيد الكافرين" مخففاً و"موهن كيد الكافرين" مشدداً. قرأ بالأولى ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وبالثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٦.

³ وفي هامش م: ههنا وفي قوله تعالى: ﴿وَلَعَيِّنَ اللَّهُ قَتْلَهُمْ﴾. «منه».

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٥﴾

[٣٩٥و]

/ ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا﴾ خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم بهم، وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: «اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين»^١ أي: إن تستنصروا لأعلى الجندين ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ حيث نُصِرَ أعلاهما، وقد زعمتم أنكم الأعلى، فالتهمكم في المَجِيء؛ أو فقد جاءكم الهزيمة والقهر، فالتهمكم في نفس الفتح، حيث وُضع موضع ما يقابله.

﴿وَإِنْ تَنْتَهُوا﴾ عما كنتم عليه من الجِراب ومعاداة الرسول صَلَّى الله عليه وسلم، ﴿فَهُوَ﴾ أي: الانتهاء ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: من الجِراب الذي دُقِمَ غائلته، لِمَا فيه من السلامة من القتل والأسر. ومبنى اعتبار أصل الخيرية في المفضل عليه هو التهكم.

﴿وَإِنْ تَعُودُوا﴾ أي: إلى جِرابه عليه السلام، ﴿نَعُدْ﴾ لِمَا شاهدتموه من الفتح. ﴿وَلَنْ تُغْنِي﴾ بالتاء الفوقانية، وقرئ بالياء التحتانية؛^٢ لأن تأنيث "الفئة" غير حقيقة وللفضل، أي: لن تدفع أبداً ﴿عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ﴾ جماعتكم التي تجمعونهم وتستعينون بهم ﴿شَيْئًا﴾ أي: من الإغناء أو من المضار. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَثُرَتْ﴾ جملة حالية. وقد مرَّ التحقيق. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ولأن الله مُعين المؤمنين كان ذلك، أو الأمر أن الله مع المؤمنين، ويقرب منه بحسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف.^٣

وقيل: الخطاب للمؤمنين، والمعنى: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تنتهوا عن التكاثر والرغبة عما يرغب فيه الرسول صَلَّى الله عليه وسلم،

^١ الكشف للزمخشري، ٢/٢٠٨. ونحوه في

أسباب النزول للواحدي، ص ٢٣٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب وإبراهيم

النخعي. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٠٤.

^٣ أي: "وإن الله". قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو

وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر.

النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٦.

فهو خير لكم من كل شيء لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين، وإن تعودوا إليه نغذ عليكم بالإنكار وتهيج العدو، ولن تُغني حينئذ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر، والأمر أن الله مع الكاملين في الإيمان.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٥٠﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا﴾ بطرح إحدى التاءين، وقرأ بإدغامها. ^١ ﴿عَنْهُ﴾ أي: لا تتولوا / عن الرسول، فإن المراد هو الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه، وذكر طاعته تعالى للتمهيد والتنبيه على أن طاعته تعالى في طاعة رسوله عليه السلام: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء، ٨٠/٤]. وقيل: الضمير للجهد، وقيل: للأمر الذي دلّ عليه الطاعة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ جملة حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي مطلقاً، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة، ٢٢/٢]، لا لتقييد النهي عنه بحال السماع، كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [النساء، ٤٣/٤]، أي: لا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن مخالفته سماع فهم وإذعان.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥١﴾﴾

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ تقرير للنهي السابق وتحذير عن مخالفته بالتنبيه على أنها مؤدية إلى انتظامهم في سلك الكفرة بكون سماعهم كلاً سماع، أي: لا تكونوا بمخالفة الأمر والنهي ﴿كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا﴾ بمجرد الادعاء من غير فهم وإذعان، كالكفرة والمنافقين الذي يدعون السماع ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ حال من ضمير ﴿قَالُوا﴾، أي: قالوا ذلك والحال أنهم لا يسمعون، حيث لا يصدقون ما سمعوه، ولا يفهمونه حق فهمه، فكانتهم لا يسمعونه رأساً.

١ قرأ بها البزّي عن ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٣٢/٢.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝﴾

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ استئناف مسوق لبيان كمال سوء حال المشبه بهم مبالغة في التحذير وتقريراً للنهي إثر تقرير، أي: إِنَّ شَرَّ مَا يَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ شَرُّ الْبَهَائِمِ ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: في حكمه وقضائه ﴿الضُّمُّ﴾ الذين لا يسمعون الحق، ﴿الْبُكْمُ﴾ الذين لا ينطقون به.

وُصِفُوا بِالضُّمِّ وَالْبُكْمِ؛ لِأَنَّ مَا خُلِقَ لَهُ الْأُذُنُ وَاللِّسَانُ سَمَاعُ الْحَقِّ وَالنُّطْقُ بِهِ، وَحَيْثُ لَمْ يَوْجَدْ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، صَارُوا كَأَنَّهُمْ فَاقِدُونَ لِلْجَارِحَتَيْنِ رَأْسًا. وَتَقْدِيمُ ﴿الضُّمِّ﴾ عَلَى ﴿الْبُكْمِ﴾ لِمَا أَنَّ صَمَمَهُمْ مُتَقَدِّمٌ عَلَى بُكْمِهِمْ، فَإِنَّ السَّكُوتَ عَنِ النَّطْقِ بِالْحَقِّ مِنْ فُرُوعِ عَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ، كَمَا أَنَّ النَّطْقَ بِهِ مِنْ فُرُوعِ سَمَاعِهِ. ثُمَّ وَصِفُوا بِعَدَمِ التَّعَقُّلِ فَقِيلَ: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ تَحْقِيقًا لِكَمَالِ سُوءِ حَالِهِمْ، / فَإِنَّ الْأَصَمَّ الْأَبْكَمَ إِذَا كَانَ لَهُ عَقْلٌ رَبَّمَا يَفْهَمُ بَعْضَ الْأُمُورِ، وَيَفْهَمُهُ غَيْرُهُ بِالْإِشَارَةِ، وَيَهْتَدِي بِذَلِكَ إِلَى بَعْضِ مَطَالِبِهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَاقِدًا لِلْعَقْلِ أَيْضًا، فَهُوَ الْغَايَةِ فِي الشَّرِّتَةِ وَسُوءِ الْحَالِ. وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ كَوْنُهُمْ شَرًّا مِنَ الْبَهَائِمِ، حَيْثُ أَبْطَلُوا مَا بِهِ يَمْتَازُونَ عَنْهَا وَبِهِ يَفْضَلُونَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَصَارُوا أَحْسَنَ مِنْ كُلِّ خَسِيسٍ.

[٣٩٦و]

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝﴾

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ شَيْئًا مِنْ جِنْسِ الْخَيْرِ الَّذِي مِنْ جَمَلَتِهِ صَرَفُ قُورَاهُمْ إِلَى تَحَرِّيِ الْحَقِّ وَاتِّبَاعِ الْهُدَى، ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ سَمَاعَ فَهْمٍ وَتَدَبُّرٍ، وَلَوْ قَفُوا عَلَى حَقِّقَةِ الرِّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَطَاعُوهُ وَآمَنُوا بِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَخَلَوْهُمْ عَنْهُ بِالْمَرَّةِ، فَلَمْ يُسْمِعْهُمْ كَذَلِكَ لَخَلْوِهِ عَنِ الْفَائِدَةِ وَخُرُوجِهِ عَنِ الْحِكْمَةِ. وَإِلَيْهِ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا﴾ أي: لو أَسْمَعَهُمْ سَمَاعَ فَهْمٍ وَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ الْعَارِيَةِ عَنِ الْخَيْرِ بِالْكَلِّيَّةِ، لَتَوَلَّوْا عَمَّا سَمِعُوهُ مِنْ الْحَقِّ، وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ قَطُّ، أَوْ ارْتَدُّوا بَعْدَ مَا صَدَّقُوهُ، وَصَارُوا كَأَن لَمْ يَسْمَعُوهُ أَصْلًا.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ إِمَّا حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ ﴿لَتَوَلَّوْا﴾، أي: لتولّوا على أديبارهم والحال أنهم مُعْرِضُونَ عَمَّا سمعوه بقلوبهم، وإِما اعتراض تذييلي، أي: وهم قومٌ عادتهم الإعراض.

وقيل: كانوا يقولون لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «أَخِي قُصَيًّا، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا مَبَارَكًا، حَتَّى يَشْهَدَ لَكَ وَنُؤْمَنَ بِكَ»^١، فالمعنى: ولو أسمعهم كلام قُصَيٍّ... إلخ. وقيل: هم بنو عبد الدار بن قُصَيٍّ، لم يُسَلِّم منهم إِلَّا مصعب بن عُمير وسُويد بن حرملة، كانوا يقولون: «نَحْنُ ضُفٌّ بِكُمْ عُمَيٍّ عَمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، لَا نَسْمَعُهُ وَلَا نُجِيبُهُ»، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَتَلُوا جَمِيعًا بِأَحَدٍ، / وَكَانُوا أَصْحَابَ اللِّوَاءِ^٢، وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: «أَنَّهُمُ الْمَنَافِقُونَ»^٣، وَعَنْ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ»^٤.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تكرير للنداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم إلى الإقبال على الامتثال بما يردُّ بعده من الأوامر، وتنبيههم على أن فيهم ما يوجب ذلك. ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ بحسن الطاعة ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾ أي: الرسول، إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى، ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ من العلوم الدينية التي هي مناط الحياة الأبدية، كما أن الجهل مدار الموت الحقيقي، أو هي ماء حياة القلب، كما أن الجهل موجب موته. وقيل: لمجاهدة الكُفَّار؛ لأنهم لو رفضوها لَغلبوهم وقتلوهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة، ١٧٩/٢].

رُوي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ عَلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ وَهُوَ يَصَلِّي، فَدَعَاهُ، فَعَجَّلَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا مَنَعَكَ مِنْ إِجَابَتِي؟»، قَالَ: «كَنتُ

^١ معالم التنزيل للبغوي، ٣/٣٤٤؛ أنوار التنزيل للزمخشري، ٢/٢٠٩-٢١٠.

للبضاوي، ٣/٥٥. ^٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢١٠.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٤/٣٤١-٣٤٢؛ الكشف ^٤ الكشف للزمخشري، ٢/٢١٠.

في الصلاة»، قال: «ألم تُخبر فيما أوجي إليّ: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾... إلخ [الأنفال، ٢٤/٨]».^١

واختلف فيه، فقليل: هذا من خصائص دعائه عليه السلام، وقيل: لأن إجابته عليه السلام لا تقطع الصلاة. وقيل: كان ذلك الدعاء لأمر مهم لا يحتمل التأخير، وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ تمثيل لغاية قربه تعالى من العبد، كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق، ١٦/٥٠]، وتنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما عسى يغفل عنه صاحبها، أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل إدراك المنيّة، فإنها حائلة بين المرء وقلبه، أو تصوير وتخيل / لتملكه على العبد قلبه بحيث يفسخ عزائمه، ويغير نيّاته ومقاصده، ويحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته، ويبدله بالأمن خوفاً وبالذكر نسياناً، وما أشبه ذلك من الأمور المعترضة المفوّتة للفرصة. [و٣٩٧]

وقرئ: «يَبَيِّنُ الْمَرْءَ»^٢ بتشديد الراء، على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل مجرى الوقف.

﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: الله عز وجل أو الشأن ﴿إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ لا إلى غيره، فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم، فسارعوا إلى طاعته^٣ تعالى وطاعة رسوله، وبالغوا في الاستجابة لهما.

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^٤
﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ أي: لا يختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم؛ بل يعمّه وغيره كإقرار المنكر بين أظهرهم والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل

^١ انظر: مسند أحمد، ١٥/٢٠٠-٢٠١ (٩٣٤٥)؛

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والزهري.

وسنن الترمذي، ٥/١٥٥-١٥٦ (٢٨٧٥).

المحتسب لابن جني، ١/٢٧٦.

^٣ س: طاعة الله.

والألفاظ من أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/٥٥.

في الجهاد، على أن قوله: ﴿لَا تُصِيبَنَّ﴾... إلخ إماما جواب الأمر على معنى: إن أصابثكم لا تُصِيبَنَّ... إلخ، وفيه أن جواب الشرط متردد، فلا يليق به النون المؤكدة،^١ لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه، كقوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ [النمل، ١٨/٢٧]؛ وإما صفة لـ ﴿فِتْنَةً﴾، و﴿لَا﴾ للنفي، وفيه شذوذ؛ لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم، أو للنهي على إرادة "القول"، كقول من قال:

حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ واختَلَطَ جَاءُوا بِمَذْقٍ هل رأيت الذِّئْبَ قَطُّ^٢

وإماما جواب قسم محذوف، كقراءة من قرأ: "لَتُصِيبَنَّ"،^٣ وإن اختلف المعنى فيهما. وقد جُوز أن يكون نهيا عن التعرض للظلم بعد الأمر باتقاء الذنب، / فإن وباله يُصيب الظالم خاصة ويعود عليه.

و﴿مِنْ﴾ في ﴿مِنْكُمْ﴾ على الوجوه الأول للتبعيض، وعلى الآخرين للتبيين. وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبح منه من غيركم. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ولذلك يُصيب بالعذاب من لم يباشر سببه.

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾﴾
﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ أي: وقت كونكم قليلا في العدد. وإشار الجملة الاسمية للإيدان باستمرار ما كانوا فيه من القلة وما يتبعها من الضعف والخوف.

^١ وفي هامش م: والتحقيق أنه لا يكون حيثذ جوابا للأمر؛ بل لشرط مستأنف، كما إذا قُدر "إن لم تتقوا"، وتكون الجملة صفة لـ ﴿فِتْنَةً﴾، أي: واتقوا فتنة تغم الكل عند عدم الاتقاء. «منه».

^٢ البيت للعجاج في ملحقات ديوانه، ٣٠٤/٢. وهو بلا نسبة في أسرار البلاغة للجرجاني، ص ٣٣٦ والإيضاح للقرظيني، ص ١٣٢ وحياة الحيوان الكبرى للدميري، ٤٩٨/١. قال

الزمخشري في الكشاف، ٢١٢/٢: «أي: بمذق

مَقُولٍ فيه هذا القول؛ لأنه سَمَاةٌ فيه لون الورقة التي هي لون الذئب».

^٣ ط س: ليصين. | يظهر في نسخة المؤلف أثر الكشط والتصحيح، فلعله صححها بعد نسخ ط س. | وهي قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي والحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٠٤.

وقوله تعالى: ﴿مُسْتَضَعْفُونَ﴾ خبر ثانٍ أو صفة لـ ﴿قَلِيلٌ﴾. وقوله تعالى: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في أرض مكة تحت أيدي قريش، والخطاب للمهاجرين، أو تحت أيدي فارس والروم، والخطاب للعرب كافة، فإنهم كانوا أذلاءً تحت أيدي الطائفتين. وقوله تعالى: ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ خبر ثالث، أو صفة ثانية لـ ﴿قَلِيلٌ﴾، وُصف بالجملة بعد ما وُصف بالمفرد، أو حالٌ مِنَ المستكنِّ في ﴿مُسْتَضَعْفُونَ﴾. والمراد بـ ﴿النَّاسُ﴾ على الأول -وهو الأظهر- إمّا كُفَّار قريش أو كُفَّار العرب لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم، وعلى الثاني فارس والروم، أي: واذكروا وقت قلتكم وذلتكم وهوانكم على الناس وخوفكم من اختطافهم. ﴿فَأَوَّلَكُمْ﴾ إلى المدينة، أو جعل لكم مأوى تحصنون به من أعدائكم، ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِنِصْرِهِ﴾ على الكُفَّار، أو بمظاهرة الأنصار، أو بإمداد الملائكة، ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من الغنائم، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هذه النعم الجليلة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ أصل "الخون" النقص، كما أن أصل "الوفاء" التمام، واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه، أي: لا تخونوهما بتعطيل الفرائض والسُنن، أو بأن تُضمروا خلاف ما تُظهرون، أو بالغلول^١ في الغنائم.

[٣٩٨و]

رُوي / أنه عليه السلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلةً، فسألوا الصُّلح -كما صالح بني النضير- على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرع^٢ وأريحاء من الشام، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن مُعاذ رضي الله عنه، فأبوا وقالوا: «أرسل إلينا أبا لُبابة»^٣ وكان مناصحاً لهم لِمَا أن ماله وعياله

^١ ط س: في الغلول. | يظهر في نسخة المؤلف أثر الكشط والتصحيح، فلعله صححها بعد نسخ ط س. هو بشير -وقيل: رفاعه- بن عبد المُنذر، أبو لُبابة الأنصاري. نقيب، شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه

وسلم إلى بني قريظة لِمَا حاصرهم. واختلف في تاريخ وفاته، فقيل: مات في خلافة علي، وقيل: مات بعد مقتل عثمان، وقيل: عاش إلى بعد الخمسين. انظر: أسد الغابة لابن الأثير، ٣٩٩/١-٤٠٠، ٢٨٥/٢-٢٨٦، والإصابة لابن حجر، ٥٧٠/١٢-٥٧١.

كان في أيديهم، فبعثه إليهم فقالوا: «ما ترى؟ هل نزل على حكم سعد؟»، فأشار إلى خلقه: «إنه الذبح». قال أبو لبابة: «فما زالت قدماي حتى علمت أنني خنت الله ورسوله»، فنزلت، فشد نفسه على سارية من سواري المسجد، فقال: «والله، لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله علي»، فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً عليه، ثم تاب الله عليه، ف قيل له: «قد تيب عليك، فحل نفسك»، قال: «لا، والله لا أخلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلني»، فجاءه عليه السلام،^١ فحله فقال: «إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي»، فقال عليه السلام: «يُجزئك الثلث أن تتصدق به».^٢

﴿وَتَخَوُّنُوا أَمَنَتَكُمْ﴾ فيما بينكم. وهو مجزوم معطوف على الأول، أو منصوب على الجواب بـ «الواو». ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنكم تخونون، أو أنتم علماء تميزون الحسن من القبيح.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَدَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾^(١٨)

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَدَكُمْ فِتْنَةٌ﴾ لأنها سبب الوقوع في الإثم والعقاب، أو محنة من الله عز وجل ليلوكم في ذلك، فلا يحملنكم حُبهما على الخيانة كـ [أبي]^٢ لبابة. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لمن أثر رضاه تعالى عليهما وراعى حدوده فيهما، فيبطوا هممكم بما يؤذيكم إليه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١٩)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظهار كمال العناية

^٢ في الأصول الخطية «كلابة». والظاهر مما سبق

أنه «أبو لبابة»، كما في أنوار التنزيل للبيضاوي،

٥٦/٣.

^١ س: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

^٢ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٣٨-٢٣٩،

الكشاف للزمخشري، ٢١٣/٢-٢١٤. وانظر:

سيرة ابن هشام، ٢٣٦/٢-٢٣٨.

[٣٩٨ظ]

/ بما بعده، والإيذان بأنه مما يقتضي الإيمان مراعاته والمحافظة عليه، كما في الخطابين السابقين.

﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: في كل ما تأتون وما تذرّون، ﴿يَجْعَلْ لَّكُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿فُرْقَانًا﴾ هداية في قلوبكم تفرّقون بها بين الحقّ والباطل، أو نصرًا يفرّق بين المحقّ والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين، أو مخرجًا من الشبهات، أو نجاة عما تحذرون^١ في الدارين، أو ظهورًا يشهر أمركم وينشر صيتكم، من قولهم: "بئ أفعُل كذا حتّى سطع الفرقان"، أي: الصبح.

﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي: يستزها، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ذنوبكم بالعمو والتجاوز عنها. وقيل: السيئات: الصغائر، والذنوب: الكبائر. وقيل: المراد ما تقدّم وما تأخّر؛ لأنها في أهل بدر، وقد غفرهما الله تعالى لهم.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ تعليل لما قبله وتنبه على أن ما وعده الله تعالى لهم على التقوى تفضّل منه وإحسانًا، لا أنه مما يوجب التقوى كما إذا وعد السيّد عبده إنعامًا على عمل.

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرَ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منصوب على المفعوليّة بمضمّرٍ خُوطبَ به النبي صلى الله عليه وسلّم معطوف على قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ... إلخ،^٢ مسوق لتذكير النعمة الخاصّة به عليه السلام بعد تذكير النعمة العامّة للكلّ، أي: واذكّر وقت مكرهم بك ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ بالوثاق - ويعضّده قراءة من قرأ: "لِيَقْبِذُوكَ"^٣ - أو الإثخان بالجرح، من قولهم: "ضربته حتّى أثبته، لا جراك به ولا براح". وقرئ: "لِيُثْبِتُوكَ" بالتشديد، و"لِيُثْبِتُوكَ" من "البيات"^٤.

^١ ط س: يحذرون. ^٢ هما قراءتان شاذّتان، الأولى مروية عن يحيى بن وثّاب، والثانية عن إبراهيم النخعي. الباب لابن عادل، ٥٠٢/٩.

^٢ الأنفال، ٢٦/٨.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس. الكشف للزمخشري، ٢١٥/٢.

﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ أي: بسؤوفهم، ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ أي: من مكة.

وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم له عليه السلام، فرقوا^١ واجتمعوا في دار الندوة^٢ يتشاورون في أمره عليه السلام، فدخل عليهم إبليس في صورة / شيخ وقال: «أنا من نجد، سمعتُ اجتماعكم، فأردتُ أن أحضركم، ولن نعدموا مني رأياً ونصحاً»، فقال أبو البختري: ^٣ «رأيتُ أن تحبسوه في بيت، وتسدوا منافذه غير كوة، تلقون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت»، فقال الشيخ: «بئس الرأي! يأتيكم من يقاتلكم من قومه، ويخلصه من أيديكم»، فقال هشام بن عمرو: ^٤ «رأيتُ أن تحملوه على جمل وتخرجوه من أرضكم، فلا يضركم ما صنع»، فقال: «وبئس الرأي! يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم»، فقال أبو جهل: «أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً، فيضربوه ضربة واحدة، فيتفرق دمه القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم، فإذا طلبوا العقل عقْلناه»، فقال: «صدق هذا الفتى»، فتفرقوا على رأيه، فأتى جبريل^٥ النبي عليهما السلام، وأخبره بالخبر، وأمره بالهجرة، فبئت علياً رضي الله تعالى عنه على مضجعه، وخرج هو مع أبي بكر إلى الغار.^٦

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ أي: يرد مكرهم عليهم، أو يجازيهم عليه، أو يعاملهم معاملة الماكرين، وذلك بأن أخرجهم إلى بدر، وقلل المسلمين في أعينهم

^١ وفي هامش م: أي: خافوا.
^٢ الندى: مجلس القوم ومتحدثهم. وكذلك الندوة والنادي والمنتدى. ومنه سُميت دار الندوة بمكة التي بناها قُصي؛ لأنهم كانوا يندون فيها، أي: يجتمعون للمشاورة. الصحاح للجوهري، «ندا».

^٣ في أكثر المصادر: أبو البختري، بالخاء. وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد الغزى، أبو البختري. من زعماء قريش في الجاهلية. كان ممن نقض الصحيفة التي تعاهد فيها مشركو قريش على مقاطعة المسلمين. ولم يُعرف عنه إيداء للنبي صلى الله عليه وسلم؛ بل كان في بدء الدعوة يكف الناس عنه. ولما كانت وقعة بدر، حضرها مع المشركين، ونهى

^٤ هو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب القرشي العامري. كان من المؤلفة قلوبهم. انظر: أسد الغابة لابن الأثير، ٣٧٨/٥-٣٧٩ والإصابة لابن حجر، ٢٣٤/١١.
^٥ س + عليه السلام.
^٦ س: عليه.
^٧ انظر: سيرة ابن هشام، ٤٨٠/١-٤٨٣؛ وجامع البيان للطبري، ١٣٤/١١-١٣٥؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٧/٣.

حتى حملوا عليهم، فلقوا منهم ما لقوا. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ لا يُعْبَأُ بمكرهم عند مكره. وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه مما يحسن للمشاكلة، ولا مساغ له ابتداءً لما فيه من إيهام ما لا يليق به سبحانه.

﴿وَإِذَا تَنَتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾﴾

﴿وَإِذَا تَنَتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا﴾ التي حقها أن تَخِرَّ لها صُمُّ الجبال، ﴿قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ قاله اللعين النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ،^١ وإسناده إلى الكلِّ لما أنه كان رئيسهم وقاضيهم الذي يقولون بقوله ويأخذون برأيه. وقيل: قاله الذين ائتمروا في أمره عليه السلام في دار الندوة.^٢

وهذا - كما ترى - غاية المكابرة ونهاية العناد؛ كيف لا، ولو استطاعوا شيئاً من ذلك، فما الذي كان يمنعهم / من المشيئة، وقد تُخَدَّوا عشرَ سنين، وقرَّعوا على العجز، وذاقوا من ذلك الأمرين، ثم قُورِعُوا بالسيف، فلم يعارضوا بما سواه مع أنفقتهم وفرط استنكافهم أن يُغْلَبُوا، لاسيما في باب البيان.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: ما يسطرونه من القصص.

[ظ ٣٩٩]

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٧﴾﴾

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ هذا أيضاً من أباطيل ذلك اللعين. روي أنه لما قال: «إن هذا إلا أساطيرُ الأولين»، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وَيْلَكَ، إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى»، فقال ذلك.^٣ والمعنى: أن القرآن إن كان حقاً مُنزَلاً من عندك، فأَمْطِرْ علينا الحجارةَ عقوبةً على إنكارنا، أو ائتنا بعذاب أليم سواه. والمراد منه التهكم وإظهارُ اليقين والجزم التام على أنه ليس كذلك، وحاشاه.

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٧/٣.

١ جامع البيان للطبري، ١١/١٤٢.

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٧/٣.

وَقُرئ: "الحَقُّ"¹ بالرفع على أَنَّ «هُوَ» مبتدأ، لا فصل. وفائدة التعريف فيه الدلالة على أَنَّ المعلق به كونه حقًا على الوجه الذي يدّعيه عليه السلام، وهو تنزيله؛ لا الحقُّ مطلقًا لتجويزهم أن يكون مطابقًا للواقع غير مُنزل كالأساطير.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾^(٣٧)
 ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ جواب لكلمتهم الشُّنْءاء، وبيان للموجب لإمهالهم والتوقّف في إجابة دعائهم. و"اللام" لتأكيد النفي والدلالة على أَنَّ تعذيبهم عذاب استتصالٍ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم بين أظهرهم خارجٌ عن عادته تعالى غيرُ مستقيم في حكمه وقضائه.

والمراد باستغفارهم في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ إمّا استغفار مَنْ بقي منهم مِنَ المؤمنين، أو قولهم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ»، أو فرضه، على معنى: لو استغفروا لم يعذبوا،² كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود، ١١/١١٧].

﴿وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣٨)

[٤٠٠] ﴿وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ بيان لاستحقاقهم العذاب / بعد بيان أَنَّ المانع ليس مِنْ قبلهم، أي: وما لهم ممّا يمنع تعذيبهم متى زال ذلك؟ وكيف لا يعذبون ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: وحالهم ذلك؟ وَمِنْ صَدَّهِمْ عنه إلجاء رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم إلى الهجرة وإحصارهم عام الحُدَيْبِيَّة. ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ حال مِنْ ضمير ﴿يَصُدُّونَ﴾، مفيدة لكمال قُبْح ما صنعوا مِنَ الصّدِّ، فإنّ مباشرتهم للصدّ عنه - مع عدم استحقاقهم لولاية أمره - في غاية القُبْح.

الاستتصال. «منه».

² م س: مهلك.

⁴ م س - بظلم.

¹ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلة. شواذّ

القراءات للكرمانلي، ص ٢٠٥.

² وفي هامش م: فالمراد بالعذاب هو عذاب

وهو ردُّ لما كانوا يقولون: «نحن ولاة البيت والحرم، فنُصَدِّ مَنْ نشاء، ونُدْخِل مَنْ نشاء».^١

﴿إِنْ أُولَآئِهُدَىٰ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ مِنَ الشُّرْكِ، الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ فِيهِ غَيْرَهُ تَعَالَى، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ. وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ يَعَانِدُ. وَقِيلَ: أُرِيدَ بِ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ كُلُّهُمْ، كَمَا يَرَادُ بِالْقَلَّةِ الْعَدَمُ.

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^٢ ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ﴾ أَي: دَعَاؤُهُمْ، أَوْ مَا يُسَمُّونَهُ صَلَاةً، أَوْ مَا^٣ يَضَعُونَ مَوْضِعَهَا، ﴿إِلَّا مُكَاءً﴾ أَي: صَفِيرًا. «فُعَالٌ» مِنْ «مَكَا يَمْكُو» إِذَا صَفَرَ. وَقُرِئَ بِالْقَصْرِ،^٤ «الْبَكَى». ﴿وَتَصْدِيَةً﴾ أَي: تَصْفِيقًا. تَفْعِلَةٌ مِنْ «الْصَدَى» أَوْ مِنْ «الْصَدَّ» عَلَى إِبْدَالِ أَحَدِ حَرْفَيْ التَّضْعِيفِ بِالْيَاءِ. وَقُرِئَ: «صَلَاتُهُمْ» بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ الْخَبْرُ لـ ﴿كَانَ﴾.

ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للمسجد، فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. رُوي أنَّهم كانوا يطوفون عُرَاءً، الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم، يصفرون فيها ويصفقون.^٥ وقيل: كانوا يفعلون ذلك / إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، يخلطون عليه، ويؤزون أنَّهم يُصَلُّونَ أيضًا.^٦ [٤٠٠ظ]

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ أَي: الْقَتْلَ وَالْأَسْرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقِيلَ: عَذَابُ الْآخِرَةِ. وَ«الْلَامُ» يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودِ ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.^٧ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا.

^١ الكشاف للزمخشري، ٢/٢١٧.

^٢ س: إمَّا [مكان] «أو ما».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن عباس عن أبي عمرو.

^٤ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٥. وهي غير

القراءة المشهورة عن أبي عمرو.

^٥ قرأ بها عاصم في بعض الروايات. انظر: السبعة

لابن مجاهد، ص ٣٠٥-٣٠٦. ولم يذكرها عنه

ابن الجزري في النشر. وذكرها الكرمانى في

شواذ القراءات، ص ٢٠٥، عن أبي البرهسم

وأبي الحياة وعاصم.

^٥ جامع البيان للطبري، ١١/١٦٤؛ الكشاف

للزمخشري، ٢/٢١٨.

^٦ الكشاف للزمخشري، ٢/٢١٨. وما في معناه في

الكشاف والبيان للعلبي، ٤/٣٥٣-٣٥٤.

^٧ الأنفال، ٨/٣٢.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نزلت في المُطْعَمِينَ يومَ بدرٍ، وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش، يُطعم كل واحد منهم كل يوم عشرَ جُزْرٍ^١ أو في أبي سفيان، استأجر ليوم أحدَ ألفين سوى من استجاش من العرب، وأنفق فيهم أربعين أوقية^٢ أو في أصحاب العير، فإنه لما أصيب قريش يومَ بدر قيل لهم: «أعينوا بهذا المال على حرب محمد، لعلنا ندرِك ثأرنا منه»، ففعلوا.^٣ والمراد بـ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دينه واتباعُ رسوله.

﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا﴾ بتمامها. ولعلَّ الأوَّل إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال، وهو إنفاق يوم بدر، والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل، وهو إنفاق يوم أحد. ويحتمل أن يُراد بهما واحد، على أن مساق الأوَّل لبيان الغرض من الإنفاق، ومساق الثاني لبيان عاقبته، وأنه لم يقع بعد.

﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ ندماً وغمّاً لفواتها من غير حصول المقصود. جعل ذاتها حَسْرَةً -وهي عاقبة إنفاقها- مبالغة. ﴿ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ آخر الأمر، وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: تموا على الكفر وأصرّوا عليه ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ أي: يُساقون، لا إلى غيرها.

مع القاف».

^٢ جامع البيان للطبري، ١١/١٧٣؛ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٤١.

^٤ الحرب بيننا سجال، معناه: أنا نُدال عليه مرةً، ونُدال علينا أخرى. وأصله أن المُسْتَقَيِّين بسجّلين من البشر، يكون لكل واحد منهما سجّل، أي دَلْو مَلَأَن ماءً. تهذيب اللغة للأزهري، ٣١٠/٠ «باب الجيم والسين».

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٤/٣٥٥؛ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٠. | الجُزُر من الإبل يقع على الذكر والأنثى. والجمع: الجُزُر. الصحاح للجوهري، «جزر».

^٢ جامع البيان للطبري، ١١/١٧٠-١٧١؛ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٠-٢٤١. | الأوقية: أربعون درهماً. والجمع: الأواقي، بالتشديد والتخفيف. المغرب للمطّري، ص ٤٩٢ «الواو

[٤٠١و]

﴿لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ أي: الكافر من المؤمن، أو الفساد / من الصلاح، و"اللام" متعلّقة بـ ﴿يُخْشَرُونَ﴾ أو بـ ﴿يُغْلَبُونَ﴾؛ أو ما أنفقه المشركون في عداوته عليه السلام ممّا أنفقه المسلمون في نصرته، و"اللام" متعلّقة بقوله: ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾. وقرئ: "لِيُمَيِّزَ"¹ بالتشديد للمبالغة.

﴿وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا﴾ أي: يضمُّ بعضه إلى بعض حتى يترابطوا لفرط ازدحامهم فيجمعه، أو يضمُّ إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال الكافرين.² ﴿فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ كلاًه.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى ﴿الْخَبِيثِ﴾، إذ هو عبارة عن الفريق، أو إلى المنفيين. وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد درجتهم في الخبث. ﴿هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ الكاملون في الخسران؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾³

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم أبو سفيان وأصحابه، أي: قل لأجلهم: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا﴾ عمّا هم فيه من مُعاداة النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الإسلام، ﴿يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ من الذنوب. وقرئ: "إِنْ تَنْتَهُوا"⁴ يُغْفَرْ لَكُمْ،⁵ و"يُغْفَرْ لَكُمْ" على البناء للفاعل، وهو الله تعالى.

﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾ إلى قتالهم، ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ الذين تحزّبوا على الأنبياء عليهم السلام بالتدمير، كما جرى على أهل بدر، فليتوقّعوا مثل ذلك.

﴿وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ آنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁶

¹ قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٤٤.

² وفي هامش م: أي: للذهب والفضة غير المنفيين لهما في سبيل الله. «منه».

³ س - إن تنتهوا.

⁴ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٥.

⁵ قراءة شاذة. ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشف، ٢/٢٢٠.

﴿وَقَتِّلُوهُمْ﴾ عطف على ﴿قُلْ﴾. وقد عُمم الخطاب لزيادة ترغيب المؤمنين في القتال لتحقيق ما يتضمّنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الوعيد. ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي: لا يوجد منهم شرك ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ ويضمحل الأديان الباطلة، إمّا بإهلاك أهلها جميعاً، أو برجوعهم عنها خشية القتل.

﴿فَإِنْ أَنْتَهُوا﴾ عن الكفر بقتالكم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. / وقرأ بناء الخطاب،^١ أي: بما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام. وتعليقه بـ"انتهائهم" للدلالة على أنهم يثابون بالسبيّة، كما يثاب المباشرون بالمباشرة.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ﴾^٢
﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ ولم ينتهوا عن ذلك ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ﴾ ناصركم، فثبوا به ولا ثبالوا بمعاداتهم. ﴿نِعَمَ الْمَوْلَى﴾ لا يضع من تولاّه. ﴿وَنِعَمَ النَّصِيرِ﴾ لا يغلب من نصره.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقَّى الْجُمُعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٣

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ عن الكلبي: «أنها نزلت ببدر».^٤ وقال الواقدي: «كان الخُمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من سؤال على رأس عشرين شهراً من الهجرة».^٥ و﴿مَا﴾ موصولة، وعائدها محذوف، أي: الذي أصبتموه من الكفار غنوة.^٦ وأصل الغنيمة: إصابة الغنم من العدو، ثم اتسع وأطلق على كل ما أصيب منهم كائناً ما كان.

^٢ انظر: المغازي للواقدي، ١/١٧٦-١٨٠. نقله

المصنف من الكشف للزمخشري، ٢/٢٢٢.

^٤ الغنوة: القهر. أخذها غنوة، أي: قهراً بالسيف.

كتاب العين للخليل بن أحمد، ٢/٢٥٢ «باب

العين والنون».

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويعقوب. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٠٥.

^٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢٢٢، الباب لابن

عادل، ٩/٥٢٤.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ بيان للموصول، محلّه النصب على أنّه حال من عائد الموصول، قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة، وألا يشذّ عنها شيء، أي: ما غنمتموه كائنًا ممّا يقع عليه اسمُ الشيء حتّى الخيط والمخيّط؛ خلا أنّ سلْبَ المقتول للقاتل إذا نقله الإمام، وأنّ الأسارى يخير فيها الإمام، وكذا الأراضي المغنومة.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ مبتدأ، خبره محذوف، أي: فحقّ أو واجب أن له تعالى خُمُسُه. وهذه الجملة خبرٌ لـ ﴿أَنَّمَا﴾... إلخ. وقرئ بالكسر^١ والأولى أكّد وأقوى في الإيجاب لما فيه من تكرّر الإسناد، كأنه قيل: فلا بدّ من ثبات الخُمس، ولا سبيل إلى الإخلال به. وقرئ: «فَلِلَّهِ خُمُسُهُ»^٢. وقرئ: «خُمُسُهُ»^٣ بسكون الميم.

والجمهور على أنّ ذكر الله تعالى للتعظيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة، ٦٢/٩]، وأنّ / المراد قِسْمَةُ الخُمس على المعطوفين عليه بقوله تعالى: ﴿وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأُولَىٰ السَّبِيلِ﴾. وإعادة «اللام» في ﴿ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ دون غيرهم من الأصناف الثلاثة لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد اتّصالهم به عليه السلام.

وهم بنو هاشم وبنو المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، لما روي عن عثمان وجُبَيْر بن مُطْعِمٍ رضي الله عنهما أنّهما قالَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «هؤلاء إخوانك بنو هاشم، لا تُنكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم،

١ مناف بن قُصَي القرشي النوفلي، أبو محمّد، وقيل: أبو عديّ (ت. ٦٧٨/٥٩٩-٦٧٩). كان من خُلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخّذ عنه النُسب لقريش وللعرب قاطبةً. وكان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدٌ. وهو أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبها قريش على مقاطعة المسلمين. انظر: الاستيعاب للثوري، ٢٣٢/١-٢٣٣؛ وأسد الغابة لابن الأثير، ٥١٥/١-٥١٧.

٢ قراءة شاذّة. رواها الجعفي عن هارون عن أبي عمرو. الباب لابن عادل، ٥١٨/٩. وحكاها ابن عطية في المحرّر الوجيز، ٥٣١/٢، عن الجعفي عن أبي بكر عن عاصم.

٣ قراءة شاذّة، مروية عن إبراهيم النخعي. الكشف للزمخشري، ٢٢١/٢؛ الباب لابن عادل، ٥١٨/٩.

٤ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن وابن محيصن.

شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٥.

٥ هو جُبَيْر بن مُطْعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد

أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا بَنِي الْمَطْلَبِ أُعْطِيَتْهُمْ وَحَرَمْنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ؟»، فقال عليه السلام: «إِنَّهُمْ لَمْ يَفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمَطْلَبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.^١

وَكَيْفِيَّةَ قِسْمَتِهَا عِنْدَنَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَسَهْمٌ لِلْمَذْكُورِينَ مِنْ ذَوِي قُرْبَاهُ، وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ. وَأَمَّا بَعْدُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَهْمُهُ سَاقِطٌ، وَكَذَا سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى، وَإِنَّمَا يُعْطَوْنَ لِفَقْرِهِمْ، فَهُمْ أَسْوَةٌ لِسَائِرِ الْفُقَرَاءِ، وَلَا يُعْطَى أَغْنِيَاؤُهُمْ، فَيُقَسَّمُ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ بَنِي هَاشِمٍ الْخُمْسَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا لَكُمْ أَنْ يُعْطَى فَقِيرُكُمْ، وَتُزَوَّجَ أَيْمُكُمْ، وَيُخَدَّمَ مَنْ لَا خَادِمَ لَهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ عَدَاهُمْ»^٢، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ السَّبِيلِ الْغَنِيِّ، لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا.^٣ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ، قَالَ: «لَيْسَ لَنَا أَنْ نَبْنِيَ مِنْهُ قَصُورًا، وَلَا نَرْكَبَ مِنْهُ الْبَرَادِيزَ»^٤. وَقِيلَ: سَهْمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلِيٍّ الْأَمْرَ بَعْدَهُ.^٥

/ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَيُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ،^٦ يُصَرَّفُ إِلَى مَا كَانَ يَصْرِفُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، كَعُدَّةِ الْغَزَاةِ مِنَ الْكُرَاعِ^٧ وَالسَّلَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَسَهْمٌ لَذَوِي الْقُرْبَى مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمُ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيِّينَ، وَالْبَاقِي لِلْفِرَقِ الثَّلَاثِ.^٨

^١ مسند أحمد، ٣٠٤/٢٧-٣٠٦ (١٦٧٤١) سنن النسائي، ١٣٠/٧ (٤١٣٧). وبعضه في صحيح البخاري، ٩١/٤ (٣١٤٠).

^٢ ط س - ومن عداهم. | يظهر في نسخة المؤلف أثر الكشط والتصحيح، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٢٢/٢ البحر المحيط لأبي حيان، ٣٢٤/٥.

^٤ الكشف للزمخشري، ٢٢٢/٢ | البرذون: الدابة. والأنثى: برذونة. وجمعه: براديين.

والبراديين من الخيل: ما كان من غير نتاج العرب. لسان العرب لابن منظور، «برذن».

^٥ قاله الحسن البصري. انظر: الكشف للزمخشري، ٢٢٢/٢.

^٦ س: صلى الله عليه وسلم.

^٧ الكُرَاع: اسمٌ يجمع الخيل والسلاح إذا ذكر مع السلاح. والكُرَاع: الخيل نفسها. تهذيب اللغة للأزهري، ٢٠٢/١ «باب العين والكاف مع الراء».

^٨ الكشف للزمخشري، ٢٢١/٢.

وعند مالك رحمه الله: الأمر فيه مفوّض إلى اجتهاد الإمام، إن رأى قسّمه بين هؤلاء، وإن رأى^١ أعطاه بعضاً منهم دون بعض، وإن رأى غيرهم أولى وأهم، فغيرهم.^٢

وتعلّق أبو العالية^٣ بظاهر الآية الكريمة، فقال: «يُقَسَّم سِتَّةَ أسْهُمٍ، ويُصَرَف سهم الله تعالى إلى رِثَاجِ الكعبة»،^٤ لِمَا رُوي أَنَّهُ عليه السلام كان يأخذ منه قَبْضَةً، فيجعلها لمصالح الكعبة، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسْهُمٍ.^٥

وقيل: سهم الله لبيت المال.^٦ وقيل: هو مضموم إلى سهم الرسول عليه السلام. هذا شأن الخمس. وأمّا الأُخماس الأربعة، فيُقَسَّم بين الغانمين، للراجل سهم وللفرس سهمان عند أبي حنيفة رحمه الله،^٧ وثلاثة أسْهُمٍ عندهما. قال القرطبي: «لَمَّا بَيَّنَّ الله تعالى حُكْمَ الخُمس وسكّنت عن الباقي، دلّ ذلك على أَنَّهُ ملكٌ للغانمين».^٨

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللّٰهِ﴾ متعلّق بمحذوف يُنبئ عنه المذكور، أي: إن كنتم آمنتم به تعالى، فاعلموا أنّ الخُمس من الغنيمة يجب التقرب به إلى الله تعالى، فاقطعوا أطماعكم منه، واقتنعوا بالأُخماس الأربعة. وليس المراد به مجرد العلم بذلك؛ بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمره تعالى.

^١ ط س: رآه. | يظهر في نسخة المؤلف أثر الكشط، فلعله صحّحها بعد نسخ ط س.
^٢ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٢١.

^٣ هو زُفيع بن مهران، أبو العالية الزّياحي (ت. ٧٩٠هـ/٧٠٩م). المقرئ المفسر، من التابعين. أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق. قرأ القرآن على أبي بن كعب وغيره. وسمع من عمر وابن مسعود وعليّ وعائشة وطائفة. وعنه قتادة وخالد الحذاء وداود بن أبي هند وعوف الأعرابي والربيع بن أنس وأبو عمرو بن القلاء، وطائفة. وله تفسير، رواه عنه الربيع بن

^٤ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٢٢. | الزّنج: الباب العظيم. وكذلك الرّثاج. الصحاح للجوهري، «رتج». ^٥ رواه أبو العالية مرفوعاً. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٦/٥٠٠ (٣٣٢٩٨)؛ والمراسيل لأبي داود، ص ٢٧٥ (٣٧٤).

^٦ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٢٢. ^٧ م - رحمه الله. ^٨ تفسير القرطبي، ٨/١٣.

﴿وَمَا أُنزِلْنَا﴾ عطف على الاسم الجليل، أي: إن كنتم آمنتُم بالله وبما أنزلناه ﴿عَلَى عَبْدِنَا﴾ وُقرئ: "عُبدِنَا"،^١ وهو اسمُ جمع، أريد به الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فإنَّ بعض ما نزل^٢ نازلٌ عليهم بالذات، / كما ستعرفه. [٤٠٣و]

﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ يومٌ بدر، سُمي به لفزقه بين الحقِّ والباطل. وهو منصوب بـ﴿أُنزِلْنَا﴾ أو بـ﴿ءَامَنْتُمْ﴾. ﴿يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ﴾ أي: الفريقان من المؤمنين والكافرين. وهو بدلٌ من ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أو منصوبٌ بـ﴿الْفُرْقَانِ﴾. والمراد ما أنزل عليه عليه السلام يومئذ من الوحي والملائكة والفتح، على أنَّ المراد بـ"الإنزال" مجرد الإيصال واليسير، فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً.

وجعلُ الإيمان بإنزال هذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخمس لله تعالى على الوجه المذكور من^٣ حيث إنَّ الوحي ناطقٌ بذلك، وأنَّ الملائكة والفتح لما كانا من جهته تعالى، وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفةً إلى الجهات التي عينها الله تعالى.

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يقدر على نصر القليل على الكثير والذليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم.

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١٤)

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ بدلٌ ثانٍ من ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾. والعدوة، بالضم: شطُّ الوادي، وكذا بالفتح والكسر، وقد قرئ بهما أيضاً.^٤ ﴿وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾ أي: البعدي من المدينة. وهي تانيث "الأقصى". وكان القياس قلب الواء ياء،

^١ قرأ قتادة وأبو السمال بالفتح شاذة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٦. وقرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٦/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٦.

^٢ وفي هامش م: وهو الملائكة والفتح. «منه».

^٣ وفي هامش م: خبر.

كـ"الدنيا" و"الغيا" مع كونهما مِن بنات الواو، لكنّها جاءت على الأصل، كـ"القود" و"استضوب"، وهو أكثر استعمالاً مِن "القضيّا".

﴿وَالرَّكْبُ﴾ أي: العير أو قواذها ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ أي: في مكانٍ أسفلٍ مِن مكانكم، يعني: الساحل. وهو نصبٌ على الظرفيّة، واقعٌ موقع الخبر. والجملة حالٌ مِنَ الظرف قبلها، وفائدتها الدلالة على قوّة العدو واستظهارهم بالركب وخوضهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على ألاّ يخلّوا مراكزهم ويبدّلوا منتهى جهدهم وضعف شأن المسلمين واليُثايبِ^١ أمرهم واستبعاد غلبتهم عادةً. وكذا ذكر مراكز الفريقين، فإنّ العُدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل، ولا يمشى فيها إلّا بتعب، ولم يكن فيها ماء، بخلاف العُدوة القصوى.

وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ﴾ / أي: لو تواعدتم أنتم وهم القتال، ثم علمتم حالكم وحالهم، لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبةً منهم ويأساً مِنَ الظفر عليهم، ليتحقّقوا أنّ ما اتفق لهم مِنَ الفتح ليس إلّا ضنعاً مِنَ الله عزّ وعلاً خارقاً للعادات، فيزدادوا إيماناً وشكراً، وتطمئنّ نفوسهم بفرض الخمس.

﴿وَلَكِنْ﴾ جمع بينكم على هذه الحال مِن غير ميعاد ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ حقيقةً بأن يُفعل مِن نصر أوليائه وقهر أعدائه، أو مقدّراً في الأزل. وقوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَةٍ﴾ بدل منه أو متعلّق بـ﴿مَفْعُولًا﴾، أي: ليموتَ مَنْ يموت عن بينة عاينها، ويعيشَ مَنْ يعيش عن بينة شاهدها، لئلا يكونَ له حجة ومعذرة، فإنّ وقعة بدرٍ مِنَ الآيات الواضحة؛ أو ليصدرَ كفرٌ مِن كفر وإيمانٌ مِن آمن عن وضوح بينة، على استعارة الهلاك والحياة للكفر والإيمان.

واللتياث: الاختلاط والالتفاف والإبطاء والقوّة والسمن والحبس. قاموس. | القاموس المحيط للفيروز آبادي، «لث».

^١ ط س: والثا. | يظهر في نسخة المؤلف أثر الكشط، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س. | وفي هامش م: اللث واللاث والثلثة: الضعف والحبس والتردد في الأمر. قاموس.

والمراد بـ«مَنْ هَلَكَ» و«مَنْ حَيَّ» المشارفُ للهلاك والحياة، أو مَنْ حاله في علم الله تعالى الهلاك والحياة. وقرأ: «لِيَهْلِكَ»^١ بالفتح، و«حَيِّي»^٢ بفك الإدغام حملاً على المستقبل.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: بكفر مَنْ كفر وعقابه وإيمان مَنْ آمن وثوابه. ولعل الجمع بين الوصفين لاشتغال الأمرين على القول والاعتقاد.

﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَنَاهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَتَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(١٢)

﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا﴾ منصوب بـ«اذكُرْ»، أو بدل آخر مِنْ «يَوْمَ الْفُرْقَانِ»، أو متعلق بـ«عَلِيمٌ»،^٣ أي: يعلم المصالح، إذ يقللهم في عينك في رؤياك، وهو أن تُخبر به أصحابك، فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم.

﴿وَلَوْ أَرَنَاهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ﴾^٤ أي: لَجَبْتُمْ وهَبْتُمْ الإقدام، ﴿وَلَتَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ أي: أمر القتال، وتفرقت آراؤكم في الثبات والقرار، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ﴾ أي: أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع.

[٤٠٤و]

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع؛ ولذلك دبر ما دبر.

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَغْنِيكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَغْنِيهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾^(١١)

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَغْنِيكُمْ قَلِيلًا﴾ منصوب بمضمر خُوطبَ به الكل بطريق التلوين والتعميم معطوف على المضمر السابق. والضميران مفعولاً

^٢ وفي هامش م: أي: بما يدلّ هو عليه بنفسه. «منه».

^٤ وفي هامش م: ترتّب فشلهم وتنازعهم في الأمر على إراءتهم كثيراً باعتبار إخباره عليه السلام بما رآه وحكايته للمسلمين. «منه».

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش ويحيى بن وثّاب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٦.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر يعقوب وخلف والبرقي وأبو بكر. واختُلف عن قُتيل. انظر: النشر لابن الجزري، ٢٧٦/٢.

﴿يُرَى﴾، و﴿قَلِيلًا﴾ حال من الثاني. وإنما قلّ لهم في أعين المسلمين - حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن إلى جنبه: «أتراهم سبعين؟» فقال: «أراهم مائة»^١ - تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم.

﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾ حتى قال أبو جهل: «إنما أصحاب محمد أكلة جزور»^٢. قلّ لهم في أعينهم قبل التحام القتال ليَجترثوا عليهم ولا يستعدّوا لهم، ثم كثّرهم حتى رأوهم مثليهم ليفاجئهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا. وهذه من عظام آيات تلك الواقعة، فإن البصر قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً؛ لكن لا على هذا الوجه، ولا إلى هذا الحدّ، وإنما ذلك بصدّ الله تعالى الأبصار عن إِبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط.

﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ كُرّر لاختلاف الفعل المعلّل به، أو لأنّ المراد بالأمر نعمة الالتقاء^٣ على الوجه المذكور، وههنا إغراز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وحزبه.

﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ كلّها، يصرفها كيفما يريد، لا رادّ لأمره، ولا معقّب لحكمه، وهو الحكيم المجيد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صُدّر الخطاب بحرفي النداء والتنبيه إظهاراً لكمال

الاعتناء بمضمون ما بعده. ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ / أي: حاربتم جماعة من الكفرة. [٤٠٤ظ]

وإنما لم يوصفوا بالكفر لظهور أنّ المؤمنين لا يحاربون إلّا الكفرة. و"اللقاء" ممّا غلب في القتال. ﴿فَاثْبُتُوا﴾ أي: للقائهم في مواطن الحرب، ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي: في تضاعيف القتال مستمدين منه متسعينين به مستظهرين بذكره مترقبين لنصره.

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٦٣/٤، ومعالم

التنزيل للبغوي، ٣٦٤/٣.

^٣ وفي هامش م: أي: التلاقي من غير ميعاد. «منه».

^١ وتام قول ابن مسعود: «فأسرنا رجلاً، فقلنا: كم

كتم؟ قال: ألفاً». انظر: الكشف والبيان للثعلبي،

١٣٦٢/٤ والكشاف للزمخشري، ٢٢٥/٢.

﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ أي: تفوزون بمرامكم وتظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة. وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي ألا يشغله شيء عن ذكر الله تعالى، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد، ويُقبل إليه بكلية فارغ البال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِيرُوا إِنَّا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٦﴾

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كل ما تأتون وما تذرّون، فيندرج فيه ما أمروا به وهنا اندراجاً أولياً. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر أو أحد، ﴿فَتَفْشَلُوا﴾ جواب للنهي، وقيل: عطف عليه. ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ بالنصب، عطف على جواب النهي. وقرئ بالجزم^١ على تقدير عطف ﴿فَتَفْشَلُوا﴾ على النهي.

أي: تذهب دولتكم وشؤكتكم، فإنها^٢ مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها وجريانها. وقيل: المراد بها الحقيقة، فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله تعالى. وفي الحديث: «نُصِرْتُ بالصَّبَا، وأهلكت عاداً بالدُّبور»^٣.

﴿وَأَصِيرُوا﴾ على شدائد الحرب ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالنصرة والكلاءة. وما يفهم من كلمة ﴿مَعَ﴾ من أصالتهم إنما هي من حيث إنهم المباشرون للصبر، فهم متبوعون من تلك الحيثية، ومعيته تعالى إنما هي من حيث الإمداد والإعانة.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٧﴾

/ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ بعد ما أمروا بما أمروا به من أحاسن الأعمال، نُهوا عما يقابلها من قبائحها. والمراد بهم أهل مكة حين خرجوا

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبان وعاصم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ١٤٣. ولعل عاصم هو الجحدري، دون العشرة.

^٢ أي: الريح.

^٣ صحيح البخاري، ٣٢/٢ (١٠٣٥)؛ صحيح مسلم، ٦١٧/٢ (٩٠٠).

لِحِمَايَةِ الْعِيرِ ﴿بَطْرًا﴾ أَي: فخرًا وأشْرًا ﴿وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾ لِيُثْبِتُوا عَلَيْهِمُ الشَّجَاعَةَ وَالسَّمَاحَةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا بَلَّغُوا جُخْفَةً أَنَاهُمْ رَسُولُ أَبِي سَفْيَانَ وَقَالَ: «ارْجِعُوا فَقَدْ سَلِمَتْ عَيْرُكُمْ»، فَأَبَوْا إِلَّا إِظْهَارَ آثَارِ الْجَلَادَةِ، فَلَقُّوا مَا لَقُّوا حَسْبَمَا ذُكِرَ فِي أَوَائِلِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ،^٢ فَنَهَى الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ مُرَائِينَ بَطْرِينَ، وَأَمَرُوا بِالتَّقْوَى وَالْإِخْلَاصِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْأَمْرِ بِضَدِّهِ.

﴿وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿بَطْرًا﴾، إِنْ جُعِلَ مُصَدِّرًا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَكَذَا إِنْ جُعِلَ مَفْعُولًا لَهُ، لَكِنْ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ. ﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ فَيَجَازِيهِمْ عَلَيْهِ.

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾﴾

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ مَنْصُوبٌ بِمَضْمَرِ خُوطَبٍ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ التَّلْوِينِ، أَي: وَادَّكَرَ وَقْتَ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ أَعْمَالَهُمْ فِي مُعَادَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِهَا بِأَنْ وَسَّوسَ إِلَيْهِمْ.

﴿وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ﴾ أَي: أَلْقَى فِي رُوعِهِمْ،^٣ وَخَيَّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَلَا يُطَاقُونَ لَكثْرَةِ عُدَدِهِمْ وَعُدَدِهِمْ، وَأَوْهَمَهُمْ أَنَّ اتِّبَاعَهُمْ إِيَّاهُ فِيمَا يَظُنُّونَ أَنَّهَا قُرْبَاتٌ مُجَبِّزٌ لَهُمْ، حَتَّى قَالُوا: «اللَّهُمَّ انصُرْ أَهْدَى الْفَتْنَيْنِ وَأَفْضَلَ الدِّينَيْنِ».^٤ وَ﴿لَكُمْ﴾ خَبَرٌ ﴿لَا غَالِبَ﴾ أَوْ صِفَتُهُ، وَلَيْسَ صِلَتُهُ، وَإِلَّا لَا انْتَصَبَ كَقَوْلِكَ: «لَا ضَارِبًا زَيْدًا عِنْدَنَا».

^٢ الرُّوعُ: الْقَلْبُ وَالْعَقْلُ. يُقَالُ: وَقَعَ ذَلِكَ فِي رُوعِي، أَي: فِي خَلْدِي وَبَالِي. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «رُوعٌ».

^٤ انْظُرْ: تَفْسِيرُ الْأَنْفَالِ، ١٩/٨.

^١ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ مَنِيرٍ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ الْجُخْفَةُ؛ لِأَنَّ السَّيْلَ اجْتَنَحَفَهَا وَحَمَلَ أَهْلَهَا فِي بَعْضِ الْأَعْوَامِ. انْظُرْ: مَعْجَمُ الْبُلْدَانِ لِلْخَمَوِيِّ، ١١١/٢.

^٢ انْظُرْ: تَفْسِيرُ الْأَنْفَالِ، ٥/٨.

/ ﴿فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ﴾ أي: تلاقى الفريقان، ﴿نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ﴾ رجع القهقري،^١ أي: بطل كيده، وعاد ما خيل إليهم أنه مجيرهم سبباً لهلاكهم، ﴿وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ أي: تبرأ منهم، وخاف عليهم، ويئس من حالهم لما رأى إمداد الله تعالى للمسلمين بالملائكة.

وقيل: لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة،^٢ فكاد ذلك يثنيهم، فتمثل لهم إبليس في صورة سراقه بن مالك الكِنَاني، وقال: «لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني مجيركم من كنانة»، فلما رأى الملائكة تنزل، نكص، وكان يده في يد الحارث بن هشام، فقال له: «إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحالة؟»، فقال: «إني أرى ما لا ترون»، ودفع في صدر الحارث فانطلق، فانهزموا، فلما بلغوا مكة قالوا: «هزم الناس سراقه»، فبلغه ذلك فقال: «والله، ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم»، فلما أسلموا علموا أنه الشيطان.^٣

وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾: أخافه أن يصيبني بمكروه من الملائكة، أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت الموعود، إذ رأى فيه ما لم يره قبله. والأول ما قاله الحسن رحمه الله،^٤ واختاره ابن بحر.^٥

﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ يجوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من جهة الله عز وجل.

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ لَا دِينُ لَهُمْ وَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٩)

^٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٢/٣. | لعله محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني (ت. ٩٣٤/٣٢٢٢). من متكلمي المعتزلة. كان عالماً بالتفسير وبغيره من صنوف العلم. وله شعر. من كتبه: جامع التأويل لمحكم التنزيل في التفسير، أربعة عشر مجلداً، جمع سعيد الأنصاري الهندي نصوصاً منه وردت في تفسير الرازي، وسمّاها: ملثقط جامع التأويل لمحكم التنزيل. ومن كتبه: الناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو. انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ٥٩/١ والأعلام للزركلي، ٥٠/٦.

^١ القهقري: الرجوع إلى خلف. فإذا قلت: رجعت القهقري، فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقري ضرب من الرجوع. الصحاح للجوهري، «قهر».

^٢ الإحنة: الجحد والغضب. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «أحن».

^٣ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٦٥/٤؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٢/٣.

^٤ س: رضي الله عنه. | جامع البيان للطبري،

[١٤٠٦] ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ منصوب بـ ﴿زَيْنَ﴾، أو بـ ﴿نَكَصَ﴾، أو بـ ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
 ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي: الذين / لم تطمئن قلوبهم بالإيمان بعد وبقي فيها نوع شبهة. وقيل: هم المشركون. وقيل: هم المنافقون في المدينة، والعطف لتغاير الوصفين، كما في قوله:

يَا لَهْفَ زَيْبَةَ لِلْحَارِثِ الصِّدِّاقِ فَالْغَانِمِ فَالْأَيْبِ^١
 ﴿عَرَّهَتْؤَلَاءِ﴾ يعنون المؤمنين. ﴿دِينُهُمْ﴾ حتى تعرّضوا لما لا طاقة لهم به، فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف.^٢

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ جواب لهم من جهته تعالى ورد لمقاتلتهم. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَالِبٌ﴾ لا يذل من توكل عليه واستجار به وإن قل، ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقول ويحار في فهمه ألباب الفحول. وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ أي: ولو رأيت؛ فإن "لو" الامتناعية ترد المضارع ماضياً، كما أن "إن" ترد الماضي مضارعاً. والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب. وقد مرّ تحقيقه في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُوقُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام، ٢٧/٦].

وكلمة ﴿إِذْ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ ظرف لـ ﴿تَرَىٰ﴾، والمفعول محذوف، أي: ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم الملائكة ببدر. وتقديم المفعول للاهتمام به. وقيل: ^٣ الفاعل ضمير عائد إلى الله عز وجل، و﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ﴾ خبره، والجملة حال

^١ البيت لابن زبابة في شرح كتاب الحماسة

نسبة في خزنة الأدب للبغدادي، ١٠٧/٥.

للفارسي، ١٢٠/٢، وأمالى ابن السجري، ٥٠٨/٢

^٢ الكشف للزمخشري، ٢٢٨/٢.

وشرح شواهد المغني للسيوطي، ٤٦٥/١، وبلا

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٢٩/٢.

من الموصول، قد استغني فيها بالضمير عن "الواو". وهو^١ على الأول حال منه، أو من ﴿الْمَلَكُ﴾، أو منهما لاشتماله على ضميريهما.

﴿وَأَذْبَرَهُمْ﴾ أي: وأستأههم، أو ما أقبل منهم وما أدبر من الأعضاء. ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ على إرادة "القول" معطوفاً على ﴿يَضْرِبُونَ﴾ أو حالاً من فاعله، أي: ويقولون أو قائلين: ذوقوا بشاراً بعذاب الآخرة. وقيل: كانت معهم مقامع من حديد، كلما ضربوا التهبّت النار منها.^٢

وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف للإيدان بخروجه عن حدود البيان، أي: لرأيت أمراً فظيماً، لا يكاد يوصف.

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾^٣

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب. وما فيه من معنى البعد للإشعار بكونهما في الغاية القاصية / من الهول والفظاعة. وهو مبتدأ، خبره ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي: ذلك الضرب والعذاب واقع بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي.

ومحل ﴿أَنَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والتعبير^٤ عن ذلك بنفي الظلم -مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرّر من قاعدة أهل السنة، فضلاً عن كونه ظلاً بالغاً- قد مرّ تحقيقه في سورة آل عمران.^٥ والجملة اعتراض تذييلي مقرّر لمضمون ما قبلها. وأما ما قيل^٦ من أنها معطوفة على ﴿مَا﴾ للدلالة على أن سببته مقيدة بانضمامه إليه، إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم، فليس بسديد؛ لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب -بل وقوعه- لا ينافي كون تعذيب هؤلاء الكفرة

^١ يعني قوله تعالى: ﴿يَضْرِبُونَ رُجُومَهُمْ﴾.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٦٧/٤.

^٣ وفي هامش م: مبتدأ.

^٤ وفي هامش م: خبر.

^٥ انظر: تفسير آل عمران، ١٨٢/٣.

^٦ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢٢٩/٢.

المعينة بسبب ذنوبهم حتى يُحتاج إلى اعتبار عدمه معه. نعم، لو كان المدعى كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين، لاحتج إلى ذلك.

﴿كَذَابِ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥٢﴾

﴿كَذَابِ آلَ فِرْعَوْنَ﴾ في محلّ الرفع على أنّه خبرٌ مبتدأ محذوف، والجملة استئناف مسوق لبيان أنّ ما حلّ بهم من العذاب بسبب كفرهم، لا بشيء آخر من جهة غيرهم، بتشبيه حالهم بحال المعروفين بالإهلاك بسبب جرائمهم لزيادة تقبيح حالهم، وللتنبية على أنّ ذلك سنة مطردة فيما بين الأمم المهلكة، أي: شأنهم الذي استمروا عليه ممّا فعلوا وفعل بهم من الأخذ كذاب آل فرعون المشهورين بقباحة الأعمال وفضاعة العذاب والنكال، ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من قبل آل فرعون من الأمم التي فعلوا من المعاصي ما فعلوا ولقوا من العقاب ما لقوا، كقوم نوح عليه السلام وعاد وأضرابهم من أهل الكفر والعناد. وقوله تعالى: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ تفسير لدأبهم الذي فعلوه، لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل؛^١ فإنّ ذلك معلوم منه بقضية التشبيه. وقوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ تفسير لدأبهم الذي فعل بهم. و"الفاء" لبيان كونه من لوازم جنائياتهم وتبعاتها المتفرعة عليها. وقوله تعالى: ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ لتأكيد ما أفاده "الفاء" من السببية، مع الإشارة إلى أنّ لهم مع كفرهم ذنوباً أخرى، لها دخل في استتباع العقاب.

ويجوز أن يكون المراد بـ﴿ذُنُوبِهِمْ﴾ معاصيهم المتفرعة على كفرهم، فيكون "الباء" للملازمة، أي: فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير تائبين عنها. فدأبهم مجموع ما فعلوا وفعل بهم، لا ما فعلوه فقط كما قيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ أَيْقَنُوا أَنَّ مُوسَى نَبِيُّ اللَّهِ، فَكَذَّبُوهُ، كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، جَاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالصِّدْقِ، فَكَذَّبُوهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ عِقَابَهُ، كَمَا أَنْزَلَ بِآلِ فِرْعَوْنَ».^٢

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٢٩.

^٢ التفسير الوسيط للواحدي، ٢/٤٦٦؛ اللباب لابن عادل، ٩/٥٤٣.

وجعل العذاب من جملة دأبهم - مع أنه ليس مما يتصور مداومتهم عليه واعتيادهم إيّاه، كما هو المعتبر / في مدلول الدأب - إمّا لتغليب ما فعلوه على ما فعل بهم، أو لتزليل مداومتهم على ما يوجبه من الكفر والمعاصي منزلة مداومتهم عليه لما بينهما من الملازمة التامة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اعتراض مقرّر لمضمون ما قبله من الأخذ.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^١

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾... إلخ استئناف مسوق لتعليل ما يفيد النظم الكريم من كون ما حلّ بهم من العذاب منوطاً بأعمالهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما يقتضيه. وهو^١ المشار إليه، لا نفس ما حلّ بهم من العذاب أو الانتقام كما قيل؛^٢ فإنه، مع كونه معللاً بما ذكر من كفرهم وذنوبهم، لا يتصور تعليله بجريان عادته تعالى على عدم تغيير نعمته على قوم قبل تغييرهم لحالهم.

وتوهم^٣ أن السبب ليس ما ذكر كما هو منطوق النظم الكريم؛ بل ما يستفاد من مفهوم الغاية من جريان عادته تعالى على تغيير نعمتهم عند تغيير حالهم،^٤ بناءً على تخيل أن المعلّل ترتّب عقابهم على كفرهم من غير تخلف عنه رُكوب^٥ شطيّ هائل، وإبعاد عن الحقّ بمراحل، وتهوين لأمر الكفر بآيات الله، وإسقاط له عن رتبة إيجاب العقاب في مقام تهويله والتحذير منه.

فالمعنى: ذلك، أي: ترتّب العقاب على أعمالهم السيئة دون أن يقع ابتداءً مع قدرته تعالى على ذلك ﴿بِأَنَّ اللَّهَ﴾ أي: بسبب أنه تعالى ﴿لَمْ يَكْ﴾ في حدّ ذاته

^١ تغيير الله ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم؛ بل ما هو المفهوم له، وهو جري عادته تعالى على تغييره متى غيروا حالهم. «منه». | القائل هو البيضاوي في أنوار التنزيل، ٦٤/٣.

^٢ الضمير راجع إلى قوله: «ما يفيد النظم الكريم من... إلخ».

^٣ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢٢٩/٢-٢٣٠.

^٤ وفي هامش م: «م» [اختصار «مبتدأ»].

^٥ وفي هامش م: «وليس السبب عدم» وفي هامش م: «خ» [اختصار «خبر»].

﴿مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا﴾ أي: لم يَنْبَغِ له سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغيّر نعمة أنعم بها ﴿عَلَى قَوْمٍ﴾ من الأقوام، أي نعمة كانت، جلّت أو هانت، ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابتهم بالنعمة، ويتصفوا بما ينافيها، سواء كانت أحوالهم السابقة مرضيةً سالحةً، أو قريبةً من الصلاح بالنسبة إلى الحادثة، كدأب هؤلاء الكفرة، حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين على حالة مصححة لإفاضة نعمة الإمهال وسائر النعم الدنيوية عليهم، فلما بُعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات، غيروها إلى أسوأ منها وأسخط، حيث كذبوه عليه السلام وعادوه ومن تبعه من المؤمنين، وتحزّبوا عليهم يبعثونهم الغوائل، فغيّر الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الإمهال، وعاجلهم بالعذاب والنكال.

وأصل ﴿يَكُنْ﴾: يَكُنْ، فحذفت النون تخفيفاً لشبهها بالحروف اللينة.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ عطف على ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾... إلخ، داخل معه في حيز التعليل، أي: وبسبب أنه تعالى سميع عليم يسمع ويعلم جميع ما يأتون وما يذرون من الأقوال والأفعال السابقة واللاحقة، فيرتب على كل منها ما يليق بها من إبقاء النعمة وتغييرها. وقُرئ: "وَأَنَّ اللَّهَ" بكسر الهمزة، فالجملة حيثئذ استئناف مقرّر لمضمون ما قبلها.

﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُ آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾

[٤٠٧ظ]

/ وقوله تعالى: ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في محلّ النصب على أنه نعتٌ لمصدر محذوف، أي: حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييراً كائناً كذاب آل فرعون، أي: كتغييرهم، على أن دأبهم عبارة عما فعلوه فقط، كما هو الأنسب بمفهوم الدأب. وقوله تعالى: ﴿كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ تفسير له بتمامه. وقوله تعالى: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ إخبار بترتب العقوبة عليه، لا أنه من تمام تفسيره. ولا ضمير في توسط قوله تعالى:

١ قال الكرماني في شواذ القراءات، ص ٢٠٧: «ولو قُرئ: "وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ" جازاً».

﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^١ بينهما، كما مرّ نظيره في سورة آل عمران، حيث جَوَزُوا انتصاب محلّ "الكاف" بـ ﴿لَنْ تُغْنِيَ﴾ مع ما بينهما مِنْ قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾^٢. هذا على تقدير عطف الجملة^٣ على ما قبلها. وأما على تقدير كونها اعتراضاً، فلا غبار في توسّطها قطعاً.

وقيل: في محلّ الرفع^٤ على أنّه خبرٌ مبتدأ محذوف كما قبله، فالجملة حينئذ استئناف آخرٌ مَسْوقٌ لتقرير ما سبق له الاستئناف الأول بتشبيه دأبهم بدأب المذكورين؛ لكن لا بطريق التكرير المحض، بل بتغيير العنوان وجعل الدأب في الجانبين عبارةً عمّا يلزم معناه الأول مِنْ تغيير الحال وتغيير النعمة أخذاً ممّا نطق به قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً﴾ الآية^٥، أي: دأب هؤلاء وشأنهم الذي هو عبارة عن التغييرين المذكورين كدأب أولئك، حيث غيروا حالهم، فغيّر الله تعالى نعمته عليهم، فقوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ تفسير لدأبهم الذي فعلوه مِنْ تغييرهم لحالهم، وقوله تعالى ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ تفسير لدأبهم الذي فعل بهم مِنْ تغييره تعالى ما بهم مِنْ نعمته. وأما دأب قريش، فمستفاد منه بحكم التشبيه. فله دَرُّ شأن التنزيل، حيث اكتفي في كلّ مِنْ التشبيهين بتفسير أحد الطرفين.

وإضافة "الآيات" إلى "الربّ" المضاف إلى ضميرهم لزيادة تقييح ما فعلوا بها مِنْ التكذيب. والالتفات إلى نون العظمة في ﴿أَهْلَكْنَا﴾ جرياً على سَنَنِ الكبرياء لتحويل الخطب. والكلام في "الفاء" وفي قوله تعالى: ﴿يَذُنُّوهُمْ﴾ كالذي مرّ. وعطف قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَاهُ آلَ فِرْعَوْنَ﴾ على ﴿أَهْلَكْنَا﴾ مع اندراجهِ تحته للإيدان بكمال هول الإغراق وفظاعته، كعطف جبريلَ على الملائكة عليهم السلام.^٦

^١ في الآية السابقة.

^٤ س: كونه.

^٢ ﴿لَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ ... إلخ.

^٦ في الآية السابقة.

^٧ كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

[البقرة، ٩٨/٢].

^٣ وفي هامش م: وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

﴿وَكُلُّ﴾ أي: كلٌّ مِنَ الْفِرْقِ المذكورين، أو كلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ وأولئك، أو كلٌّ مِنْ غَرَقَى الْقَبْطِ وقتلى قريش ﴿كَانُوا / ظَالِمِينَ﴾ أي: أنفُسهم بالكفر والمعاصي، [٩٤٠٨] حيث عَرَضُوهَا لِلْهَلَاكِ، أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإيمان والتصديق؛ ولذلك أصابهم ما أصابهم.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٥﴾

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ بعد ما شرح أحوال المهلكين مِنْ شِرَارِ الْكَفَرَةِ شرع في بيان أحوال الباقيين منهم وتفصيل أحكامهم.

وقوله تعالى: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: في حكمه وقضائه ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أَصْرُوا عَلَى الْكُفْرِ وَلَجُوا فِيهِ. جَعَلُوا شَرَّ الدَّوَابِّ - لا شَرَّ النَّاسِ - إيماءً إِلَى أَنَّهُمْ بِمَعْرِزٍ مِنَ مَجَانِسَتِهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ جِنْسِ الدَّوَابِّ، وَمَعَ ذَلِكَ شَرٌّ مِنْ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا، حَسْبَمَا نَطَقَ بِهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان، ٤٤/٢٥].

وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حَكَمَ مَتَرْتَّبٌ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِي الْفِكْرِ وَرَسُوخِهِمْ فِيهِ، وَتَسْجِيلٌ عَلَيْهِمْ بِكُونِهِمْ مِنْ أَهْلِ الطَّبَعِ، لَا يَلْوِيهِمْ صَارْفٌ، وَلَا يَتَنَبَّهُهُمْ عَاطِفٌ أَصْلًا. جِيءَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِعْتِرَاضِ؛ لَا أَنَّهُ عَطَفَ عَلَى ﴿كَفَرُوا﴾ دَاخِلٌ مَعَهُ فِي حَيْزِ الصَّلَةِ الَّتِي لَا حَكَمَ فِيهَا بِالْفِعْلِ.

﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرْقَاةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٦﴾

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ﴾ بدلٌ مِنَ الْمَوْصُولِ الْأَوَّلِ، أَوْ عَطْفٌ بَيَانٌ لَهُ، أَوْ نَصَبٌ عَلَى الذَّمِّ، أي: عَاهَدْتَهُمْ.^١ و﴿مِنْ﴾ لِلإِذْنِ بِأَنَّ الْمَعَاهِدَةَ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِعْطَاءِ الْعَهْدِ وَأَخْذِهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعْتَبَرَةٌ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ أَخْذُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَهْدَهُمْ، إِذْ هُوَ الْمَنَاطُ لِقَبَاحَةِ مَا نُعِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَقْضِ، لَا إِعْطَاؤُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاهُمْ عَهْدَهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: الَّذِينَ أَخَذْتَ مِنْهُمْ عَهْدَهُمْ. وَقِيلَ: هِيَ لِلتَّبَعِيضِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ بِالذَّاتِ لِلْعَهْدِ بَعْضُهُمْ،^٢ لَا كُلُّهُمْ.

^١ س: عاهدتم.

^٢ وفي هامش م: وهم غرقاؤهم. «منه».

﴿ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾ عطف على ﴿عَاهَدَتْ﴾ / داخل معه في حكم الصلة. [٤٠٨ظ]
 وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض وتعدده وكونهم على نيته في كل حال، أي: ينقضون عهدهم الذي أخذته منهم ﴿فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ أي: من مرّات المعاهدة، إذ هي التي يتوقع فيها عدم النقض ويستتبع وجوده؛ لا من مرّات المحاربة كما قيل،^١ إذ لا يتوقع فيها عدم النقض؛ بل لا يتصور أصلاً حتى يستتبع فيها وجوده لكونها مظنة لعدمه، فلا فائدة في تقييد النقض بالوقوع في كل مرة من مرّاتها؛ بل لا صحة له قطعاً؛ لأنّ النقض لا يتحقق إلا في المرة الواردة على المعاهدة، لا في المرّات الواقعة بعدها بلا معاهدة.

ولئن سلّم أنّ المراد هي المرّات الواقعة إثر المعاهدة، يبقى النقض الواقع بلا محاربة كبيع السلاح ونحوه خارجاً من البيان. ولئن عدّ ذلك من المحاربة، فلا محيص من لزوم خلو الكلام عن الفائدة بالمرّة؛ لأنّ المحاربة بهذا المعنى عين النقض، فيثول الأمر إلى أن يقال: ينقضون عهدهم في كل مرة من مرّات النقض.

وحمل المحاربة على محاربة غيرهم ليكون المعنى: ينقضون عهدهم في كل مرة من مرّات محاربة الأعداء - مع كونه في غاية البعد والركاكة - يستلزم خروج بدّهم بالنقض من البيان.

﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ حال من فاعل ﴿يَنْقُضُونَ﴾، أي: يستمرّون على النقض، والحال أنّهم لا يتّقون سبّة^٢ الغدر، ولا يُبالون بما فيه من العار والنار.

﴿فَإِذَا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ ﴿٧٥﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَثَقَّفْنَهُمْ﴾ شروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم. و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي: فإذا كان حالهم كما ذكر، فإذا تُصادفْنَهُمْ وتظفّرُنَّ بهم ﴿فِي الْحَرْبِ﴾ أي: في تضاعيفها، ﴿فَشَرَّدَ بِهِمْ﴾

^١ وفي هامش م: قاضي. | هو البيضاوي، أجازة
^٢ م ط س: سبّة [صَحّح في هامش م]. | ولعلّ
 التصحيح بعد نسخ ط س.

أي: ففرّق عن مناصبتك تفريقاً عنيفاً موجِباً للاضطراب والاضطراب، ونكّل عنها بأن تفعل بهم من النكايّة والتعذيب ما يوجب أن تُنكّل.

[و٤٠٩] / ﴿مَنْ خَلَفَهُمْ﴾ أي: مَنْ وراءهم مِنَ الْكُفَرَةِ. وفيه إيماء إلى أنهم بصدد الجِراب قريبٌ مِنْ هؤلاء. وقُرئ: "شَرِّدٌ" بالذال المعجمة، ولعلّه مقلوبٌ "شَذِرٌ"، بمعنى: فرّق. وقُرئ: "مِنْ خَلْفِهِمْ"،^٢ أي: افعل التشريدَ مِنْ ورائهم. والمعنى واحد؛ لأنّ إيقاع التشريد في الورا لا يتحقّق إلّا بتشريد مَنْ وراءهم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ يتّعظون بما شاهدوا ممّا نزل بالناقضين، فيرتدّعوا عن النقض أو عن الكفر.

﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾^(٥٥)

وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل. والخوف مستعار للعلم، أي: وإما تعلّمَنَّ مِنْ قومٍ مِنَ المعاهدين نقضَ عهدٍ فيما سيأتي بما لاح لك منهم مِنْ دلائل الغدر ومخايل الشرّ، ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ أي: فاطرّخْ إليهم عهدهم ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ على طريقٍ مستوٍ قصدٍ بأن تُظهِرَ لهم النقض وتُخَبِّرَهم إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعتَ ما بينك وبينهم مِنَ الوصلة، ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد كيلاً يكونَ مِنْ قبلك شائبةٌ خيانةٌ أصلاً. فالجاء متعلّقٌ بمحذوف هو حال مِنَ النابذ، أي: فانْبِذْ إليهم ثابتاً على سواء. وقيل: على استواءٍ في العلم بنقض العهد، بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم، أو تستوي فيه أنت وهم. فهو على الأوّل حال مِنَ المنبوذ إليهم، وعلى الثاني مِنَ الجانبين.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ تعليل للأمر بالنَّبذ، إمّا باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة، فيكون تحذيراً لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم منها،

^١ قراءة شاذّة، مرويّة عن عبد الله بن مسعود. شواذّ ^٢ قراءة شاذّة، مرويّة عن الأعمش. شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٢٠٧.

/ وإما باعتبار استتباعه^١ للقتال بالآخرة، فيكون حثاً له عليه السلام على التنبذ أولاً، وعلى قتالهم ثانياً، كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة، فانبذ إليهم، ثم قاتلهم، إن الله لا يحب الخائنين، وهم من جملتهم لما علمت حالهم.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾^(٥٩)

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أنفسهم، فحذف^٢ للتكرار. وقوله تعالى ﴿سَبَقُوا﴾ أي: فاتوا وأفلتوا من أن يُظفر بهم، مفعول ثانٍ لـ ﴿يَحْسَبَنَّ﴾. والمراد إقناطهم من الخلاص، وقطع أطماعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ، والاقتصار على دفع هذا التوهم مع أن مقاومة المؤمنين - بل الغلبة عليهم أيضاً - مما يتعلق به أمانيتهم الباطلة، للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم حوله وهمهم وحسبانهم، وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدتهم حسابان المناس فقط.

وقيل: الفعل مسند إلى "أحد" أو إلى ﴿مَنْ خَلَفَهُمْ﴾^٣، والمفعول الأول الموصول المتناول لهم أيضاً. وقيل: هو الفاعل، و"أن" محذوفة من ﴿سَبَقُوا﴾، وهي مع ما في حيزها سادة مسد المفعولين، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. ويعضده قراءة من قرأ: "أَنَّهُمْ سَبَقُوا".^٤ ونظيره في الحذف قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا﴾ [الروم، ٢٤/٣٠]، وقوله تعالى: ﴿أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُوْنَ أَعْبُدُ﴾ الآية [الزمر، ٦٤/٣٩]. قاله الزجاج.^٥

وقرئ بالتاء^٦ على خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة واضحة. وقرئ: "وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ" بكسر الباء، وبفتحها على حذف النون الخفيفة.^٧

وقوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ أي: لا يفوتون ولا يجدون طالبتهم عاجزاً عن إدراكهم، تعليل للنهي على طريقة الاستئناف. وقرئ بفتح الهمزة^٨ على حذف

١ وفي هامش م: أي: النبذ.

٢ س: فحذفت.

٣ الأنفال، ٥٧/٨.

٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٠٧.

٦ انظر: معاني القرآن وإعراجه للزجاج، ٤٢١/٢.

٧ قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم

في رواية أبي بكر. النشر لابن الجزري، ٢٧٧/٢.

٨ هما قراءتان شاذتان، مرويتان عن الأعمش.

الكشاف للزمخشري، ٢٣١/٢.

٩ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٧٧/٢.

٥ م س: أخير.

لام التعليل. وقيل: الفعل واقع عليه، و﴿لَا﴾ زائدة، و﴿سَبَقُوا﴾ حال، بمعنى: سابقين، أي: مُفْلِتِينَ هَارِبِينَ. وهذا على قراءة الخطاب لإزاحة ما عسى يُحْذَرُ مِنْ عَاقِبَةِ النَّبَذِ لِمَا أَنَّهُ إِيقَاطٌ لِلْعَدُوِّ وَتَمَكِينٌ لَهُمْ مِنَ الْهَرَبِ وَالْخِلَاصِ مِنْ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. وفيه نفى لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجهٍ وأكده كما أشير إليه. وقيل: نزل فيمن أفلتَ مِنْ قَلِيلِ الْمُشْرِكِينَ.^٢ وقُرئ: «لَا يُعْجِزُونَ»^٣ بكسر النون، و«لَا يُعْجِزُونَ»^٤ بالتشديد.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾^٥

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ﴾ توجيه الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن الأمور به من وظائف الكل، كما^٥ أن توجيهه فيما سبق وما لحق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون ما في حيزه من وظائفه عليه السلام، أي: أَعِدُّوا لِقِتَالِ الَّذِينَ / بُذِلَ إِلَيْهِمُ الْعَهْدُ وَهَيَّيْنَا لِحِرَابِهِمْ، أو لِقِتَالِ الْكُفَّارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وهو الأنسب بسياق النظم الكريم.^٦

[٤١٠و]

﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ مِنْ كُلِّ مَا يَنْتَقِي بِهِ فِي الْحَرْبِ كَائِنًا مَا كَانَ. وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:^٧ سمعته عليه السلام يقول على المنبر: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ»،

^٧ هو عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ عَبْسٍ بْنِ مَالِكِ الْجُهَنِيِّ، أَبُو حَمَادٍ (ت. ٥٨هـ/٦٧٨م). أمير. صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب أبو بكر الناس إلى الشام، خرج عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فشهد فتوح الشام ومصر، وشهد مع معاوية صفين، ثم تحول إلى مصر، فنزلها، وابتنى بها داراً، وتوفي بها في آخر خلافة معاوية. كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارئاً. وهو أحد من جمع القرآن. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٤/٣٤٣-٣٤٤، ٧/٤٩٨، والإصابة لابن حجر، ٧/٢٠٥-٢٠٦.

^١ القل: القوم المنهزمون. لسان العرب لابن منظور، «قلل».

^٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢٣١.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٧.

^٤ قراءة شاذة. ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشف، ٢/٢٣١.

^٥ س: لما.

^٦ وفي هامش م: وهو قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَ مِنْ دُونِهِمْ﴾. «منه».

قالها ثلاثاً.^١ ولعل تخصيصه عليه السلام إياه بالذكر لإنافته على نظائره من القوى.

﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الرِّبَاط: اسم للخيل التي تُربط في سبيل الله تعالى، "فعال" بمعنى "مفعول"، أو مصدرٌ سُميت به، يقال: "ربط ربطاً ورباطاً، وربطاً ورباطة ورباطاً"، أو جمع "رَبِيط" كـ "فَصِيل" و "فَصَال"، أو جمع "رَبِط" كـ "كَعَب" و "كِعَاب" و "كَلَب" و "كِلَاب". وقرئ: "رَبِطِ الْخَيْلِ" بضم الباء وسكونها،^٢ جمع "رباط". وعطفها على "القوة" -مع كونها من جملتها- للإيدان بفضلها على بقيّة أفرادها، كعطف جبريل وميكال على الملائكة عليهم السلام.^٣

﴿تُرْهِبُونَ بِهِ﴾ أي: تخوفون. وقرئ: "تُرْهِبُونَ" بالتشديد. وقرئ: "تُخْزُونَ بِهِ".^٤ والضمير لـ ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، أو للإعداد، وهو الأنسب. ومحلّ الجملة نصبٌ على الحالّية من فاعل ﴿أَعِدُّوا﴾، أي: أعدوا مرهبين به، أو من الموصول، أو من عائده المحذوف، أي: أعدوا ما استطعتموه مرهباً به.

﴿عَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوكُمْ﴾ وهم كفار مكة، خُصُّوا بذلك من بين الكفار -مع كون الكل كذلك- لغاية عتوهم ومجاوزتهم الحد في العداوة. ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ من غيرهم من الكفرة. وقيل: هم اليهود، وقيل: المنافقون، وقيل: الفرس.^٥ ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾ أي: لا تعرفونهم بأعيانهم، أو لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة. وهو الأنسب بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ أي: لا غيره، فإن أعيانهم معلومة لغيره تعالى أيضاً.

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ﴾ لإعداد العتاد، قلّ أو جلّ، ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الذي أوضّحه الجهاد، ﴿يُوفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي: جزاؤه كاملاً، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ بترك الإثابة

^١ ورُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ [البقرة، ٩٨/٢].

^١ انظر: صحيح مسلم، ١٥٢٢/٣ (١٩١٧)؛ ومسند أحمد، ٦٤٣-٦٤٢/٢٨ (١٧٤٣٢).

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويعقوب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٨.

^٢ هما قراءتان شاذتان. القراءة بضم الباء مروية عن الحسن وعمر بن دينار وأبي حياة، وبسكونها مروية عن أبي حياة أيضاً. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٧.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس ومجاهد. الكشاف للزمخشري، ٢٣٢/٢.

^٢ كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾

^٦ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٤٩-٢٤٧/١١

[٤١٠ظ]

أو بنقص الثواب. / والتعبير عن تركها^١ بالظلم -مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ترك ترتيبه عليها ظلمًا- لبيان^٢ كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى، كما مر في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ﴾ [آل عمران، ١٩٥/٣].

﴿وَأَن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^٣

﴿وَأَن جَنَحُوا﴾ الجنوح: الميل، ومنه: الجناح، ويُعدى بـ"اللام" وبـ"إلى"، أي: إن مالوا ﴿لِلسَّلْمِ﴾ أي: للصلح بوقوع الرهبة في قلوبهم بمشاهدة ما بكم من الاستعداد واعتاد العتاد، ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ أي: للسلم. والتأنيث لحمله على نقيضه. قال: السلم تأخذ منها ما رضىت به والحرث يكفيك من أنفاسها جزع^٤ وقرئ: "فاجنح" بضم النون.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ولا تخف أن يظهر لك السلم وجوانحهم مطوية على المكر والكيد. ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات الخداع، ﴿الْعَلِيمُ﴾ فيعلم نياتهم، فيؤاخذهم بما يستحقونه، ويرد كيدهم في نحهم. والآية خاصة باليهود، وقيل: عامة، نسختها آية السيف.^٥

﴿وَأَن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾^٦

﴿وَأَن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ﴾ بإظهار السلم وإبطال الحراب، ﴿فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ أي: فاعلم بأن محسبك الله من شرورهم وناصرك عليهم.

^١ وفي هامش م: أي: ترك الإثابة. «منه».

^٢ وفي هامش م: خبر.

^٣ س - أي.

^٤ البيت للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه،

ص ١١٠٣ وإصلاح المنطق لابن السكيت،

ص ٢٩٩، وخزانة الأدب للبغداد، ١٨/٤.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الأشهب الغفيلي. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٠٨.

^٦ وهي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ

وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة،

٥/٩]. قال بنسخها قتادة والحسن البصري. انظر:

جامع البيان للطبري، ١١/٢٥٢-٢٥٣.

﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ﴾ تعليل لكفايته تعالى إياه عليه السلام بطريق الاستئناف، فإن تأييده تعالى إياه عليه السلام فيما سلف على ما ذكر من الوجه البعيد من الوقوع من دلائل تأييده تعالى فيما سيأتي، أي: هو الذي أيدك بإمداده من عنده بلا واسطة، كقوله تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران، ١٢٦/٣؛ الأنفال، ١٠/٨]، أو بالملائكة مع خزقه للعدات، ﴿وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ من المهاجرين والأنصار.

﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^١

﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ مع ما كان بينهم قبل ذلك من العصيَّة والضغينة^١ والتهالك على الانتقام / بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان، حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة. وهذا من أبهر معجزاته عليه السلام.

﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ أي: لتأليف ما بينهم، ﴿مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ استئناف مقرر لما قبله، ومبين لعزّة المطلب وصعوبة المآخذ، أي: تناهى التعادي فيما بينهم إلى حدّ لو أنفق منفق في إصلاح ذات البين جميع ما في الأرض من الأموال والذخائر، لم يقدر على التأليف والإصلاح. وذكر "القلوب" للإشعار بأن التأليف بينها لا يتسنى، وإن أمكن التأليف ظاهرًا.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ قلبًا وقلبًا بقدرته الباهرة. ﴿إِنَّهُ عَزِيزٌ﴾ كامل القدرة والغلبة، لا يستعصي عليه شيء مما يريد، ﴿حَكِيمٌ﴾ يعلم كيفية تسخير ما يريده.

وقيل: الآية في الأوس والخزرج، كان بينهم إحْنٌ^٢ لا أمد لها، ووقائع أفنت ساداتهم وأعاضهم، ودقت أعناقهم وجماعهم، فأنسى الله عز وجل جميع ذلك، وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوا وأصبحوا يرؤون عن قوس واحدة، وصاروا أنصارًا.^٣

للرازي، «أحن».

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٣٤/٢، واللباب

لابن عادل، ٥٥٩/٩.

^١ الضغن والضغينة: الجقد. مختار الصحاح

للرازي، «ضغن».

^٢ الإحنة: الجقد. وجمعها: إحن. مختار الصحاح

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^١

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ شروع في بيان كفايته تعالى إياه عليه السلام في جميع أموره وأمر المؤمنين أو في الأمور الواقعة بينهم وبين الكفرة كافة، إثر بيان كفايته تعالى إياه عليه السلام في مادة خاصة. وتصدير الجملة بحرفي النداء والتنبيه للتنبيه على مزيد الاعتناء بمضمونها. وإيراده عليه السلام بعنوان النبوة للإشعار بعليتها للحكم.

﴿حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ أي: كافيك في جميع أمورك، أو فيما بينك وبين الكفرة من الجراب. ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في محلّ النصب على أنه مفعول معه، / أي: كفاك وكفى أتباعك الله ناصرًا، كما في قول من قال:

[٤١١ظ]

فَحَسْبُكَ وَالضَّحَاكَ غَضَبٌ مُهْنَدٌ^٢

وقيل: في موضع الجرّ عطفًا على الضمير، كما هو رأي الكوفيين، أي: كافيك وكافهم، أو في محلّ الرفع عطفًا على اسم الله تعالى،^٣ أي: كفاك الله والمؤمنون.

والآية نزلت في البيداء^٤ في غزوة بدر قبل القتال.^٥ وقيل: أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلًا وست نسوة، ثم أسلم عمر رضي الله عنه، فنزلت؛^٦ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه».^٧

^٤ البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان للحموي، ٥٢٣/١.

^٥ التفسير البسيط للواحد، ٢٣١/١٠-٢٣٢، الكشاف للزمخشري، ٢٣٤/٢.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٧٠/٤، أسباب النزول للواحد، ص ٢٤١-٢٤٢. وفي الثاني: «تسعة وثلاثون رجلًا»، دون التصريح بالنسوة.

^٧ م - رضي الله عنه. | التفسير البسيط للواحد، ٢٣٠/١٠، الكشاف للزمخشري، ٢٣٤/٢.

^١ وفي هامش م: هي إرادة الخدعة. «منه».

^٢ وفي هامش م: صدره:

إذا كانت الهيجاء وانشقت العضا

البيت بلا نسبة في اللامع العزيري للمعري،

ص ٢٨، وأمالى القالي، ٢٦٢/٢، والصحاح

للجوهرى، «عصا» ولسان العرب لابن منظور،

«حسب» وشرح شواهد المغني للسيوطي،

٩٠٠/٢. وفي كلها إلا الأول: «سيف» مكان

«غضب».

^٣ س - تعالى.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا شِئْتُمْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٥٥﴾
 ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ بعد ما بيّن كفايته إياهم بالنصر والإمداد أمر عليه السلام بترتيب مبادي نصره وإمداده. وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لإظهار كمال الاعتناء بشأن المأمور به. ﴿حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ أي: بالغ في حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ما أمكن من الأمور المرغبة التي أعظمها تذكير وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفايته تعالى أو بكفائتهم.^١

وأصل التحريض: الحرض، وهو أن يُنْهَكَ المرضُ حَتَّى يُشْفِيَ عَلَى الموت. وقال الراغب: «كأنه في الأصل: إزالة الحرض، وهو ما لا خير فيه ولا يُعتدّ به».^٢ قلتُ: فالأوجه حينئذ أن يُجْعَلَ الحَرَضُ عبارةً عن ضَعْفِ القلب الذي هو من باب نَهْكَ المرض. وقيل: معنى تحريضهم: تسميتهم حَرَضًا بأن يقال: «إني أراك في هذا الأمر حَرَضًا»، أي: ممرّضًا فيه لتهيجه إلى الإقدام. وقرئ: «حَرَضٌ»^٣ بالصاد المهملة، وهو واضح.

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا شِئْتُمْ﴾ وعدّ كريم منه تعالى بتغليب كلّ جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم / بطريق الاستئناف بعد الأمر بتحريضهم. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا﴾ - مع انفهام مضمونه ممّا قبله لكون كلّ منهما عدةً بتأييد الواحد على العشرة - لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان، على أنّه قد يجري بين الجمعين القليلين ما لا يجري بين الجمعين الكثيرين مع أنّ التفاوت فيما بين كلّ من الجمعين القليلين والكثيرين على نسبة واحدة، فبيّن أنّ ذلك لا يتفاوت في الصورتين.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بيان لـ «الألف». وهذا القيد معتبر في المائتين أيضًا، وقد تُرك ذكره تعويلاً على ذكره ههنا، كما تُرك قيد الصبر ههنا مع كونه معتبراً حتماً ثقةً بذكره هناك.

^١ وفي هامش م: على تقدير كون «مَنْ» معطوفاً على اسم الله تعالى. «منه».
^٢ انظر: المفردات للراغب، ص ٢٢٨، «حرض».
^٣ وفي هامش م: خبر لقوله: «وقوله تعالى». «منه».

﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ متعلّق بـ﴿يَغْلِبُوا﴾، أي: بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتنالاً بأمر الله تعالى وإعلاءً لكلمته وابتغاءً لرضوانه كما^١ المؤمنون، وإنّما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة نائرة البغي والعدوان، فلا يستحقّون إلّا القهر والخذلان.

وأما ما قيل^٢ من أنّ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن بالمعاد، فالسعادة عنده ليست إلّا هذه الحياة الدنيوية، فيشخّ بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب، فيميل إلى ما فيه السلامة، فيفرّ فيغلب، وأما من اعتقد أنّ لا سعادة في هذه الحياة الفانية، وإنّما السعادة هي الحياة الباقية، فلا يبالي بهذه الحياة / الدنيا، ولا يقيم لها وزناً، فيقدّم على الجهاد بقلب قويّ وعزم صحيح، فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير، فكلام^٣ حقّ، لكنّه لا يلائم المقام.

[٤١٢ظ]

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^٤
﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ لما كان الوعد السابق متضمّناً لإيجاب مقاومة الواحد للعشرة وثباته لهم، كما نقل عن ابن جريج أنّه كان عليهم ألا يفروا ويثبت الواحد للعشرة، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثلاثين راكباً، فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب، فهزمهم، ثقل^٥ عليهم ذلك، وضجّوا منه بعد مدّة، فنسخ وخفّف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين^٥. وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء، ثمّ لما كثروا نزل التخفيف^٦.

١ وفي هامش م: "ما" إمّا كافّة لـ"الكاف" عن

العمل، كما في قولهم: "كُنْ كما أنت"، وقوله: كما سيف عمرو لم تخنّه مضاربة

وإمّا مصدرية موصولة بجملّة اسميّة، أي: كما المؤمنون يفعلون. «منه». | صدر البيت:

أخّ ماجد لم يخزني يوم مشهد

وهو لنهشل بن خزّري الدارمي في شرح ديوان

الحماسة للتبريزي، ١/٣٦٠، والمستقصى

للمزمخشري، ١/٣٦٦، وشرح شواهد المغني

للسيوطي، ١/٥٠٢.

٢ انظر: تفسير الرازي، ١٥/٥٠٥، واللباب لابن

عادل، ٩/٥٦٥.

٣ السياق: وأما ما قيل... فكلام حقّ، لكنّه...

٤ وفي هامش م: جواب "لما".

٥ انظر: الكشف للمزمخشري، ٢/٢٣٥.

٦ زوي عن ابن عباس. انظر: جامع البيان للطبري،

١١/٢٦٦.

والمراد بـ"الضعف" ضعفُ البدن، وقيل: ضعفُ البصيرة، وكانوا متفاوتين في الاهتداء إلى القتال؛ لا الضعفُ في الدين كما قيل.^١ وقُري: "ضُغْفًا"^٢ بضمّ الضاد، وهي لغة فيه، كـ"الفقر" و"المكث" و"المكث". وقيل: الضعف بالفتح ما في الرأي والعقل، وبالضمّ ما في البدن.^٣ وقُري: "ضُعْفَاء" جمع "ضعيف". والمراد بعلمه تعالى بضعفهم علمه تعالى به من حيث هو متحقق بالفعل، لا علمه تعالى به مطلقاً؛ كيف لا، وهو ثابتٌ في الأزل.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ تفسير للتخفيف، وبيان لكيفيته. وقُري: "تَكُنْ" ههنا وفيما سبق بالتاء الفوقائية.^٥ ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بتيسيره وتسهيله. وهذا القيد معتبر فيما سبق من غلبة المائة المائتين والألف وغلبة العشرين المائتين، كما أن قيد الصبر معتبر ههنا، وإنما ترك ذكره ثقةً بما مرّ، وبقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾؛ / فإنه اعتراض تذييلي مقررٌ لمضمون ما قبله.

والمراد بالمعية معية نصره وتأيده. ولم يُتعرّض ههنا لحال الكفرة من الخذلان، كما لم يُتعرّض هناك لحال المؤمنين -مع أن مدار الغلبة في الصورتين مجموع الأمرين، أعني: نصر المؤمنين وخذلان الكفرة- اكتفاءً بما ذكر في كل مقام عما ترك في المقام الآخر. وما يُشعر به كلمة ﴿مَعَ﴾ من متبوعة مدخولها لأصالتهم من حيث إنهم المباشرون للصبر كما مرّ مراراً.

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْسَرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^٦

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ وقُري: "لِلنَّبِيِّ"^٦ على العهد. والأول أبلغ لما فيه من بيان

^٥ قرأ فيهما بالتاء ابن كثير ونافع وابن عامر. وقرأ أبو عمرو بالياء فيما سبق، وبالتاء ههنا. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٧.

^٦ قراءة شاذة. ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشف، ٢/٢٣٥.

^١ ذكره الزمخشري في الكشف، ٢/٢٣٥.

^٢ قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٧.

^٣ انظر: لسان العرب لابن منظور، «ضعف».

^٤ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٧.

أَنَّ مَا يُذَكَّرُ سَنَةً مَطْرِدَةٌ فِيمَا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، أَي: مَا صَحَّحَ وَمَا اسْتَقَامَ لِنَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿أَنْ يَكُونَنَّ لَهُ تَأْسَرَى﴾^١ وَقُرئ بِتَأْنِيثِ الْفِعْلِ،^٢ وَ"أَسَارَى" أَيْضًا.^٣

﴿حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ أَي: يُكْثِرُ الْقَتْلَ وَيَبَالِغُ فِيهِ حَتَّى يَذِلَّ الْكُفْرَ وَيَقْلُ حِزْبَهُ، وَيَعِزَّزَ الْإِسْلَامَ وَيَسْتَوْلِيَ أَهْلَهُ. مِنْ "أَثْخَنَهُ الْمَرَضُ وَالْجُزْحُ" إِذَا أَثْقَلَهُ وَجَعَلَهُ بِحَيْثُ لَا حَرَكَ بِهِ وَلَا بَرَّاحَ. وَأَصْلُهُ: الثَّخَانَةُ الَّتِي هِيَ الْغِلْظُ وَالْكَثَافَةُ. وَقُرئ بِالتَّشْدِيدِ لِلْمَبَالِغَةِ.^٤

﴿تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا﴾ اسْتِثْنَاءٌ مَسْقُوقٌ لِلْعِتَابِ، أَي: تَرِيدُونَ خُطَامَهَا بِأَخْذِكُمُ الْفِدَاءِ. وَقُرئ: "تُرِيدُونَ" بِالْيَاءِ.^٥ ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ أَي: يَرِيدُ لَكُمْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا مَقْدَارَ عِنْدَهُ لِلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أَوْ يَرِيدُ سَبَبَ نَيْلِ الْآخِرَةِ مِنْ إِعْزَازِ دِينِهِ وَقَمْعِ أَعْدَائِهِ. وَقُرئ بِجَرِّ ﴿الْآخِرَةَ﴾^٦ عَلَى إِضْمَارِ الْمُضَافِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ:

أَكُلْ أَمْرِي تَحْسِبِينَ إِمْرًا وَنَارِ تَوْقُدُ بِاللَّيْلِ نَارًا
﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ يَغْلِبُ أَوْلِيَاءَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ، ﴿حَكِيمٌ﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِيقُ بِكُلِّ حَالٍ وَيَخْصُهُ بِهَا، كَمَا أَمَرَ بِالْإِثْنَانِ وَنَهَى عَنْ أَخْذِ الْفِدَاءِ حِينَ كَانَتْ الشُّوْكَةُ لِلْمُشْرِكِينَ، وَخَيَّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [مُحَمَّد، ٤٧/٤] لَمَّا تَحَوَّلَتِ الْحَالُ وَصَارَتِ الْغَلْبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

رُوي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِسَبْعِينَ أَسِيرًا، فِيهِمُ الْعَبَّاسُ^٧

^١ قرأ بها أبو عمرو يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٧/٢.

^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢٧٧/٢.
^٣ أي: "يُضَجِّنُ". وهي قراءة شاذة، مروية عن ابن عمر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٨.

^٤ قراءة شاذة. ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشف، ٢٣٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن جَمَاز. المحتسب

لابن جَنِّي، ٢٨١/١.

^٦ البيت لأبي داود الإيادي في ديوانه، ص ١١٢ والكاتب لسيبويه، ٦٦/١ والشعر والشعراء لابن قتيبة، ٢٣٣/١. وهو منسوب لعدي بن زيد في ديوان عدي، ص ١٩٩ والكامل للمبرد، ٧٥/٣.
^٧ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو الفضل (ت. ٦٥٣/٨٣٢ م). عم النبي صلى الله عليه وسلم. سبقت ترجمته.

وعَقِيل بن أَبِي طالب،^١ فاستشار فيهم، فقال أبو بكر: «قومك وأهلك، استَبِقْهم، لعلَّ الله يتوب عليهم، وَخُذْ منهم فديةً تُقَوِّي بها أصحابك»، وقال عمر: «اضْرِبْ أعناقهم، فَإِنَّهم أئمة الكفر، وَأَنَّ الله أغناك عن الفِداء، مَكِّنْ عليًا مِنْ عَقِيل وحمزة مِنَ العَبَّاس، وَمَكِّنِي مِنْ فلان -لنسيبٍ له- فلنضرب أعناقهم»، فقال عليه السلام: «إِنَّ الله لِيُليِّنَ قلوبَ رجالٍ حتَّى يكونَ أَلَيَنَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنَّ الله لِيُشَدِّدَ قلوبَ رجالٍ حتَّى يكونَ أَشَدَّ مِنَ الحِجارة، وَإِنَّ مثلك يا أبا بكر مثْلُ إبراهيم، قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم، ٣٦/١٤]، ومثلك يا عمرُ مثْلُ نوح، قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح، ٢٦/٧١]»، فخيَّر أصحابه، فأخذوا الفِداء، فنزلت، فدخل عمرُ على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا هو وأبو بكر يبيكان، فقال: «يا رسولَ الله، أخبِرني، فإن وجدتُ بُكاءً بَكَيتُ، وإلا تباكيتُ»، فقال: «أبكي على أصحابك في أخذهم الفِداء، ولقد غُرِضَ عليَّ عذابُهم / أدنى مِنْ هذه الشجرة»، لشجرة قريبة منه.^٢ [٤١٣ظ]

ورُوي أَنَّهُ عليه السلام قال: «لو نَزَلَ عذاب مِنَ السماء، لَمَا نَجَا غَيْرُ عمرٍ وسعدِ بنِ مُعاذ»،^٣ وكان هو أيضًا مَمَّنْ أشار بالإِثخان.

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣٨)

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ أي: لولا حكمٌ منه تعالى سَبَقَ إثباته في اللوح المحفوظ، وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتهداه، أو ألا يعذب أهل بدر أو قومًا

^١ الكبري لابن سعد، ٤٢/٤-٤٤؛ وأسد الغابة لابن الأثير، ٦١/٤-٦٣.

^٢ انظر: صحيح مسلم، ٣/١٣٨٣-١٣٨٥ (١٧٦٣)؛ وجامع البيان للطبري، ١١/٢٧٥-٢٧٦. والألفاظ من أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/٦٧. وهو حتَّى قوله: «فخيَّر أصحابه» في مسند أحمد، ٦/١٣٨-١٤٠ (٣٦٣٢).

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٤/٣٧٣، الكشف للزمخشري، ٢/٢٣٧. وانظر: جامع البيان للطبري، ١١/٢٨٣.

^١ هو عَقِيل بن أَبِي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو يزيد (ت. ٦٠هـ/٦٨٠م). ابن عم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم. قدم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام. شهد بدرًا مشركًا، وأُخرج إليها مكرهاً، فأسر، ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس، ثم أتى مسلماً قبل الحُدَيْبية، وشهد غزوة مُؤتة، ثم رجع، فعرض له مرض، فلم يُسمع له بذكر في غزوة الفتح ولا حنين ولا الطائف. وكان أعلم قريش بالنسب وأعلمهم بآيامها. وتوفي في خلافة معاوية. انظر: الطبقات

لم يصْرَحْ لهم بالنهي. وأما أَنَّ الفدية التي أخذوها ستَجِلْ لهم،^١ فلا يصلح أن يُعَدَّ مِنْ موانع مساس العذاب؛ فإنَّ الجِلَّ اللاحق لا يرفع حكمَ الحرمة السابقة، كما أَنَّ الحرمة اللاحقة - كما في الخمر مثلاً - لا ترفع^٢ حكمَ الإباحة السابقة، على أَنه قَادِحٌ في تهويل ما نُعي عليهم مِنْ أخذ الفداء.

﴿لَمَسَّكُمْ﴾ أي: لأصابكم ﴿فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ أي: لأجل ما أخذتم مِنْ الفداء ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقادَر قدره.

﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٦٦)

﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾ روي أَنهم أمسكوا عن الغنائم، فنزلت.^٣ قالوا: "الفاء" لترتيب ما بعدها على سبب محذوف، أي: قد أبحث لكم الغنائم، فكلوا ممَّا غنمتم. والأظهر أَنها للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام، أي: دَعُوهُ،^٤ فكلوا ممَّا غنمتم. وقيل: ﴿مَّا﴾ عبارة عن الفدية، فإنَّها مِنْ جملة الغنائم. ويأباه سِباق النظم الكريم وسياقه.

﴿حَلَالًا﴾ حال مِنْ المغنوم، أو صفة للمصدر، أي: أكلاً حلالاً. وفائدته الترغيبُ في أكلها. وقوله تعالى: ﴿طَيِّبًا﴾ صفة لـ ﴿حَلَالًا﴾ مفيدة لتأكيد الترغيب. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: في مخالفة أمره ونهيه. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فيغفر لكم ما فرط منكم مِنْ استباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه، ويرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتموه.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٦٧)

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ﴾ أي: في ملكيتكم، كَانَ أَيْدِيكُمْ قابضة عليهم، ﴿مِنَ الْأَسْرَىٰ﴾ وقرئ: "مِنَ الْأَسَارَى".^٥ ﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾

^١ ذكره الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٣٧.

التنزيل للبيضاوي، ٣/٦٧.

^٢ ط س: يرفع.

^٤ وفي هامش م: ما أخذتم. «منه».

^٣ التفسير البسيط للواحدي، ١٠/٢٦٠، أنوار

^٥ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٧.

خلوص إيمانٍ وصحة نية، ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾ من الفداء. وقرئ: «أَخَذَ»^١ على البناء للفاعل.

رُوي أنها نزلت في العباس، كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدي ابنه أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث،^٢ فقال: «يا محمد، تركتني أنكفُ قريشًا ما بقيت؟»، فقال له عليه السلام: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل^٣ وقت خروجك من مكة / وقلت لها: ما أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث، فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل؟»،^٤ فقال العباس: «ما يدريك؟»، فقال: «أخبرني به ربي»، قال العباس: «أنا أشهد أنك صادق، وألا إله إلا الله، وأنت عبده ورسوله، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله، ولقد دفعته إليها في سواد الليل، ولقد كنت مرتابًا في أمرك، فأما إذا أخبرتني بذلك، فلا ريب». قال العباس بعد حين: «فأبدلني الله خيرًا من ذلك؛ لي الآن عشرون عبدًا، وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفًا، وأعطاني زمزم، ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي»،^٥ يتأول به ما في قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ فإنه وعد بالمغفرة مؤكّد بما بعده من الاعتراض التذييلي.

^١ الهزم، أم الفضل. زوج العباس بن عبد المطلب والدة أولاده الفضل وعبد الله وغيرهما.

وهي لبابة الكبرى، مشهورة بكينيتها، ومعروفة باسمها. أسلمت قبل الهجرة فيما قيل، وقيل:

بعدها. ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٤/٦٦، والإصابة لابن حجر، ١٤/١٦٩، ٤٧٦-٤٧٨.

^٢ هم أولاد العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٤/١٦٦، والاستيعاب للنمري، ٣/٩٣٣-٩٣٩، ١٠٠٩-١٠١٠، ١٢٦٩-١٢٧٠.

^٣ هو مع اختلاف بالنقص والزيادة في مسند أحمد، ٥/٣٣٤-٣٣٦ (٣٣١٠)، وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٥. والألفاظ من أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/٦٧-٦٨.

^٤ هو مع اختلاف بالنقص والزيادة في مسند أحمد، ٥/٣٣٤-٣٣٦ (٣٣١٠)، وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٥. والألفاظ من أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/٦٧-٦٨.

^٥ هو مع اختلاف بالنقص والزيادة في مسند أحمد، ٥/٣٣٤-٣٣٦ (٣٣١٠)، وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٥. والألفاظ من أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/٦٧-٦٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن شيبه ومجاهد. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٨.

^٢ هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو الحارث (ت. ١٥٠/٦٣٦). ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسر يوم بدر كافراً، وفداه عمه العباس، ولما فداه أسلم، وقيل: أسلم وهاجر أيام الخندق، وقيل: بل هو فدى نفسه برماح كانت له. وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين العباس، وكانا شريكين في الجاهلية متفاوضين متحابين. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وخيئاً والطائف. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٤/٤٤-٤٧، وأسد الغابة لابن الأثير، ٥/٣٤٧-٣٤٨.

^٣ هي لبابة بنت الحارث بن خزن بن بجير بن

﴿وَأَنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧١﴾

﴿وَأَنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ﴾ أي: نكث ما بايعوك عليه من الإسلام. وهذا كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته عليه السلام بطريق الوعد له والوعيد لهم. ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ بكفرهم ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه، ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ أي: أقدرك عليهم حسبما رأيت يوم بدر، فإن أعادوا الخيانة، فاعلم أنه سيُمكِنك منهم أيضًا. وقيل: المراد بـ"الخيانة" منع ما ضمنوا من الفداء^١ وهو بعيد.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ فيعلم ما في نياتهم وما يستحقونه من العقاب، ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل كل ما يفعله حسبما يقتضيه حكمته البالغة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ هم المهاجرون، هاجروا أوطانهم حُبًا لله تعالى ولرسوله، ﴿وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ﴾ بأن صرفوها إلى الكراع^٢ والسلاح وأنفقوها على المحاريج^٣، ﴿وَأَنْفُسِهِمْ﴾ بمباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في المهالك، ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ﴿وَجْهَهُدُوا﴾، قيد لنوعي الجهاد. ولعل تقديم "الأموال" على "الأنفس" لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعًا وأتم دفعًا للحاجة، حيث لا يتصور المجاهدة بالأنفس بلا مجاهدة بالمال.

﴿وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا﴾ هم الأنصار، آووا المهاجرين، وأنزلوهم منازلهم،

الراء.

^١ ذكره الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٣٩.

^٢ المحاريج: المحتاجون. عامي. المغرب

^٢ الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح إذا ذكر مع

للمطرزي، ص ١٣٢ «الحاء مع الواو».

السلاح. والكراع: الخيل نفسها. تهذيب اللغة

للأزهري، ١/٢٠٢ «باب العين والكاف مع

وبَدَلُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَآثَرُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،^١
وَنَصَرُوهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة. وما فيه من
معنى البعد للإيدان بعلو طبقتهم وبُعد منزلتهم في الفضيلة. وهو مبتدأ، وقوله
تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ﴾ إمَّا بدل منه، وقوله تعالى: ^٢﴿أُولِيَاءُ بَعْضٍ﴾ خبره، وإمَّا مبتدأ
ثانٍ، و﴿أُولِيَاءُ بَعْضٍ﴾ خبره، والجملة خبر للمبتدأ الأول، أي: بعضهم أولياء
بعض في الميراث. وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة
دون الأقارب حتَّى نُسَخَ بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ الآية. ^٣وقيل: في النصرة
والمظاهرة. ^٤ويردّه قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ بعد نفي موالاتهم.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ كسائر المؤمنين ﴿مَالَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ﴾
أي: من توليهم في الميراث، وإن كانوا من أقرب أقاربكم، ﴿حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾. وقُرى
بكسر الواو تشبيهاً بالعمل والصناعة، كـ"الكتابة" و"الإمارة". ﴿وَأَنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ فوجب عليكم أن تنصروهم على المشركين، ﴿إِلَّا
عَلَى قَوْمٍ مِّنْهُمْ﴾ ^٥﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾ معاهدة، فإنه لا يجوز نقض عهدهم
بنصرهم عليهم.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فلا تخالفوا أمره كيلاً يحل بكم عقابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾^٦

^١ الخصاص والخصاص: الفقر. الصحاح

للجوهرى، «خصص». | وأشير إليهم في قوله
تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أَوْثَرُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوَفِّ شَيْءٌ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاحِشُونَ﴾ [الحشر،
٩/٥٩].

^٢ م - تعالى.

^٣ ﴿الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَاءِكُمْ
مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب،
٦/٣٣]. | انظر: جامع البيان للطبري، ٢٨٩/١١ -
١٢٩٣، والكشف والبيان للثعلبي، ٣٧٤/٤ - ٣٧٥.

^٤ أجازته البيضاوي في أنوار التنزيل، ٦٨/٣.

^٥ أي: "ولايتهم". قرأ بها حمزة. النشر لابن

الجزري، ٢٧٧/٢.

[٤١٤ظ]

/ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ آخَرُ مِنْهُمْ، أي: في الميراث أو في الموازنة.^١ وهذا بمفهومه مفيدٌ لنفي الموارثة والموازرة بينهم وبين المسلمين وإيجابِ المباحة والمصارمة، وإن كانوا أقارب.

﴿إِلَّا تَقْعَلُوهُ﴾ أي: ما أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ التَّوَصُّلِ بَيْنَكُمْ وَتَوَلَّى بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتَّى التَّوَارِثِ وَمِنْ^٢ قَطْعِ الْعِلَاقِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، ﴿تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تحضُلُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا، وَهِيَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ وَظُهُورُ الْكُفْرِ، ﴿وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ فِي الدَّارَيْنِ. وَقُرِئَ: «كَثِيرٌ».^٣

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٦)

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ كلامٌ مَسْقُودٌ لِلثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالشَّهَادَةِ لَهُمْ بِفَوْزِهِمْ بِالْقِدْحِ الْمَعْلَى^٤ مِنَ الْإِيمَانِ، مَعَ الْمَوْعِدِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ لَا تَبْعَةَ لَهُ وَلَا مَنَّةَ فِيهِ. فَلَا تَكَرَّرَ لِمَا أَنَّ مَسَاقَ الْأَوَّلِ^٥ لِإِيجَابِ التَّوَصُّلِ بَيْنَهُمْ.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَّهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٧)

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا﴾ بَعْدَ هِجْرَتِكُمْ ﴿وَجَّهَدُوا مَعَكُمْ﴾ فِي بَعْضِ مَغَازِيكُمُ، ﴿فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ أي: مِنْ جَمَلَتِكُمْ - أَيُّهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ - وَهُمْ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»،^٦

^٤ القِدْحُ الْمَعْلَى: سَابِعُ سِهَامِ الْمَيْسَرِ، وَهُوَ أَوْفَرُ السِهَامِ نَصِيئًا. الْكَلَيَاتُ لِلْكَفَوِيِّ، ص ٧٣٣.

^٥ أي: الْأَنْفَالُ، ٧٢/٨.

^٦ ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر، ١٠/٥٩].

^١ الْمُوَازَرَةُ بِالْهَمْزِ: الْمَسَاوَاةُ وَالْمَحَازَاةُ وَالْمَعَاوَنَةُ، وَيَالُواوَا شَاذٌ. الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ لِلْفَيْرُوزِ أَبِي بَادِي، «أَزْر».

^٢ السِّيَاقُ: مَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ التَّوَصُّلِ... وَمِنْ قَطْعِ الْعِلَاقِ...

^٣ قِرَاءَةٌ شَاذَةٌ، رَوَاهَا الشَّيْرَازِيُّ عَنِ الْكَسَائِيِّ. شَوَازٌ الْقِرَاءَاتُ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٠٩. وَهِيَ غَيْرُ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنِ الْكَسَائِيِّ.

أَلْحَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالسَّابِقِينَ وَجَعَلَهُم مِّنْهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَتَرْغِيباً فِي الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ. وَفِي تَوْجِيهِ الْخُطَابِ إِلَيْهِمْ بِطَرِيقِ الْإِلْتِفَاتِ مِنْ تَشْرِيفِهِمْ وَرَفْعِ مَحَلِّهِمْ مَا لَا يَخْفَى.

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ آخَرُ مِنْهُمْ فِي التَّوْرِيثِ مِنَ الْأَجَانِبِ ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أَي: فِي حُكْمِهِ أَوْ فِي اللَّوْحِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ. وَاسْتُدْلَ بِهِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وَمِنْ جَمَلَتِهِ مَا فِي تَعْلِيقِ التَّوَارِثِ بِالْقَرَابَةِ الدِّينِيَّةِ أَوْلاً وَبِالْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ آخِراً مِنَ الْحُكْمِ الْبَالِغَةِ.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةً، فَأَنَا شَفِيعٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَاهِدٌ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْبَغْيِ، وَأُعْطِيَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ كُلِّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ، وَكَانَ الْعَرْشُ وَحَمَلَتْهُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ».^٣

^١ ط س: فَإِنَّهُمَا تَشْفَعَانِ. | يظهر أثر الكشط والتصحیح في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.
^٢ ط س: وتشهدان. | يظهر أثر الكشط والتصحیح في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.
^٣ ط س + والله تعالى أعلم وأحكم. | الكشف والبيان للعلّمي، ٣٢٤/٤، الكشف للزمخشري، ٢٤٠/٢. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١. وانظر لتخريجه: تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ٣٤٣-٣٤٧. | وفي هامش م: إلى هنا انتهى التسويد بفضل الله سبحانه وتعالى حامداً ومصلياً، يوم الأربعاء، الرابع والعشرين من المحرم المحترم، لسنة ثمانٍ وستين وتسعمائة، والحمد لله وحده.

^١ ط س: فَإِنَّهُمَا تَشْفَعَانِ. | يظهر أثر الكشط والتصحیح في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.
^٢ ط س: وتشهدان. | يظهر أثر الكشط والتصحیح في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.
^٣ ط س + والله تعالى أعلم وأحكم. | الكشف والبيان للعلّمي، ٣٢٤/٤، الكشف للزمخشري، ٢٤٠/٢. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١. وانظر لتخريجه: تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ٣٤٣-٣٤٧. | وفي هامش م: إلى هنا انتهى التسويد بفضل الله سبحانه وتعالى حامداً ومصلياً، يوم الأربعاء، الرابع والعشرين من المحرم المحترم، لسنة ثمانٍ وستين وتسعمائة، والحمد لله وحده.

١ / سورة براءة مدنية، وقيل: إِلَّا آيَتَيْن.^٢

ولها أسماء أخرى: سورة التوبة، والمَقْشَقِشَة، والبحوث، والمنقّرة، والمُبْعَثَة، والمُثِيرَة، والحافرة، والمُخْزِيَة، والفاضحة، والمنكّلة، والمشرّدة، والمدمّمة، وسورة العذاب؛ لما فيها من ذكر التوبة، ومن التبرئة من النفاق، والبحث والتنقيح عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها، وما يُخْزِيهم ويشرّدهم ويدمّم عليهم.

واشتهارها بهذه الأسماء يقضي بأنها سورة مستقلة، وليست بعضاً من سورة الأنفال. وادّعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلالها خلاف الظاهر، فيكون حكمة ترك التسمية عند النزول نزولها في رفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر ببقائه من ذكر اسمه تعالى مشفوعاً بوصف "الرحمة"، كما روي عن ابن عُيَيْنَة رحمه الله؛^٣ لا الاشتباه في استقلالها وعدمه، كما يُحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما،^٤ ولا رعاية ما وقع بين الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- من الاختلاف في ذلك،^٥ على أن ذلك ينزع إلى القول بأن التسمية ليست من القرآن، وإنما كتبت للفصل بين السور، كما نُقل من قدماء الحنفية،^٦ وأن مناط إثباتها في المصاحف وتركها إنما هو رأي من تصدّى لجمع القرآن دون التوقيف.

- ^١ وفي هامش م فوقاني: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبه أستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.
- ^٢ ط: سورة التوبة، وهي مائة وثلاثون، وقيل: تسع وعشرون آية؛ س: سورة براءة، مدنية، وقيل: إِلَّا آيَتَيْن من قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ [التوبة، ١٢٨/٩]، وهي آخر ما نزلت؛ ط س + بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
- ^٣ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢/٢٤١، واللباب لابن عادل، ١٠/٥.
- ^٤ انظر: مسند أحمد، ١/٤٥٩-٤٦٠ (٣٩٩)؛ وسنن الترمذي، ٥/٢٧٢-٢٧٣ (٣٠٨٦).
- ^٥ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢/٢٤٢، واللباب لابن عادل، ١٠/٤-٥.
- ^٦ انظر: تفسير الفاتحة، ١/١.

ولا ريب في أن الصحيح من المذهب أنها آية فذة^١ من القرآن، أنزلت للفصل والتبرك بها، وألا مدخل لرأي أحد في الإثبات والترك، وإنما المتبع في ذلك هو الوحي والتوقيف. ولا مزية في عدم نزولها ههنا، وألا لامتنع أن يقع في الاستقلال اشتباه أو اختلاف.

فهو^٢ إما لاتحاد السورتين، أو لما ذكرنا. لا سبيل إلى الأول، وإلا لبيته صلى الله عليه وسلم لتحقيق مزيد الحاجة إلى البيان لتعاضد أدلة الاستقلال / من كثرة الآيات وطول المدة فيما بين نزوليهما، فحيث لم يبينه عليه السلام [١٩٢] تعين الثاني؛ لأن عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان للعدم.

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^٣

﴿بَرَاءَةٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف. وتنوينه للتفخيم. وقُرئ بالنصب،^٤ أي: اسمعوا براءة. و﴿مِنْ﴾ في قوله عز وجل: ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة لها ليفيدها زيادة تفخيم وتهويل، أي: هذه براءة مبتدئة من جهة الله سبحانه ورسوله واصلة ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وإنما لم يذكر ما تعلق به البراءة حسبما ذكر في قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة، ٣/٩] اكتفاء بما في حيز الصلة - فإنه منبئ عنه إنباء ظاهراً - واحترازاً عن تكرير لفظة ﴿مِنْ﴾. وقيل: هي مبتدأ لتخصيصها بالصفة^٥، وخبره ﴿إِلَى الَّذِينَ﴾... إلخ.

والذي يقتضيه جزالة النظم هو الأول؛ لأن هذه البراءة أمرٌ حادث لم يُعهد عند المخاطبين ذاتها ولا عنوان ابتدائها من الله تعالى ورسوله، حتى يُخرج ذلك العنوان مُخرج الصفة لها، ويُجعل المقصود بالذات والعمدة في الإخبار شيئاً آخر، هو وصولها إلى المعاهدين. وإنما الحقيق بأن يُعتنى بإفادته حدوث تلك البراءة من جهته تعالى ووصولها إليهم؛ فإن حق الصفات قبل علم

١ الفذ: الفرد. الصحاح للجوهري، «فذ».

٤ س - سبحانه.

٢ أي: عدم نزولها ههنا.

٥ وفي هامش م: أي: ﴿بَرَاءَةٌ﴾. «منه».

٣ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. اللباب

٦ وفي هامش م: أي: بقوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾... إلخ.

لابن عادل، ٦/١٠.

المخاطب بثبوتها لموصوفاتها أن تكون أخبارًا، وحقّ الأخبار بعد العلم بثبوتها لما هي له أن تكون صفاتٍ، كما حُقّق في موضعه.

وَقُرئ: "مِنْ اللَّهِ"¹ بكسر النون على أَنَّ الأصل في تحريك الساكن الكسر. ولكنّ الوجه هو الفتح في لام التعريف خاصّةً لكثرة الوقوع. والعهد: العقد الموثّق باليمين.

والخطاب في ﴿عَاهَدْتُمْ﴾ للمسلمين، وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب / مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وغيرهم بإذن الله تعالى واتفاق الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم، [ظ٢] فنكثوا إِلَّا بني ضَمْرَةَ وبني كِنَانَةَ، فأمر المسلمون بتبذّ العهد إلى الناكثين، وأمهلوا أربعة أشهرٍ ليسيروا أين شاءوا.²

وإنّما نُسبت البراءة إلى الله تعالى ورسوله -مع شمولها للمسلمين واشتراكهم في حكمها ووجوب العمل بموجبها- وعُلّقت المعاهدة بالمسلمين خاصّةً -مع كونها بإذن الله تعالى واتفاق الرسول عليه السلام- للإنباء عن تنجزها وتحثّمها من غير توقّف على رأي المخاطبين؛ لأنّها عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفع الحظر المترتب على العهد السابق عن التعرّض للكفّرة، وذلك منوط بجناب الله عزّ وجلّ؛ لأنّه أمرّ كسائر الأوامر الجارية على حسب حكمةٍ تقتضيها وداعيةٍ تستدعيها، تترتب عليها آثارها من غير توقّف على شيء أصلاً.

واشتراك المسلمين في حكمها ووجوب العمل بموجبها إنّما هو على طريقة الامتثال بالأمر، لا على أن يكون لهم مدخل في إتمامها أو في ترتّب أحكامها عليها. وأمّا المعاهدة، فحيث كانت عقدًا كسائر العقود الشرعيّة لا تتحصّل في نفسها ولا تترتب عليها أحكامها إِلَّا بمباشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصةٍ اعتبرها الشرع، لم يتصوّر صدورها عنه سبحانه، وإنّما الصادر عنه في شأنها هو الإذن فيها، وإنّما الذي يباشرها ويتولّى أمرها المسلمون.

¹ هي لغة أهل نجران. انظر: المحتسب لابن جنّي، الكشاف للزمخشري، ٢/٢٤٣. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٥١/٢ (٥٢١).

٢ ٢٨٣/١، وشواذ القراءات للكرمانيّ، ص ٢٠٩.

ولا يخفى أن البراءة إنما تتعلق بالعهد، لا بالإذن فيه، فنُسبت كل واحدة منهما إلى مَنْ هو أصل فيها على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة وتهويلاً لأمرها، وتسجيلاً على الكفرة بغاية الذلّ والهوان ونهاية الخزي والخذلان، وتزيئها لساحة الشُّبَّاحان والكبرياء عمّا يوهّم شائبة النقض والبداء؛^١ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وإدراجهُ عليه السلام في النسبة / الأولى وإخراجهُ عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع في كلا المقامين، صلى الله عليه وسلم. وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية - كأن يقال: "قد برئ الله ورسوله من الذين" أو نحو ذلك - للدلالة على دوامها واستمرارها، وللتوسل إلى تهويلها بالتنوين التفخيمي كما أشير إليه.

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ ۝﴾

﴿فَسِيحُوا﴾ السِّياحة والسَّيح: الذهاب في الأرض والسير فيها بسهولة على مقتضى المشيئة،^٢ كسَيح الماء^٣ على موجب الطبيعة، ففيه من الدلالة على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في "سيروا" ونظائره. وزيادة قوله عز وجل ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ لقصد التعميم لأقطارها من دار الإسلام وغيرها. والمراد بإباحة ذلك لهم وتخليتهم وشأنهم من الاستعداد للحرب أو تحصين الأهل والمال أو تحصيل المهرب أو غير ذلك؛ لا تكليفهم بالسِّياحة فيها.

وتلوين الخطاب بصرفه عن المسلمين وتوجيهه إليهم - مع حصول المقصود بصيغة أمر الغائب أيضاً -^٤ للمبالغة في الإعلام بالإمهال حسماً لمادة تعللهم بالغفلة، وقطعاً لشأفة اعتذارهم بعدم الاستعداد. وإيثار صيغة الأمر - مع تسني إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبار أيضاً، كأن يقال مثلاً: "فلکم أن تسيحوا"

^١ البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. التعريفات

الاستعمال. «منه».

للجرجاني، ص ٤٣.

^٢ وفي هامش م: أي: جزيانها. «منه».

^٣ وفي هامش م: كما يرشد إليه تتبع مواقع

^٤ وفي هامش م: كأن يقال: فالتسيحوا. «منه».

أو نحو ذلك - لإظهار كمال القوة والغلبة وعدم الاكتراث لهم ولا استعدادهم، فكان ذلك أمرًا مطلوب منهم.

و"الفاء" لترتيب الأمر بالسياسة وما يعقبه^١ على ما يؤذن به البراءة المذكورة من الجراب، على أن الأول^٢ مترتب على نفسه، والثاني^٣ بكلا متعلقه على عنوان كونه من الله العزيز؛ لا لترتيب الأول عليه والثاني على الأول كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ... إلخ [النمل، ٦٩/٢٧]، كأنه قيل: هذه براءة موجبة لقتالكم، فاسعوا في تحصيل العدد والأسباب، وبالغوا في إعتاد العتاد من كل باب ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ / وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ﴾ [ظ٣] بسياحتكم في أقطار الأرض في العزض والطول، وإن ركبتم متن كل صعب وذلول،^٥ ﴿غَيْرُ مُعْجِزٍ لِلَّهِ﴾ أي: لا تفوتونه بالهرب والتحصن.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ وضع الاسم الجليل موضع المضمّر لتربية المهابة وتهويل أمر الإخزاء، وهو الإذلال بما فيه فضيحة وعار. ﴿فُحْزِي الْكَافِرِينَ﴾ أي: مخزيكم ومذلّكم في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب. وإشار الإظهار على الإضممار لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك، وللإشعار بأنّ علّة الإخزاء هي كفرهم. ويجوز أن يكون المراد جنس الكافرين، فيدخل فيه المخاطبون دخولاً أوليًا.

والمراد ب"الأشهر الأربعة" هي الأشهر الحُرُم التي علّق القتال بانسلاخها، فقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر، وجعلت حُرْمًا لحُرمة قتالهم فيها أو لتغليب ذي الحجة والمحرم على البقية. وقيل: من عشر ذي القعدة إلى عشر من شهر ربيع الأول؛ لأنّ الحجّ في تلك السنة

١ وفي هامش م: من قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا﴾. «منه».

٢ وفي هامش م: ﴿بِيحُوا﴾. «منه».

٣ وفي هامش م: ﴿أَعْلَمُوا﴾. «منه».

٤ وفي هامش م: أحدهما: ﴿أَنْتُمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ

اللَّهِ﴾، والثاني: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ فُحْزِي الْكَافِرِينَ﴾.

٥ ركبوا كل صعب وذلول في أمرهم: إذا بذلوا فيه

الطاقة. أساس البلاغة للزمخشري، «ذلل».

كان في ذلك الوقت للنسيء^١ الذي كان فيهم، ثم صار في العام القابل في ذي الحِجَّة، وذلك قوله عليه السلام: «إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يومَ خلق الله السماوات والأرض»^٢.

رُوي أنَّه صَلَّى الله عليه وسلَّم أمر أبا بكر رضي الله عنه على موسم سنة تسع، ثم أتبعه عليًّا رضي الله عنه على العُضباء^٣ ليقراها على أهل الموسم، فقيل له عليه السلام: «لو بعثت بها إلى أبي بكر؟»، فقال عليه السلام: «لا يؤدِّي عني إلَّا رجلٌ مني»، وذلك لأنَّ عادة العرب ألا يتولَّى أمرَ العهد والنقض على القبيلة إلَّا رجلٌ منها، فلمَّا دنا عليُّ سمع أبو بكر رضي الله عنهما الرُّغاء، فوقف فقال: «هذا رُغاء ناقة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم»، فلمَّا لحقه قال: «أميرٌ أو مأمورٌ؟»، قال: «مأمورٌ» / فمضيًّا، فلمَّا كان قبل يوم التروية^٤ خطب أبو بكر رضي الله عنه وحدثهم عن مناسكهم، وقام عليٌّ يومَ النحر عند جَمرة العقبة، فقال: «يا أيُّها الناس! إنِّي رسولُ رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم إليكم»، فقالوا: «بماذا؟»، فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آيةً، ثم قال: «أمرت بأربع: ألا يقرب البيتَ بعد العام مشرك، ولا يطوفَ بالبيت عُريان، ولا يدخلَ الجَنَّةَ إلَّا كلُّ نفس مؤمنة، وأن يَتَمَّ إلى كلِّ ذي عهد عهده»^٥.

[٩٤]

العين والضاد والباء معهما». ^٤ يوم التروية: الثامن من ذي الحِجَّة، سُمِّي به؛ لأنَّ الحُجَّاج يترَوُّون به من الماء، وينهضون إلى منى ولا ماء بها، فيتزوَّدون رِيهم من الماء. تهذيب اللغة للأزهري، ١٥-٢٢٥، «باب الرء والميم».

^٥ م س - وأن يَتَمَّ إلى كلِّ ذي عهد عهده [صح "في هامش م س]. | أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٠/٣. وهو مع اختلاف بالنقص والزيادة في جامع البيان للطبري، ١١/٣١٦-٣١٧. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٤٩/٢-٥١ (٥٢١).

^١ النسيء: شهرٌ كانت تؤخِّره العرب في الجاهلية. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي، ١٦٩٤/٢. وانظر: تفسير التوبة، ٣٧/٩.

^٢ صحيح البخاري، ٦٦/٦ (٤٦٦٢)؛ صحيح مسلم، ١٣٠٥/٣-١٣٠٦ (١٦٧٩). | انظر الأقوال في الأشهر الحُزَم: جامع البيان للطبري، ١١/٣٠٦-٣١١؛ الكشاف للزمخشري، ٢٤٤/٢.

^٣ العُضْب: السيف القاطع. عُضْبُه يعُضِبُه عُضْبًا، أي: قطعه. وناقَة عُضْباء، أي: مشقوقة الأذن. ويُقال: هي التي في أحد أُذُنَيْها شُقٌّ. وسُمِّيَتْ ناقة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم "العُضْباء". كتاب العين للخليل بن أحمد، ٨/٢٩٩ «باب

﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢﴾

﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: إعلام منهما. "فَعَال" بمعنى "الإفعال"، كالعطاء بمعنى الإعطاء. ورفع كرفع ﴿بَرَاءَةً﴾، والجملة معطوفة على مثلها. وإنما قيل: ﴿إِلَى النَّاسِ﴾ أي: كافة؛ لأن الأذان غير مختص بقوم دون آخرين كالبراءة الخاصة بالناكثين؛ بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضًا.

﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ هو يوم العيد؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، ولأن الإعلام كان فيه، ولما روي أنه عليه السلام وقف يوم النحر عند الجمرات^١ في حجة الوداع، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»^٢. وقيل: يوم عرفة؛ لقوله عليه السلام: «الحج عرفة»^٣. ووصف ﴿الحج﴾ بـ﴿الأكبر﴾؛ لأن العمرة تسمى الحج الأصغر، أو لأن المراد بـ﴿الحج﴾ ما يقع في ذلك اليوم من أعماله، فإنه أكبر من باقي الأعمال، أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون، أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين.

﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ أي: بأن الله. وقرئ بالكسر؛ لما أن "الأذان" فيه معنى "القول". ﴿بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: المعاهدين الناكثين، ﴿وَرَسُولُهُ﴾ عطف على المستكن في ﴿بَرِيءٌ﴾، أو على محل ﴿أَنَّ﴾ واسمها على قراءة الكسر. وقرئ بالنصب^٤ عطفًا على اسم ﴿أَنَّ﴾، أو لأن "الواو" بمعنى "مع"، أي: بريء معه منهم؛ وبالجزء على الجوار، وقيل: على القسم.

^١ الجمرات والجمر: الحَصِيَّات التي تُرمى ببنى، وإبراهيم النخعي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٩.

^٢ واحداً منها: جَمْرَة. المخصّص لابن سيده، ٦٠/٤.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي ويعقوب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٩.

^٤ جامع البيان للطبري، ١١/٣٣٤-٣٣٥ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٤٥.

^٥ مسند أحمد، ٣١/٦٤ (١٨٧٧٤) سنن الترمذي، ٣/٢٢٨ (٨٨٩).

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي ويعقوب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٩.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي ويعقوب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٠٩.

[٤٤]

﴿فَإِنْ تُبْتُمْ﴾ / من الشرك والغدر. التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة تهديد وتشديد. و"الفاء" لترتيب مقدم الشرطية على الأذان بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤذن بلين غريكتهم وانكسار شدة شكيمتهم. ﴿فَهُوَ﴾ أي: فالتوب ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في الدارين، ﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن التوبة أو تبتم على التولي من الإسلام والوفاء، ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ غير سابقين ولا فائتين. ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تلوين للخطاب وصرف له عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن البشارة ﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وإن كانت بطريق التهكم، إنما تليق بمن يقف على الأسرار الإلهية.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥﴾

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ استدراك من التبدد السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر، كأنه قيل: لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهر، لكن الذين عاهدتموهم ثم لم ينكثوا عهدهم، فلا تجزؤهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتالهم؛ بل أتموا إليهم عهدهم. ولا يضّر في ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾... إلخ؛ لأنه ليس بأجنبي بالكليّة؛ بل هو أمر بإعلام تلك البراءة، كأنه قيل: وأعلموها.

وقيل: هو استثناء متصل من ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ الأول^١. ويردّه بقاء الثاني على العموم مع كونهما عبارة عن فريق واحد. وجعله استثناء من الثاني^٢ ياباه بقاء الأول كذلك. وقيل: هو استدراك من المقدّر في ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾،^٣ أي: قولوا لهم: سيحوا أربعة أشهر، لكن الذين عاهدتم منهم، ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ من شروط الميثاق، ولم يقتلوا منكم أحداً، ولم يضروكم قط. وقرئ بالمعجمة،^٤ أي:

^٤ أي: "لَمْ يَنْقُصُوكُمْ". قراءة شاذة، مروية عن

عطاء بن يسار. شواذ القراءات للكرمانى،

ص ٢١٠.

^١ اللباب لابن عادل، ١٥/١٠.

^٢ انظر: التبيان للعكبري، ٦٣٥/٢.

^٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٤٥-٢٤٦/٢.

لم ينقضوا عهدكم شيئاً من النقص. وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة.

﴿وَلَمْ يُظَاهِرُوا﴾ أي: لم يعاونوا ﴿عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ من أعدائكم، كما عدت بنو بكر على خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهرتهم^٢ قريش بالسلح،^٣ / ﴿فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ﴾ أي: أدؤوه إليهم كمالاً، ﴿إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ [٥٥] ولا تفاجئوهم بالقتال عند مُضيّ الأجل المضروب للناكثين، ولا تعاملوهم معاملتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «بقي لحيي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر، فأتتم إليهم عهدهم»^٥.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ تعليل لوجوب الامتثال، وتنبية على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى، وأن التسوية بين الوفي والغادر منافية لذلك، وإن كان المعاهد مشركاً.

﴿فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿فَإِذَا أُنْسِلَخَ﴾ أي: انقضى. استعير له من الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده. والأغلب إسناده إلى الجلد^٦. والمعنى: إذا انقضى ﴿الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ﴾ وانفصلت عما كانت مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الشاة، وانكشف عنه انكشاف الحجاب عما وراءه؛ كما ذكره أبو الهيثم^٧ من أنه يقال:

^١ غيبة الرجل: خاضته وأصحاب نصحته وسره. كتاب الأمثال للقاسم بن سلام، ص ١٧٣.

^٢ س: وظاهرتهم.

^٣ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٣٥٢-٣٥٤ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٤٦-٢٤٧.

^٤ أعطه هذا المال كمالاً، أي: كله. الصحاح للجوهري، «كمل».

^٥ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٤٧.

^٦ وفي هامش م: وقد يُسند إلى الحيوان. ومنه: الشاة المسلوخة. «منه».

^٧ هو خالد بن يزيد بن أبي سويد بن أسد، أبو الهيثم. لغوي. كان إماماً في اللغة وعلم العربية والصلابة في السنة. مات سنة ست وسبعين ومائتين، وهو ابن تسعين سنة. انظر: معجم الأدباء للحموي، ٣/١٢٣٧-١٢٣٨.

«أَهْلَلْنَا شَهْرَ كَذَا»، أي: دخلنا فيه ولبسناه، فنحن نزداد كل ليلة لباساً منه إلى مُضَيِّ نِصْفِهِ، ثم نسلخه من أنفسنا جزءاً فجزءاً حتى نسلخه عن أنفسنا كله، فينسلخ.^١ وأنشد:

إذا ما سلخْتُ الشهرَ أَهْلَلْتُ مثله كفى قاتلاً سلخي الشهورَ وإهلالي^٢

وتحقيقه: أن الزمان مُحِيط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه اشتمالَ الجَلَد للحيوان، وكذا كلُّ جزءٍ من أجزائه الممتدة من الأيام والشهور والسنين، فإذا مضى فكأنه انسلخ عما فيه. وفيه مزيدٌ لطفٍ لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر كانت جزراً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمين، فنيط قتالهم بزوالها.

والمراد بها إما ما مرَّ من الأشهر الأربعة فقط، ووضعُ المظهر موضعَ المضمَر ليكون ذريعةً إلى وصفها بالحرمة تأكيداً لما يُنبئ عنه إباحة السِّياحة من حرمة التعرُّض لهم، / مع ما فيه من مزيد الاعتناء بشأنها؛ أو هي مع ما فهم من قوله تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ﴾^٣ من تنمة مدّة بقيت لغير الناكثين.

[٥ظ]

فعلى الأوّل يكون المراد بـ«الْمُشْرِكِينَ» في قوله تعالى: ﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الناكثين خاصّة، فلا يكون قتال الباقيين مفهوماً من عبارة النص، بل من دلالة؛ وعلى الثاني مفهوماً من العبارة، إلاّ أنّه يكون الانسلاخ وما نيّط به من القتال حينئذ شيئاً فشيئاً، لا دفعةً واحدة، كأنه قيل: فإذا تمّ ميقات كل طائفة فاقتلوه. وحملها على الأشهر المعهودة الدائرة في كلّ سنة لا يساعده النظم الكريم. وأمّا أنّه يستدعي بقاء حرمة القتال فيها، إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها، فلا اعتداد به؛ لا لأنها نُسخت بقوله تعالى: ﴿وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

^١ نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة، ٧٩/٧ «أبواب الخاء والسين» والبصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، ١٣٩/٢.

^٢ نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة، ٧٩/٧ «أبواب الخاء والسين» وابن عادل في اللباب، ١٦/١٠.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ البيت لعبدة بن الطيب في الدرّ الفريد

^٥ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧١/٣.

للمستعصي، ١٩٩/٣، وبلا نسبة في تهذيب

[البقرة، ١١٩٣/٢، الأنفال، ٣٩/٨] كما تُوهِم^١، فَإِنَّهُ رَجِمَ بِالْغَيْبِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا فِي سُورَةِ الْإِنْفَالِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ عَقِيبَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِ«الَّذِينَ كَفَرُوا» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا»... إلخ^٢ أَبُو سَفِيَّانَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَدْ أَسْلَمَ فِي أَوَاسِطِ رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَسُورَةُ التَّوْبَةِ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةِ تِسْعٍ. وَإِنْ أُرِيدَ مَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّهُ أَيْضًا نَزَلَ قَبْلَ الْفَتْحِ كَمَا يُعْرَبُ عَنْهُ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ» [البقرة، ١٩١/٢]، أَي: مِنْ مَكَّةَ، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ؛ فَكَيْفَ يُنْسَخُ بِهِ مَا يَنْزِلُ بَعْدَهُ؟ بَلْ^٣ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَى انْتِسَاخِهَا كَافٍ فِي الْبَابِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى كَوْنِ سَنَدِهِ مَنْقُولًا إِلَيْنَا. وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصِرَ الطَّائِفِ لِعَشْرِ بَقِيْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ^٤.

«حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» / مِنْ حِلٍّ وَحَرَمٍ، «وَأَخَذُوهُمْ» أَي: انْزِلُوهُمْ. وَالْأَخِيزُ: [٩٦] الْأَسِيرُ. «وَأَخْضَرُوهُمْ» أَي: قِيدُوهُمْ أَوْ امْنَعُوهُمْ مِنَ التَّقَلُّبِ فِي الْبِلَادِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «حِيلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»^٥. «وَأَفْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ» أَي: كُلَّ مَمَرٍ وَمُجْتَازٍ يَجْتَازُونَ مِنْهُ فِي أَسْفَارِهِمْ. وَانْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، أَي: ارْضُدُّوهُمْ وَارْقُبُوهُمْ حَتَّى لَا يَمْرُوا بِهِ. وَفَائِدَتُهُ عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي دَفْعُ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالْحَصْرِ الْمَحَاصِرَةُ الْمَعْهُودَةُ.

«فَإِنْ تَابُوا» عَنْ الشَّرْكِ بِالْإِيمَانِ غَيْبًا اضْطُرُّوا بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْحَصْرِ، «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ» تَصَدِيقًا لِتَوْبَتِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ.

^١ وفي هامش م: قاله صاحب النهاية ناقلًا عن المبسوط. «منه». | انظر: المبسوط للسرخسي، ٢٦/١٠-٢٧. | وصاحب النهاية هو الحسين بن علي بن حجاج، حُسام الدين البَغْدَادِي (ت. ٥٧١٤/١٣١٤م). فقيه حنفي. نسبته إلى سِغْنَاق، بلدة في تركستان. كان فقيهاً جدلياً نحويًا. تفقه على محمد بن محمد البخاري ومحمد بن محمد المايبرغي. وممن تفقه عليه قوام الدين محمد بن محمد الكاكي والسيد جلال الدين الكرلاني. ومن مصنفاته: النهاية في شرح الهداية،

وشرح التمهيد في قواعد التوحيد، والكافي شرح أصول البزدوي. انظر: الفوائد البهية للكنوي، ص ١٠٦-١٠٧. ^٢ «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ» [الأنفال، ٣٨/٨]. ^٣ السياق: لَا لِأَنَّهُ تُسَخِّتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى... بَلْ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ...

^٤ تفسير السمرقندي، ٥٦/٢ (التوبة، ٣٦/٩).

وانظر: سيرة ابن هشام، ٤٧٨/٢-٤٨٧.

^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٤٨/٢.

واكتفي بذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكونهما رئيسي العبادات البدنية والمالية. ﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ فدعوهم وشأنهم، ولا تتعرضوا لهم بشيء مما ذكر. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر ويثيبهم بإيمانهم وطاعاتهم. وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَّهُ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾^١

﴿وَإِنْ أَحَدٌ﴾ شروع في بيان حكم المتصدين لمبادي التوبة من سماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين عن الكفر والمُصرين عليه. وهو مرتفع بشرط مضمر يفسره الظاهر، لا بالابتداء؛ لأنَّ "إِنْ" لا تدخل إلا الفعل. ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ بعد انقضاء الأجل المضروب، أي: سألك أن تؤمنه وتكون له جازاً، ﴿فَأَجِرْهُ﴾ أي: آمِنه ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه. والاختصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة.

﴿حَتَّى﴾ - سواء كانت للغاية أو للتعليل - متعلقة بما عندها، لا بقوله تعالى: ﴿اسْتَجَارَكَ﴾؛ لأنه يؤدي إلى إعمال ﴿حَتَّى﴾ في المضمر، وذلك مما لا يكاد يرتكب في غير ضرورة الشعر، كما في قوله:

فَلَا وَاللَّهِ لَا يَلْقَى أَنَاشَ فَتَى حَتَّاكَ يَا ابْنَ أَبِي يَزِيدٍ^٢

كذا قيل،^٣ إلا أنَّ تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجهين يستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك، أو بما في معناه من أمور الدين. وما روي عن علي رضي الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال: «إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى^٤ أو لحاجة، قُتِلَ؟»،

^١ البيت بلا نسبة في ضرائر الشعر لابن عصفور، انظر: اللباب لابن عادل، ١٠/١٩-٢٠.

ص ٣٠٩، واللباب لابن عادل، ١٠/٢٠ وخزانة ^٢ م - تعالى.

الأدب للبغدادي، ٩/٤٧٤.

قال: «لا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾... إلخ،^١ فالمراد بما فيه من الحاجة هي الحاجة المتعلقة بالدين، لا ما يعتمها وغيرها من الحاجات الدنيوية كما ينبئ عنه قوله: «أَنْ يَأْتِيَ مُحَمَّدًا»؛ فإن من يأتيه عليه السلام إنما يأتيه للأمور المتعلقة بالدين.

[٦ظ] ﴿ثُمَّ أَوْبَلْغُهُ﴾ بعد استماعه / له إن لم يؤمن ﴿مَأْمَنُهُ﴾ أي: مَسْكَنُهُ الذي يأمن فيه، وهو دار قومه. ﴿ذَلِكَ﴾ يعني: الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما الإسلام وما حقيقته، أو قومٌ جهلة، فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة أصلاً.

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^(٧)

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ﴾ شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليها وتبيين الحكمة الداعية إلى ذلك. والمراد بـ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ الناكثون؛ لأن البراءة إنما هي في شأنهم. والاستفهام إنكاري؛ لا بمعنى إنكار الواقع كما في قوله تعالى ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾... إلخ [البقرة، ٢٨/٢]، بل بمعنى إنكار الوقوع.

و﴿يَكُونُ﴾ من الكون التام، و﴿كَيْفَ﴾ في محلّ النصب على التشبيه بالحال أو الظرف، وقيل: من الكون الناقص، و﴿كَيْفَ﴾ خبرٌ ﴿يَكُونُ﴾، قُدِّم على اسمه -وهو ﴿عَهْدٌ﴾- لاقتضائه الصدارة، و﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾ متعلقٌ بمحذوف وقع حالاً من ﴿عَهْدٌ﴾، ولو كان مؤخراً لكان صفةً له، أو بـ﴿يَكُونُ﴾ عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة في الظروف، و﴿عِنْدَ﴾ متعلقٌ بمحذوف وقع صفةً لـ﴿عَهْدٌ﴾، أو بنفسه؛ لأنه مصدر، أو بـ﴿يَكُونُ﴾ كما مر.

ويجوز أن يكون الخبر ﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾، و﴿عِنْدَ﴾ كما ذكر أو متعلقٌ بالاستقرار الذي تعلق به ﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾. ويجوز أن يكون الخبر ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾، و﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾

^١ التفسير البسيط للواحدى، ١٠/٢٩٨-٢٩٩، الكشف للزمخشري، ٢/٢٤٨.

إما تبين، وإما حال من «عَهْدٌ»، وإما متعلق بـ «يَكُونُ» أو بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ولا يبالى بتقديم معمول الخبر على الاسم لكونه حرف جرّ. و«كَيْفَ» على الوجهين الأخيرين نصبٌ على التشبيه بالظرف أو الحال كما في صورة الكون التام. وهو الأول؛ لأنّ في إنكار ثبوت العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين؛^٢ لأنّ ثبوته الرابطي فرعُ ثبوته العيني، فانتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأساً.

وفي توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى ثبوته؛^٢ لأنّ كلّ موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً، فإذا انتفى جميع أحوال وجوده، فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني، أي: على أي حال أو في أي حال يوجد لهم عهدٌ معتدّ به «عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ» يستحقّ أن يراعى حقوقه، ويحافظ عليه إلى تمام المدة، ولا يتعرّض لهم بحسبه قتلاً وأخذاً.

وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة كما قيل، فلا سبيل إلى اعتباره أصلاً؛ إذ لا دخل لعهدهم في ذلك الأمن قطعاً، وإن كان مرعياً عند الله تعالى وعند رسوله كعهد غير الناكثين. وتكرير كلمة «عِنْدَ» للإيدان بعدم الاعتداد به عند كلّ منهما على حدة.

«إِلَّا الَّذِينَ» استدراك من النفي المفهوم من الاستفهام المتبادر شموله لجميع المعاهدين، أي: لكن الذين «عَلَّهْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» وهم المستثنون فيما سلف. والتعرّض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب وكادتها.

ومحلّ الرفع على الابتداء، خبره قوله عزّ وجلّ: «فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا

لَهُمْ» و«الفاء» لتضمّنه معنى الشرط. / و«مَا» إما مصدرية منصوبة المحلّ [٩٧]

١ أي: كون «يَكُونُ» من الكون التام.

٢ وفي هامش م: وفي هامش م: كلتاهما على التشبيه.

٢ أي: كون «يَكُونُ» من الكون التام.

٢ وفي هامش م: فيه إشعار بأنّ الأظهر على تقدير كون الكون ناقصاً أن يكون الخبر

على الظرفية بتقدير المضاف، أي: فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم؛ وإما شرطية منصوبة المحل على الظرفية الزمانية، أي: أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أو مرفوعة على الابتداء، والعائد محذوف، أي: أي زمان استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم فيه.

وقيل: الاستثناء متصل، محله النصب على الأصل أو الجر على البدل من «الْمُشْرِكِينَ»، والمراد بهم الجنس، لا المعهود.

وأيا ما كان، فحكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدة العهد؛ لأن استقامتهم التي وُقت بوقتها الاستقامة المأمور بها عبارة عن مراعاة حقوق العهد، وبعد انقضاء مدته لا عهد ولا استقامة، فصار غير الأمر الوارد فيما سلف، حيث قيل: «فَأَيُّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ»^٢؛ خلا أنه قد صرح هنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبرا قطعاً، وهو تقيّد الإتمام المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء.

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» تعليل للأمر بالاستقامة، وإشعار بأن القيام بموجب العهد من أحكام التقوى كما مر.

«كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾»

«كَيْفَ» تكرير لاستنكار ما مر من أن يكون للمشركين عهد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله صلى الله عليه وسلم^٣. وأما ما قيل من أنه لاستبعاد ثباتهم على العهد^٤، فكما ترى؛ لأن ما يذكر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثباتهم على العهد، لا أنه شيء يستدعيه، وإنما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأكيداً لهما، وتمهيداً لتعداد العلل الموجبة لهما لإخلال تخلل ما في البين بالارتباط والتقريب.

^٢ التوبة، ٤/٩.

^٣ م - صلى الله عليه وسلم.

^٤ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٤٩٩.

^١ ط س: عين. | يظهر أثر الكشط والتصحيح في

نسخة المؤلف، فلعل التصحيح بعد نسخ ط س.

وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود ما
يوجب استنكاره؛ لا لمجرد كونه معلوماً^١ كما في قوله:

وخبّرثماني أنما الموت بالفري فكيف وهاتأ هضبة وقليب^٢

فإنه علة مصححة، لا مرجحة، أي: كيف يكون لهم عهد معتد به عند الله
تعالى وعند رسوله، ﴿وَأَن يَظْهَرُوا عَلَيْنَا﴾ أي: وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم،
أي: يظفروا بكم، ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ﴾ أي: لا يرعوا في شأنكم. وأصل الرقوب:
النظر بطريق الحفظ والرعاية، ومنه "الرقيب"، ثم استعمل في مطلق الرعاية.
و"المراقبة" أبلغ منه كالمراعاة. وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس في نفيها.
﴿إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ أي: حلفاً، وقيل: قرابة ولا عهداً، أو حقاً يُعاب على إغفاله
مع ما سبق لهم من تأكيد الأيمان / والمواثيق، يعني: أن وجوب مراعاة حقوق
العهد على كل من المتعاهدين مشروط بمراعاة الآخر لها، فإذا لم يُراعها
المشركون فكيف تُراعونها؟ على منوال قول من قال:

[٧٥]

عَلَامَ نَقَبَلْ مِنْهُمْ فِدِيَّةً وَهُمْ لَا فِضَّةَ قَبِلُوا مِنَّا وَلَا ذَهَباً^٣

وقيل: الإل من أسماء الله عزّ وعلا، أي: لا يرعوا حق الله تعالى؛ وقيل:
الجوار، وماله الحلف؛ لأنهم إذا تماسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم لتشهيره.
ولما كان تعليق عدم رعاية العهد بالظفر موهماً للرعاية عند عدمه، كشف
عن حقيقة شئونهم الجليلة والخفية بطريق الاستئناف، وبين أنهم في حالة
العجز أيضاً ليسوا من الوفاء في شيء، وأن ما يظهرونه مهادنة، لا مهادنة،

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٤٩.

^٢ البيت لكعب بن سعد الغنوي في كتاب سبويه،
٣/٤٨٧، والحماسة البصرية لأبي الحسن البصري،
١/٢٣٣، وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي، ٢/٨٢٦.
| الهضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض.
والقليب: البئر. الصحاح للجوهري، «هضب، قلب».
^٣ وفي هامش م: وقول الحماسي:
لا تَطْمَعُوا أَن تُهَيِّئُوا وَنُكْرِمَكُم
وَأَن نَكْفُفَ الْأَذَى عَنْكُمْ وَتُؤْذُونَا

البيت في المتن لأبي أذينة في غرر الخصائص
الواضحة للوطواط، ص ٤٩٦-٤٩٧؛ ونهاية
الأرب للنويري، ١٥/٣٢٠٣٢١. والبيت بالهامش
للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في
شرح ديوان الحماسة للأصفهاني، ص ١٦٤
والدرّ الفريد للمستعصمي، ١١/١٦٣-١٦٤
وخزانة الأدب للبغدادي، ٨/٣٢٧.
^٤ س: تعالى.

فَقِيلَ: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ حيث يُظهرون الوفاء والمصافاة، وَيَعِدُونَ لكم بالإيمان والطاعة، وَيُؤَكِّدُونَ ذلك بالإيمان الفاجرة، وَيَتَعَلَّلُونَ عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة. ونسبة "الإرضاء" إلى "الأفواه" للإيذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم.

﴿وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ﴾ ما يفيد كلامهم، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ خارجون عن الطاعة - فإن مراعاة حقوق العهد من باب الطاعة - متمردون ليست لهم مروة رادعة ولا عقيدة وازعة، لا يستترون كما يتعاطاه بعضهم ممن يتفادى عن الغدر ويتعفف عما يجزأ حدوثه السوء.

﴿أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^[١]
 ﴿أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بآياته الآمرة بالإيفاء بالعهود والاستقامة في كل أمر، أو بجميع آياته، فدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً، أي: تركوها وأخذوا بدلها ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي: شيئاً حقيراً من طعام الدنيا، وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها، أو ما أنفقه أبو سفيان من الطعام وصرفه إلى الأعراب.^١
 ﴿فَصَدُّوا﴾ أي: عدلوا ونكبوا، من "صدَّ صدوداً"، أو صرفوا غيرهم، من "صدَّ صدّاً". و"الفاء" للدلالة على سببية الاشتراء لذلك. ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: الدين الحق الذي لا محيد عنه، والإضافة للتشريف؛ أو سبيل بيته الحرام، حيث كانوا يصدّون الحجاج والعُمرار عنه.

﴿إِنَّهُمْ / سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بشئ ما كانوا يعملونه أو عملهم المستمر. [١٨]
 والمخصوص بالذم محذوف. وقد جُوز أن يكون كلمة ﴿سَاءَ﴾ على أصلها من التصرف لازمة بمعنى "قبح"، أو متعدية، والمفعول محذوف، أي: ساءهم الذي يعملونه أو عملهم.

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾^[٢]

وقوله عزّ وعلا:^٢ ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ ناع عليهم عدم مراعاة

حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق، فلا تكرار. وقيل: هذا في اليهود أو في الأعراب المذكورين ومن يحدو حدوهم.^١ وأما ما قيل^٢ من أنه تفسير لقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ أو دليل على ما هو مخصوص بالذم، فمُشعرٌ باختصاص الذم والسوء بعملهم هذا دون غيره.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما عُدَّ من الصفات السيئة ﴿هُمْ الْمُعْتَدُونَ﴾ المجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة.

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ أي: عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم. و"الفاء" للإيدان بأن تقرّيعهم بما نعي عليهم من مساوئ أعمالهم مزجرة عنها ومظنة للتوبة. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ أي: التزموها وعزموا على إقامتهما، ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي: فهم إخوانكم. وقوله تعالى: ﴿فِي الدِّينِ﴾ متعلق بـ﴿إِخْوَانُكُمْ﴾ لما فيه من معنى الفعل، أي: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فعاملوهم معاملة الإخوان. وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه.

والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب التي مرّت من قبل مع اتحاد الشرط فيهما؛ لما أنّ الأولى سبقت إثر الأمر بالقتل ونظائره، فوجب أن يكون جوابها أمراً بخلاف ذلك، وهذه سبقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهه، فلا بدّ من كون جوابها حكماً بخلافه البتّة.

﴿وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي: نبينها. والمراد بها إمّا ما مرّ من الآيات / المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر والإيمان، وإمّا جميع الآيات، فيندرج فيها تلك الآيات اندراجاً أولئاً. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي: ما فيها من الأحكام أو لقوم عالمين. وهو اعتراض للحث على التأمل في الأحكام المندرجة في تضاعيفها والمحافظة عليها.

[٨ظ]

٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٧٣/٣.

١ ذكرهما البيضاوي في أنوار التنزيل، ٧٣/٣.

﴿وَأَن نَّكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝﴾

﴿وَأَن نَّكْثُوا﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا﴾، أي: وإن لم يفعلوا ذلك؛ بل نقضوا ﴿أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ الموثق بها، وأظهروا ما في ضمائرهم من الشر، وأخرجوه من القوة إلى الفعل حسبما ينبى عنه قوله تعالى: ﴿وَأَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ﴾ الآية [التوبة، ٨/٩]، أو ثبتوا على ما هم عليه من النكث؛ لا أنهم ارتدوا بعد الإيمان كما قيل،^١ ﴿وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ قدحوا فيه بصريح التكذيب وتقييح الأحكام، ﴿فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ﴾ أي: فقاتلوهم.

وإنما أوتر ما عليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رئاسة وتقدم في الكفر أحقاء بالقتل والقتال. وقيل: المراد بأئمتهم رؤسائهم وصناديدهم، وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم، أو لل منع من مراقبتهم لكونهم مظنة لها، أو للدلالة على استئصالهم، فإن قتلهم غالباً يكون بعد قتل من دونهم.

وُقرئ: "أَيْمَةً" بتحقيق الهمزتين على الأصل،^٢ والأفصح إخراج الثانية بين بين،^٣ وأما التصريح بالياء، فلحن ظاهر عند القراء.^٤

﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ أي: على الحقيقة، حيث لا يُراعونها ولا يعدون نقضها محذوراً، وإن أجروها على ألسنتهم. وإنما غلق النفي بها كالنكث فيما سلف^٥ - لا بالعهد المؤكد بها - لأنها العُمدة في الموائيق. وجعل الجملة تعليلاً للأمر بالقتال لا يساعده تعليقه بالنكث والطعن؛ لأن حالهم / في أن لا أيمان لهم [٩] حقيقة بعد النكث والطعن كحالهم قبل ذلك. وحمله على معنى عدم بقاء أيمانهم بعد النكث والطعن - مع أنه لا حاجة إلى بيانه - خلاف الظاهر.

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٥١. وابن كثير وأبو جعفر ورويس [...] واختلف عنهم في كيفية تسهيلها، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تُجعل بين بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة [...] وذهب آخرون منهم إلى أنها تُجعل ياء خالصة.

^٥ س: سبق.

^٢ قرأ بها ابن عامر وعاصم وحزمة والكسائي وخلف وروح. النشر لابن الجزري، ١/٣٧٨. ^٣ أي: بين مخزج الهمزة والياء. ^٤ قال ابن الجزري في النشر، ١/٣٧٨-٣٧٩: «وسهل الثانية فيها الباقون، وهم: نافع وأبو عمرو»

ولعل الأولى جعلها تعليلاً لمضمون الشرط، كأنه قيل: وإن نكثوا وطعنوا، كما هو المتوقع منهم،^١ إذ لا أيمانَ لهم حقيقةً حتّى لا ينكثوها؛ أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من سياق الكلام، كأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا، إنهم لا أيمانَ لهم حتّى يُعقّدَ معهم عهداً آخر.

وَقُرئ بكسر الهمزة^٢ على أنّه مصدر بمعنى إعطاء الأمان، أي: لا سبيلَ إلى أن تُعطوهم أماناً بعد ذلك أبداً، وأمّا العكسُ كما قيل،^٣ فلا وجهَ له لإشعاره بأنّ معاهدتهم معنًا على طريقة أن يكون إعطاء الأمان من قبلهم، وذلك بينُ البطلان؛ أو^٤ بمعنى الإسلام، ففي كونه تعليلاً للأمر بالقتال إشكال، بل استحالة؛ لأنّه إن حُمِلَ على انتفاء الإسلام مطلقاً، فهو بمَعزِلٍ من^٥ العليّة للقتال أو للأمر به كما قبل النكث والظعن، وإن حُمِلَ على انتفائه فيما سيأتي، فلا يلائم جعل الانتفاء^٦ غايةً للقتال فيما سيَجِيء. فالوجهُ أن يُجعلَ تعليلاً لما ذكر من مضمون الشرط، كأنه قيل: إن نكثوا وطعنوا، وهو الظاهر من حالهم؛ لأنهم^٧ لا إسلامَ لهم حتّى يرتدّوا عن نقض جنس أيمانهم وعن الظعن في دينكم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ متعلّق بقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا﴾، أي: قاتلوهم إرادة أن ينتهوا، أي: ليكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم التي يرتكبونها، لا إيصال الأذية بهم كما هو ديدن المؤذنين.

﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١٣)

﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ﴾ الهمزة الداخلة على انتفاء مقاتلتهم للإنكار والتوبيخ تدلّ

٤ السياق: على أنّه مصدر بمعنى إعطاء الأمان...

أو بمعنى الإسلام...

٥ ط س: عن.

٦ وفي هامش م: أي: عما هم عليه من الكفر

والمعاصي. «منه».

٧ س: لأنّه.

١ م ط س - كما هو المتوقع منهم [صح] في هامش م. | ولعلّ التصحيح بعد نسخ ط س.

٢ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٨.

٣ وفي هامش م: ابن عادل. | اللباب لابن عادل،

١٠/٣٣-٣٤.

على تخصيصهم على المقاتلة بطريق حملهم على الإقرار بانتفائها، كأنه أمر لا يمكن أن يُعترف به طائعا لكمال شناعته، فيُلجئون إلى ذلك، ولا يقدرّون على الإقرار به، فيختارون المقاتلة.

[٩ظ] ﴿قَوْمًا نَكُتُوا أَيْمَنَهُمْ﴾ التي حلفوها عند المعاهدة على ألا يعاونوا / عليهم، فعاونوا بني بكر على خُزاعة،^١ ﴿وَهُمُوبَا أَخْرَاجَ الرَّسُولِ﴾ مِنْ مَكَّةَ حِينَ شَاوَرُوا بَدَارِ النَّدْوَةِ حَسْبَمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال، ٣٠/٨]، فيكون نعيّا عليهم لجنايتهم^٢ القديمة. وقيل: هم اليهود، نكثوا عهد الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم، وهُمُوبَا بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ.^٣ ﴿وَهُمْ بَدَءُوكُمْ﴾ بِالْمَعَادَاةِ وَالْمَقَاتِلَةِ ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ أَوَّلًا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَتَحَدَّاهُمْ بِهِ، فَعَدَلُوا عَنِ الْمُحَاجَّةِ لِعَجْزِهِمْ عَنْهَا إِلَى الْمَقَاتِلَةِ، أَوْ بَدَءُوا بِقِتَالِ خُزَاعَةَ خُلَفَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ إِعَانَةَ بَنِي بَكْرٍ عَلَيْهِمْ قِتَالُ مَعَهُمْ.

﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ أَي: أَتَخْشَوْنَ أَنْ يَنَالَكُم مِّنْهُمْ مَكْرُوهٌ حَتَّى تَتْرَكَوا قِتَالَهُمْ؟ وَبَخْهُمْ أَوَّلًا بِتَرْكِ مَقَاتِلَتِهِمْ وَحُضُّهُمْ عَلَيْهَا، ثُمَّ وَصَفَهُمْ بِمَا يُوْجِبُ الرِّغْبَةَ فِيهَا وَيَحَقِّقُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ السَّيِّئَةِ حَقِيقٌ بِأَلَّا تُتْرَكَ مُصَادِمَتُهُ وَيُوْبَّخُ مَنْ فَرَّطَ فِيهَا. ﴿قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ﴾ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَتَرْكِ قِتَالِ أَعْدَائِهِ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فَإِنَّ قَضِيَّةَ الْإِيمَانِ تَخْصِيصُ الْخَشْيَةِ بِهِ تَعَالَى وَعَدَمُ الْمَبَالَاةِ بِمَنْ سِوَاهُ. وَفِيهِ مِنَ التَّشْدِيدِ مَا لَا يَخْفَى.

﴿قَتَلُوهُمْ يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝﴾

ط س. | وفي هامش م: "اللام" لتقوية عمل المصدر. «منه».

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٣/٣.

٤ س: يترك.

١ انظر: جامع البيان للطبري، ٣٥٤-٣٥٢/١١ (التوبة، ٤/٩) والكشاف للزمخشري، ٢٤٦/٢-٢٤٧ (التوبة، ٤/٩).

٢ ط س: جنايتهم. | يظهر أثر الكشط والتصحيح في نسخة المؤلف، فلعلّ التصحيح بعد نسخ

﴿قَتِلُوهُمْ﴾ تجريد للأمر بالقتال بعد التوبيخ على تركه، ووعد بنصرهم وبتعذيب أعدائهم وإخزائهم، وتشجيع لهم. ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ﴾ قتلاً وأسراً، ﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يجعلكم جميعاً غاليين عليهم أجمعين؛ ولذلك أخر عن التعذيب والإخزاء.

﴿وَيَكْشِفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ ممن لم يشهد القتال، وهم خزاعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هم بطون من اليمن وسبأ، قدموا مكة فأسلموا، فلحقوا من أهلها أذى كثيراً، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقال عليه السلام: / "أبشروا، فإن الفرج قريب"».^١

[١٠]

﴿وَيَذْهَبُ غَيِّظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^{١٥}

﴿وَيَذْهَبُ غَيِّظُ قُلُوبِهِمْ﴾ بما كابدوا من المكاره والمكاييد. ولقد أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون، فكان إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة.

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ كلام مستأنف يُنبئ عما سيكون من بعض أهل مكة من التوبة المقبولة بحسب مشيئته تعالى المبنية على الحكيم البالغة، فكان كذلك، حيث أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم.

وُقرئ بالنصب^٢ بإضمار "أن" ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر بحسب المعنى؛ فإن القتال كما هو سبب لغل شوكتهم ولأنه شكيمتهم، فهو سبب للتدبر في أمرهم وتوبتهم من الكفر والمعاصي، وللإختلاف في وجه السببية غير السبب. والله تعالى أعلم.

﴿وَاللَّهُ﴾ إشار إظهار الجلالة على الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة. ﴿عَلِيمٌ﴾ لا يخفى عليه خافية، ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يفعل ولا يأمر إلا ما فيه حكمة ومصلحة.

^١ يعقوب، وقراءة يونس عن أبي عمرو، وقراءة

^٢ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٢.

زيد بن علي. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٨.

^٢ رواها ابن العلاف عن النخاس عن رويس. وهي

قراءة روح بن قزوة وفهد بن صقر كلاهما عن

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^١

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ «أَمْ» منقطعة، جيء بها للدلالة على الانتقال عن التوبيخ السابق إلى آخر. وما فيها من همزة الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم على الحسبان المذكور، أي: بل أحسبتم ﴿أَنْ تُتْرَكُوا﴾ على ما أنتم عليه، ولا تؤمروا بالجهاد، ولا تُبتلوا بما يمحّصكم. والخطاب إمّا لمن شقّ عليهم القتال من المؤمنين أو للمنافقين.

﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ «الواو» حالية. و﴿لَمَّا﴾ للنفي مع التوقع. والمراد من نفي العلم نفي المعلوم بالطريق البرهاني، إذ لو شتم رائحة الوجود لعلم قطعاً، فلما / لم يعلم، لزم عدمه قطعاً. أي: أم حسبتُم أن تُتركوا [١٠ظ] والحال أنه لم يتبين الخُلاص من المجاهدين منكم من غيرهم. و﴿مَا﴾ في ﴿لَمَّا﴾ من التوقع منبّه على أن ذلك سيكون. وفائدة التعبير عما ذكر من عدم التبين بعدم علم الله تعالى أن المقصود هو التبين من حيث كونه متعلقاً للعلم ومداراً للثواب. وعدم التعرّض لحال المقصّرين لما أن ذلك بمَعزِل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين.

﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا﴾ عطف على ﴿جَاهَدُوا﴾ داخل في حيز الصلة، أو حال من فاعله، أي: جاهدوا حال كونهم غير متّخذين ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ أي: بطانة وصاحب سرّ. وهو الذي تطلعه على ما في ضميرك من الأسرار الخفية. من «الولوج»، وهو الدخول. و﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ متعلّق بالاتّخاذ إن أبقى على حاله، أو مفعول ثانٍ له إن جعل بمعنى «التصيير».

﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: بجميع أعمالكم. وقُرى على الغيبة.^١ وهو تذييل يُزيح ما يتوهم من ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ﴾... إلخ، أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعوله، والمعنى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، والحال أنه يعلم جميع أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن البصري والحسن بن عمران. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٠.

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ٥﴾

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ أي: ما صحَّ وما استقام لهم، على معنى نفى الوجود والتحقق، لا نفى الجواز كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [البقرة، ١١٤/٢]، أي: ما وقع وما تحقق لهم ﴿أَنْ يَعْمُرُوا﴾ عِمَارَةٌ معتدًا بها ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ أي: المسجد الحرام. وإنما جُمع؛ لأنه قبلة المساجد وإمامها، فعامرُه كعامرِها، أو^١ لأنَّ كلَّ ناحيةٍ من نواحيه المختلفة الجهاتِ مسجدٌ على جِبالها،^٢ بخلاف سائر المساجد؛ إذ ليس في نواحيها اختلاف الجهة. ويؤيده القراءة بالتوحيد.^٣

وقيل: ٤ / ما كان لهم أن يعمروا شيئاً من المساجد فضلاً عن المسجد الحرام الذي هو صدرُ الجنس. ويأباه أنهم لا يتصدّون لتعمير سائر المساجد، ولا يفتخرون بذلك، على أنه مبني على كون النفي بمعنى نفى الجواز واللياقة دون نفى الوجود.^٥

﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ﴾ أي: بإظهار آثار الشرك من نصب الأوثان حول البيت والعبادة لها، فإنَّ ذلك شهادةٌ صريحةٌ على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا أن يقولوا: نحن كفّار، كما نُقل عن الحسن رحمه الله.^٦ وهو حال من الضمير في ﴿يَعْمُرُوا﴾، أي: محال أن يكون ما سمّوه عِمَارَةً عِمَارَةً بَيْتِ اللَّهِ مع ملابتهم لما ينافيها ويحبطها من عبادة غيره تعالى، فإنها ليست من العِمارة في شيء.^٧

وأما ما قيل^٨ من أنَّ المعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عِمارة بيت الله تعالى^٩ وعبادة غيره تعالى، فليس بمُعربٍ عن كُنه المرام؛ فإنَّ عدم استقامة الجمع بين المتنافيين إنما يستدعي انتفاء أحدهما لا بعينه، لا انتفاء العِمارة الذي هو المقصود.

[١١]

^٥ وفي هامش م: الذي هو المراد ههنا. «منه».

^٦ التفسير البسيط للواحيدي، ١٠/٣٣١؛ اللباب لابن عادل، ١٠/٤٤.

^٧ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٥٣.

^٨ م - تعالى.

^١ وفي هامش م: هذا أنسب بالمقام. «منه».

^٢ م ط س: حياله [صَحَّحَ في هامش م ط].

^٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٨.

^٤ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٣/٧٤.

رُوي أَنَّ المهاجرين والأنصار أقبلوا على أسارى بدرٍ يعيرونهم بالشرك، وطَفِقَ عليّ رضي الله عنه يوبّخ العباس^١ بقتال النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم وقطيعة الرّجَم، وأغلَظَ له في القول، فقال العباس: «تذكرون مساوئنا وتكثّمون محاسننا»، فقالوا: «أو لكم محاسن؟»، قالوا: «نعم، إِنَّا لنُعْمُر المسجد الحرام، ونحجّب الكعبة، ونسقي الحَجِيج، ونفكّ العاني»، فنزلت^٢.

﴿أُولَئِكَ﴾ الذين يدعون عمارة المسجد وما يضاهيها من أعمال البرّ مع ما بهم من الكفر، ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ التي يفتخرون بها بما قارنوها من الكفر، فصارت هباءً منثورًا، ﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ لكفرهم ومعاصيهم. وإيراد الجملة اسميّة للمبالغة في الدلالة على الخلود. والظرف / متعلّق بالخبر، قُدّم عليه للاهتمام به ومراعاة الفاصلة. وكلتا الجملتين مستأنفة لتقرير النفي السابق؛ الأولى من جهة نفي استتباع الثواب، والثانية من جهة نفي استدفاع العذاب.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ الكلام في إيراد صيغة الجمع كما مرّ فيما مرّ؛ خلا أن إرادة جميع المساجد وإدراج المسجد الحرام في ذلك غير مخالفة لمقتضى الحال، فإنّ الإيجاب ليس كالسلب. وقد قرئ بالافراد أيضًا^٣. والمراد ههنا أيضًا قصرُ تحقّق العمارة ووجودها على المؤمنين، لا قصرُ جوازها ولياقتها، أي: إنّما يصحّ ويستقيم أن يعمرها عمارةً يعتدّ بها ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ وحده ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ بما فيه من البعث والحساب والجزاء حسبما نطق به الوحي، ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ﴾ على ما علم من الدين؛ فيندرج فيه الإيمان بنبوة النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم حتمًا. وقيل: هو مندرج تحت الإيمان بالله خاصّة،

^١ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي،

أبو الفضل (ت. ٣٢٢/٦٥٣م). عم النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم. وقد سبقت ترجمته.

^٢ انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٦

والكشف للزمخشري، ٢/٢٥٣-٢٥٤.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مُحِيصن والجحدري ومجاهد والشافعي. شواذ القراءات للكرمانى،

ص ٢١١.

فإنَّ أحدَ جزأي كلمة الشهادة عَلِمَ للكلِّ. أي: إنّما يعمرها من جمع هذه الكمالات العلميّة والعمليّة.

والمراد بالعمارة ما يعمّ مرمة ما استرّم منها،^١ وقمّها،^٢ وتنظيفها، وتزيينها بالفُرش، وتنويزها بالشُرُج، وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم فيها ونحو ذلك، وصيانتها ممّا لم تُبنَ له كحديث الدنيا.

وعن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «الحديث في المسجد يأكلُ الحسَنَاتِ، كما تأكل البهيمةُ الحَشِيشَ».^٣ وقال عليه السلام: «قال الله تعالى: "إنَّ بيوتي في أرضي المساجدُ، وإنَّ زوّاري فيها عُمارُها، فطوبى لعبدٍ تطهّر في بيته، ثمَّ زارني في بيتي، فحقَّ على المَروء أن يُكرّم زائره"».^٤ وعنه عليه السلام: «مَن أَلِفَ المسجدَ، أَلِفَ اللهَ».^٥ وقال عليه السلام: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجدَ، فاشهدوا له بالإيمان».^٦ وعن أنس رضي الله عنه: «مَن أسرَجَ في مسجدٍ سراجًا، لم تزل الملائكة وحَمَلَةُ العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوؤه».^٧

/ ﴿وَلَمْ يَخْشَ﴾ في أمور الدين ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ فَعَمِلَ بموجب أمره ونهيه، غير آخِذٍ له في الله لومةً لائم ولا خشيةً ظالم، فيندرج فيه عدمُ الخشية عند القتال ونحو ذلك، وأمّا الخوف الجبليّ من الأمور المَخوفة، فليس من هذا الباب، ولا ممّا يدخل تحت التكليف والخطاب. وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجؤونها، فأريد نفْيُ تلك الخشية عنهم.

[١٢]

^١ الزهد للسجستاني، ص ٣٧٨-٣٧٩ (٤٦٥).

^٥ المعجم الأوسط للطبراني، ٢٦٩/٦ (٦٣٨٣)؛

الكشاف للزمخشري، ٢٥٥/٢.

^٦ مسند أحمد، ١٩٤/١٨ (١١٦٥١)؛ سنن ابن

ماجة، ٥١٣/١ (٨٠٢). وهو باختلاف يسير في

سنن الترمذي، ١٢/٥ (٢٦١٧).

^٧ هكذا ذكره الزمخشري موقوفًا في الكشاف،

٢٥٥/٢. وهو مرفوعًا في بُغية الباحث لابن أبي

أسامة، ٢٥٢/١ (١٢٧). ونحوه مرفوعًا في مسند

الشاميين للطبراني، ٢٧٣/٢-٢٧٤ (١٣٢٧).

^١ استرّم الحائط، أي: حان له أن يزّم، وذلك إذا

بُغِدَ عهده بالتطين. الصحاح للجوهري، «رمم».

^٢ قَمَمْتُ البيت: كَنَسْتُهُ. الصحاح للجوهري، «قمم».

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢٥٤/٢؛ اللباب لابن

عادل، ٤٦/١٠. ولم يخرجّه الزيلعي وابن حجر.

وأورده الغزالي في إحياء علوم الدين، ١٥٢/١،

وقال مخرّجه أبو الفضل العراقي في المغني:

«لم أقف له على أصل».

^٤ الكشاف للزمخشري، ٢٥٤/٢. وما في معناه في

مصنّف ابن أبي شيبة، ١١٥/٧ (٣٤٦١٧)؛ وكتاب

﴿فَقَسَىٰ أَوْلِيَّكَ﴾ المنعوتون بتلك النعوت الجميلة ﴿أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ إلى مباغيهم مِنَ الْجَنَّةِ وما فيها مِنْ فنون المطالب العليّة. وإبراز اهتدائهم مع ما بهم مِنَ الصفات السنيّة في معرض التوقّع لقطع أطماع الكفّرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنّهم في ذلك مُحْسِنُونَ، ولتوبيخهم بقطعهم بأنّهم مهتدون؛ فإنّ المؤمنين -مع ما لهم من هذه الكمالات- إذا كان أمرهم دائراً بين "لعلّ" و"عسى"، فما بال الكفّرة وهُمْ هُمْ وأعمالهم أعمالهم؟

وفيه لطف للمؤمنين وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف على جناح الرجاء ورفض الاغترار بالله تعالى.

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ١٢﴾

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: في الفضيلة وعلو الدرجة ﴿كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ "السّقاية" و"العِمارة" مصدران لا يتصوّر تشبيهما بالأعيان، فلا بدّ مِنْ تقدير مضاف في أحد الجانبين، أي: أجعلتم أهلهما كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ... إلخ، ويؤيده قراءة مَنْ قرأ: "سُقَاةَ الْحَاجِّ وَعِمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"؛^١ أو أجعلتموهما كإيمان مَنْ آمَنَ... إلخ.

وعلى التقديرين، فالخطاب إمّا للمشرّكين على طريقة الالتفات، وهو المتبادر مِنْ تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبّه به، وإمّا لبعض المؤمنين المؤثرين للسّقاية والعِمارة ونحوهما على الهجرة والجهاد ونظائرهما،

^١ وفي هامش م: وكذا قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾. والقورسي عن أبي جعفر. وكذا روى أحمد بن جبير الأنطاكي عن ابن جرّار. انظر: النشر لابن الجزري، ٢٧٨/٢.

^١ وفي هامش م: وكذا قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾. «منه». | روى القراءة الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان. وهي رواية ميمونة

وهو المناسب للاكتفاء في الردّ عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله للفريق الثاني وبيان أعظميّة درجتهم عند الله تعالى على وجهٍ يُشعر بعدم حرمان الأولين بالكلّيّة.

وجعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفّرة لا يجدي كثير نفع؛ لأنّه إن لم يُشعر بعدم الحرمان، فليس بمُشعر للحرمان أيضًا.

[١٢ظ] / أما على الأول،^١ فهو توبيخ للمشركين. ومداره على^٢ إنكار تشبيه أنفسهم^٣ من حيث اتّصافهم بوصفيّهم المذكورين^٤ - مع قطع النظر عمّا هم عليه من الشرك - بالمؤمنين من حيث اتّصافهم بالإيمان والجهاد، أو على إنكار تشبيه وصفيّهم المذكورين^٥ في حدّ ذاتهما - مع الإغماض عن مقارنتهما للشرك - بالإيمان والجهاد.

وأما اعتبار مقارنتهما له^٦ كما قيل،^٧ فيأباه المقام؛ كيف لا، وقد بيّن أنّما حُبوب أعمالهم بذلك الاعتبار بالمرّة وكونها بمنزلة العدم، فتوبيخهم بعد ذلك على تشبيههما بالإيمان والجهاد، ثم ردّ ذلك بما يُشعر بعدم حرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلّيّة كما أُشير إليه، ممّا لا يساعده النظم التنزيلي؛ ولو اعتُبر ذلك لما احتيجَ إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيدِه بشيء آخر؛ إذ لا شيء أظهر بطلانًا من تشبيه المعدوم بالموجود.

فالمعنى: أ جعلتم أهل السّقاية والعِمارة في الفضيلة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله، أو أ جعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهاد، وشتانَ بينهما؛ فإنّ السّقاية والعِمارة، وإن كانتا في أنفسهما من أعمال البرّ والخير،

^٥ وفي هامش م: على تقدير المضاف في المشبه به. «منه».

^٦ أي: للشرك.

^٧ وفي هامش م: والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المُحِبّة بأعمالهم المُثبّنة. كشاف. | الكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٦.

^١ وفي هامش م: وهو أن يكون الخطاب للمشركين. «منه».

^٢ ط س - على.

^٣ وفي هامش م: على تقدير المضاف في المشبه. «منه».

^٤ وفي هامش م: السّقاية والعِمارة. «منه».

لكنّهما، وإن خَلَّتَا عن القوادح، بِمَعَزِلٍ عن صلاحية أن يشبّه أهلهما بأهل الإيمان والجهاد، أو يشبّه أنفسهما بنفس الإيمان والجهاد، وذلك قوله عز وجل: ﴿لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: لا يُساوي الفريق الأول الثاني من حيث اتّصاف كلّ منهما بوصفٍهما، ومن ضرورته عدم التساوي بين الوصفين الأولين^١ وبين الآخرين^٢؛ لأنّه^٣ المدار في التفاوت بين الموصوفين. وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين^٤ لأنّ الأهمّ بيانُ تفاوتهم.

وتوجيه النفي ههنا والإنكار فيما سلف إلى الاستواء والتشبيه - مع أنّ دعوى المفتخرين بالسّيّاقة والعمارة من المشركين والمؤمنين إنّما هي الأفضلية دون التساوي والتشابه - للمبالغة في الردّ عليهم، فإنّ نفي التساوي والتشابه نفى للأفضلية بالطريق الأولى.

والجملة استئناف لتقرير الإنكار المذكور وتأكيده، أو حال من مفعولي "الجعل"، والرباط هو الضمير، كأنّه قيل: أُسَوِّتُم بينهم حال / كونهم متفاوتين [١٣] عنده تعالى.

وقوله عزّ وعلا: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ حُكِمَ عليهم بأنهم مع ظلمهم بالإشراك^٥ ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلّم ضالّون في هذا الجعل، غير مهتدين إلى طريق معرفة الحقّ وتمييز الراجح من المرجوح، وظالمون بوضع كلّ منهما موضع الآخر. وفيه زيادة تقرير لعدم التساوي بينهم.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾... إلخ^٦ استئناف لبيان مراتب فضلهم إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم. وزيادة الهجرة وتفصيل نوعي الجهاد للإيذان بأنّ ذلك من لوازم الجهاد؛ لا أنّه اعتُبر بطريق التدارك أمرٌ لم يُعتبر فيما سلف، أي: هم باعتبار

^١ وفي هامش م: اعتبار الإشراك ههنا ليس اعتباراً له مع وصف السّيّاقة والعمارة، ولا مستلزماً له. «منه».

^٦ س - إلخ.

^١ وفي هامش م: السّيّاقة والعمارة. «منه».

^٢ وفي هامش م: الإيمان والجهاد. «منه».

^٣ أي: عدم التساوي.

^٤ وفي هامش م: دون الأوصاف. «منه».

^٥ س: تعالى.

اتَّصافهم بهذه الأوصاف الجميلة ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتَّصف بها كائناً مَنْ كان، وإن حاز جميع ما عداها من الكمالات التي من جملتها السِّقاية والعمارة.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ أي: المنعوتون بتلك النعوت الفاضلة. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للدلالة على بُعد منزلتهم في الرفعة. ﴿هُمْ الْقَائِرُونَ﴾ المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق، كأنَّ فوز مَنْ عداهم ليس بفوزٍ بالنسبة إلى فوزهم.

وأما على الثاني،^١ فهو توبيخ لمن يؤثر السِّقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد. رُوي أنَّ علياً رضي الله عنه قال للعباس رضي الله عنه بعد إسلامه: «يا عُم! ألا تهاجرون؟ ألا تَلْحَقُونَ برسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم؟»، فقال: «ألسْتُ في أفضل من الهجرة؟ أسقي حاج بيت الله، وأعمر المسجد الحرام؟»، فلمَّا نزلت قال:^٢ «ما أراني إلا تارك سقائتنا»، فقال عليه السلام: «أقيموا على سقائتكم، فإنَّ لكم فيها خيراً».^٣

وروى النعمان بن بشير،^٤ قال: كنتُ عند منبر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم، / فقال رجل: «ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد أن أسقي الحاجَّ»، وقال آخَرُ: «ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام»، وقال آخَرُ: «الجهاد في سبيل الله أفضل ممَّا قُلتم»، فزجرهم عمرُ رضي الله عنه وقال: «لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم -وهو يوم الجمعة-

[١٣ظ]

الأنصاري، أبو عبد الله (ت. ٢٦٤هـ/٦٨٤م). أمير، خطيب، شاعر، من أجلاء الصحابة. كان ولي الكوفة لمعاوية، ثم عزله معاوية، فصار إلى الشام، فلمَّا قُتل الضحَّاك بن قيس هزَّب النعمان من حمص، فطلبه أهلها، فأدركوه فقتلوه. وهو الذي تُنسب إليه "مَعْرَةُ النُّعْمَان"، كانت تُعرَف بـ"المَعْرَة"، فلمَّا مات له ولد فدفعه فيها، نُسبت إليه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٥٣/٦-٥٤ والأعلام للزركلي، ٣٦/٨.

^١ وفي هامش م: وهو أن يكون الخطاب لبعض المؤمنين. «منه». | السياق: أما على الأول، فهو توبيخ للمشركين... وأما على الثاني، فهو توبيخ لمن...

^٢ القائل هو العباس بن عبد المطلب.

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٥٦/٢. وهو مع اختلاف بالنقص والزيادة في الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠/٥ وأسباب النزول للواحيدي، ص ٢٤٨.

^٤ هو النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي

ولكن إذا صليتم استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه»،
فدخل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.^١

والمعنى: أ جعلتم أهل السقاية والعمارة من المؤمنين في الفضيلة والرفعة
كمَن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله، أو أ جعلتموهما كالإيمان
والجهاد. وإنما لم يذكر الإيمان في جانب المشبه -مع كونه معتبراً فيه قطعاً-
تعوياً على ظهور الأمر، وإشعاراً بأن مدار إنكار التشبيه هو السقاية والعمارة،
دون الإيمان. وإنما لم يترك ذكره في جانب المشبه به أيضاً تقوية للإنكار،
وتذكيراً لأسباب الرجحان ومبادي الأفضلية، وإذناً بكمال التلازم بين الإيمان
وما تلاه.

ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير ظاهر. وكذا أعظمية
درجة الفريق الثاني. وأما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، فالمراد به
عدم هدايته تعالى لهم إلى معرفة الراجح من المرجوح، وظلمهم بوضع كل
منهما موضع الآخر؛ لا عدم الهداية مطلقاً، ولا الظلم عموماً. والقصر في قوله
تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآيُزُونَ﴾ بالنسبة إلى درجة الفريق الثاني، أو إلى الفوز
المطلق ادعاء كما مر. والله أعلم.

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾^١
﴿يُبَشِّرُهُمْ﴾ وقرئ: بالتخفيف.^٢ ﴿رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ﴾ عظيمة ﴿مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ كبير
﴿وَجَنَّتْ﴾ عالية ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ في تلك الجنات ﴿نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ نعم لا نفاد لها. وفي
التعرض لعنوان الربوبية تأكيد للمبشر به وتربية له.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾^٣
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: في الجنات ﴿أَبَدًا﴾ تأكيد للخلود لزيادة توضيح المراد به،

^١ صحيح مسلم، ١٤٩٩/٣ (١٨٧٩)؛ مستند أحمد، ٢: ٢٣٩/٢. قرأ بها حمزة. النشر لابن

الجزري، ٢٣٩/٢.

^٢ أي: "يُبَشِّرُهُمْ".

[١٤] إذ قد يُراد به المكث الطويل. / ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لا قدرَ عنده لأجور الدنيا أو للأعمال التي في مقابلته. والجملة استئناف وقع تعليلًا لما سبق.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخَوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^١

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخَوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ نهى لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاته فردٍ من المشركين بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجبة لانقسام الآحاد إلى الآحاد، كما في قوله عز وجل: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة، ٥/٧٢]؛ لا عن موالاته طائفة منهم، فإن ذلك مفهوم من النظم دلالة، لا عبارة.

والآية نزلت في المهاجرين، فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: «إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا، وذهبت تجارتنا، وهلك أموالنا، وخربت ديارنا، وبقينا ضائعين»، فنزلت، فهاجروا، فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه، فلا يلتفت إليه، ولا ينزله، ولا يتفق عليه، ثم رخص لهم في ذلك.^١ وقيل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة، نهياً عن موالاتهم.^٢

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله ويُبغض في الله؛ حتى يحب في الله أبعد الناس ويُبغض في الله أقرب الناس إليه».^٣

﴿إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ﴾ أي: اختاروه ﴿عَلَى الْإِيمَانِ﴾ وأصرّوا عليه إصراراً لا يُرجى معه الإقلاع عنه أصلاً. وتعليق النهي عن الموالاته بذلك لما أنها قبل ذلك ربّما تؤدّي^٤ بهم إلى الإسلام بسبب شعورهم بمحاسن الدين.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٧. وقال ابن حجر في الكافي الشاف، ص ٧٤ (١٠٢): «لم أجده بهذا اللفظ». وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٦١/٢ (٥٣٤).

^٤ س: يؤدّي. | عبارة «ربّما تؤدّي» لا تظهر في م سبب سواد.

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢١؛ وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٤٨ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٧.

^٢ نقله الثعلبي في الكشف والبيان، ٥/٢١؛ والبغوي في معالم التنزيل، ٤/٢٤، عن مقاتل بن سليمان. وفي تفسير مقاتل، ٢/١٦٤: «السبعة» مكان «التسعة».

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ﴾ أي: واحداً منهم، كما أشير إليه. وإفراد الضمير في الفعل لمراعاة لفظ الموصول، وللإيدان باستقلال كل واحد منهم في الاتصاف بالظلم؛ لا أن المراد تولي فرد واحد. وكلمة «من» في قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ للجنس، لا للتبعض.

﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي: أولئك المتولون ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بوضعهم الموالاة في غير موضعها، كأن ظلم غيرهم كلاً ظلم عند ظلمهم.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١١﴾﴾

﴿قُلْ﴾ تلوين للخطاب وأمر له صلى الله عليه وسلم بأن يثبت المؤمنين، ويقوّي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والإخوان، ويزهدهم فيهم وفيمن يجري مجراهم من الأبناء والأزواج، ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا وزينتها على وجه التوبيخ والترهيب.

﴿إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ لم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف؛ لأن موالاة الأبناء والأزواج غير معتادة، بخلاف المحبة. ﴿وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أي: أقرباؤكم. مأخوذ من "العشرة"، أي: الصحبة، وقيل: من "العشرة"، فإنهم جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة. وقرئ: "عَشِيرَاتُكُمْ" و"عَشَائِرُكُمْ".^٢

﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ أي: اكتسبتموها. وإنما وُصفت بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكد اليمين. ﴿وَتِجَارَةٌ﴾ أي: أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح. ﴿تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ بفوات وقت رواجها بغيبكم عن مكة المعظمة في أيام الموسم، ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾ أي: منازل تُعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهمس والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١١.

^١ قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٨-٢٧٩.

[١٤ظ]

والتعرض للصفات المذكورة / للإيدان بأن اللوم على محبة ما ذكر من زينة الحياة الدنيا ليس لتناسي ما فيها من مبادئ المحبة وموجبات الرغبة فيها، وأنها مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل من^١ أن يؤثر حُبها على حبه تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار، ٦/٨٢].

﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بالحُب الاختياري المستتب لأثره الذي هو الملازمة وعدم المفارقة؛ لا الحُب الجبلي الذي لا يخلو عنه البشر، فإنه غير داخل تحت التكليف الدائر على الطاقة. ﴿وَجِهَادِي سَبِيلِهِ﴾ نُظِمَ حبه في سلك حب الله عز وجل وحب رسوله عليه السلام تنويهاً لشأنه، وتنبيهاً على أنه مما يجب أن يُحَبَّ فضلاً عن أن يُكره، وإيداناً بأن محبته راجعة إلى محبتيهما؛ فإنَّ الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لأجل عداوتهم، فمن يُحِبُّهما يجب أن يُحَبَّ قتال من لا يُحِبُّهما. ﴿فَقَرَّبْصُوا﴾ أي: انتظروا ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فتح مكة^٢. وقيل: هي عقوبة عاجلة أو آجلة^٣.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الخارجين عن الطاعة في موالة المشركين، أو القوم الفاسقين كافة، فدخل في زمرتهم هؤلاء دخولاً أولياً، أي: لا يرشداهم إلى ما هو خير لهم^٤. وفي الآية الكريمة من الوعيد ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه لطف من ربه. والله المستعان.

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝﴾

^٣ قاله الحسن كما في التفسير البسيط للواحدي،

٣٤٣/١٠

^٤ وفي هامش م: أي: إرشاداً مستتباً للإيصال إليه

قطعا. «منه».

^١ ط س: عن. | يظهر أثر الكشط والتصحيح في

نسخة المؤلف، ولعله صححه بعد نسخ ط س.

^٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢٥٧.

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ﴾ الخطاب للمؤمنين خاصة. ﴿فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ من الحروب، وهي مواقفها ومقاماتها. والمراد بها وَقَعَاتٌ بَدْرٍ وَقُرَيْظَةَ وَالنُّضِيرَ والحُدَيْبِيَّةَ وخيبر وفتح مكة. ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ عطف على محل ﴿فِي مَوَاطِنَ﴾ بحذف المضاف في أحدهما، أي: وَمَوْطِنَ يَوْمِ حُنَيْنٍ، أو في أيام مَوَاطِنَ كثيرة ويَوْمَ حُنَيْنٍ. ولعلَّ التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر. وقيل: المراد بـ"المَوْطِنَ" الوقت، كـ"مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ" رضي الله عنه. وقيل: ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ منصوب بمضمر معطوف على ﴿نَصَرَكُمُ﴾، أي: ونصركم يوم حُنَيْنٍ.

/ ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُم كَثْرَتُكُمْ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾، ولا منع فيه من عطفه [١٥] على محل الظرف بناءً على أنه لم يكن في المعطوف عليه كثرة ولا إعجاب، إذ ليس من قضية العطف مشاركة المعطوفين فيما أضيف إليه المعطوف؛ أو منصوب بإضمار "اذكُرْ".

وحُنَيْنٌ: وادٍ بين مكة والطائف، كانت فيه الوقعة بين المسلمين - وهم اثنا عشر ألفاً، عشرة آلاف منهم من شهد فتح مكة من المهاجرين والأنصار، وألفان من الطلقاء - وبين هوازن وثقيف - وكانوا أربعة آلاف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب، وكانوا الجُم الغفير - فلما التقوا قال رجل من المسلمين، اسمه سلمة بن سلامة الأنصاري: ^١ «لن نُغْلِبَ اليومَ من قلة»، فسأته ^٢ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم المشركون وخلوا الدَّرَارِيُّ، فأكبَّ المسلمون على الغنائم، فتنادى المشركون: «يا حُمَاةَ السَّوءِ، اذْكُرُوا الفُضَائِحَ!»، فتراجعوا، فأدركت المسلمين كلمة الإعجاب، فانكشفوا؛ ^٣ وذلك قوله عزَّ وعلا: ﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾.

^١ الكبري لابن سعد، ٤٣٩/٣، وأسد الغابة لابن الأثير، ٥٢٣/٢-٥٢٤.

^٢ وفي هامش م: كلمة. | يعني: فسأته كلمته.

^٣ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٢٦/٤، واللباب لابن عادل، ٥٧/١٠.

^١ هو سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري الأشهلي، أبو عوف. شهد العقبتين الأولى والثانية، ثم شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمله عمر على اليمامة. قيل: مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: بل تأخر إلى سنة خمسين وأربعين. انظر: الطبقات

والإغناء: إعطاء ما يُدفع به الحاجة، أي: لم تُعطكم تلك الكثرة ما تدفعون به حاجتكم شيئاً من الإغناء، ﴿وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي: برخبها وسعتها، على أن ﴿مَا﴾ مصدرية، و"الباء" بمعنى "مع"، أي: لا تجدون فيها مفراً تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب، ولا تثبتون فيها كمن لا يسعه مكانه.

﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدِيرِينَ﴾ روي أنه بلغ فلهم مكة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ليس معه إلا عمه العباس آخذاً بلجام بغلته وابن عمه أبو سفيان بن الحرث آخذاً بركابه، وهو يركض البغلة نحو المشركين، وهو يقول: «أنا النبي، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب».^١ روي أنه عليه الصلاة والسلام / كان يحمل على الكفار فيفرون، ثم يحملون عليه فيقف لهم، فعل ذلك بضع عشرة مرة. قال العباس رضي الله عنه:^٢ «كنت أكَفُّ البغلة لئلا تُسرِعَ به نحو المشركين».^٣

[١٥ ظ]

وناهيك بهذه الواحدة شهادة صدق على أنه صلى الله عليه وسلم كان في الشجاعة ورباطة الجأش سباقاً للغايات القاصية، وما كان ذلك إلا لكونه مؤيداً من عند الله العزيز الحكيم، فعند ذلك قال: «يا رب! اثني بما وعدتني»، وقال للعباس، وكان صبيّاً: «صَيِّحْ بالناس!»، فنادى الأنصارَ فِخْذاً فِخْذاً،^٤ ثم نادى: «يا أصحاب الشجرة! يا أصحاب سورة البقرة!»، فكروا غنقاً واحداً، وهم يقولون: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ»^٥؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أي: رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمئن إليها اطمئناناً كلياً مستتبعا للنصر القريب. وأما مطلق السكينة، فقد كانت حاصلة له عليه السلام قبل ذلك أيضاً.

^١ الشعب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. الصحاح للجوهري، «فخذ».
^٢ هي الشجرة التي في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾... إلخ [الفتح، ١٨/٤٨].

^٣ انظر: صحيح مسلم، ١٣٩٨/٣-١٣٩٩ (١٧٧٥)، ومسنند أحمد، ٢٩٦/٣ (١٧٧٥)، والكشاف للزمخشري، ٢٦٠/٢.

^١ انظر: صحيح مسلم، ١٣٩٨/٣-١٤٠١ (١٧٧٥)، والكشف والبيان للثعلبي، ٢٣/٥ (١٧٧٦).

^٢ م - رضي الله عنه.
^٣ انظر: صحيح مسلم، ١٣٩٨/٣ (١٧٧٥)، ومسنند أحمد، ٢٩٦/٣ (١٧٧٥).

^٤ الرجل الصيِّت: شديد الصوت. مختار الصحاح للرازي، «صوت».

^٥ الفخذ في العشار: أقل من البطن؛ أولها

﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ عَظْفٌ عَلَى ﴿رَسُولِهِ﴾، وتوسيطُ الجارِ بينهما للدلالة على ما بينهما مِنَ التفاوت، أي: المؤمنين الذين انهزموا، وقيل: على الذين ثبتوا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو على الكل؛ وهو الأنسب، ولا ضيرَ في تحقُّق أصل السكينة في الثابتين مِن قَبْلُ. والتعرُّض لوصف الإيمان للإشعار بعلَّيته للإنزال.

﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ أي: بأبصاركم كما يرى بعضكم بعضًا. وهم الملائكة عليهم السلام، عليهم البياض، على خيولٍ بُلُقٍ، فنظر النبي عليه السلام إلى قتال المسلمين، فقال: «هذا حين حَمِي الوَطِيسُ»^١، فأخذ كَفًّا مِنَ التراب، فرمى به نحو المشركين وقال: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»، فلم يبقَ منهم أحدٌ إِلَّا امْتَلَأَتْ به عيناه، ثم قال عليه السلام: «انهزموا وَرَبِّ الكَعْبَةِ»^٢.

واختلفوا في عدد الملائكة يومئذ، فقيل: خمسة آلاف، وقيل: ثمانية آلاف، وقيل: ستة عشر ألفاً؛^٣ وفي قتالهم أيضًا، فقيل: قاتلوا، وقيل: لم يقاتلوا إِلَّا يومَ بدر، وإنَّما كان نزولُهم لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم بذلك / وإلقاء الرُّعب في قلوب المشركين.^٤

[١٦و]

قال سعيد بن^٥ المسيَّب: حَدَّثَنِي رجل كان في المشركين يومَ حُنين، قال: «لَمَّا كَشَفْنَا الْمُسْلِمِينَ جَعَلْنَا نُسُوقَهُمْ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى صَاحِبِ الْبَغْلَةِ الشُّهْبَاءِ^٦ تَلَقَّانَا رِجَالٌ بِيضُ الْوُجُوهِ، فَقَالُوا: "شَاهَتِ الْوُجُوهُ، ارْجِعُوا"، فَرَجَعْنَا، فَركَبُوا أَكْتَفَانَا»^٧.

﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل والأسر والسَّبي، ﴿وَذَلِكَ﴾ أي: ما فُعلَ بهم ممَّا ذُكِرَ ﴿جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ لكفرهم في الدنيا.

^٣ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣/٥-٢٤.

^٤ انظر: اللباب لابن عادل، ١٠/٥٩.

^٥ س: ابن.

^٦ يعني: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

^٧ التفسير البسيط للواحدي، ١٠/٣٥٠. وانظر:

الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤/٥.

^١ الوَطِيس: الثَّوْر. يقال: حَمِي الوَطِيسُ، إذا اشْتَدَّ

الحرب. الصحاح للجوهري، «وطس».

^٢ انظر: صحيح مسلم، ٣/١٣٩٨-١٤٠٢ (١٧٧٥)،

١٧٧٧؛ ومسنَد أحمد، ٣/٢٩٦-٢٩٧ (١٧٧٥)؛

والكشف والبيان للثعلبي، ٢٣/٥.

﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١٧)

﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يتوب عليه منهم لحكمة تقتضيه، أي: يوفقه للإسلام. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي، ﴿رَحِيمٌ﴾ يتفضل عليهم ويثيبهم.

رُوي أَنَّ نَاسًا مِنْهُمْ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ خَيْرُ النَّاسِ وَأَبْرُ النَّاسِ، وَقَدْ سُبِّي أَهْلُونَا وَأَوْلَادُنَا، وَأُخِذَتْ أَمْوَالُنَا» -قِيلَ: سُبِّي يَوْمُئِذٍ سِتَّةُ آلَافِ نَفْسٍ، وَأُخِذَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ مَا لَا يُحْصَى- فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ عِنْدِي مَا تَرَوْنَ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ، اخْتَارُوا؛ إِمَّا ذَرَارِيَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ، وَإِمَّا أَمْوَالَكُمْ»، قَالُوا: «مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْأَحْسَابِ شَيْئًا»، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ جَاءُونَا مُسْلِمِينَ، وَإِنَّا خَيْرُنَا هُمْ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ وَالْأَمْوَالِ، فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالْأَحْسَابِ شَيْئًا، فَمَنْ كَانَ بِيَدِهِ سَبْيٌ وَطَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يَرَدَّه، فَشَأْنُهُ، وَمَنْ لَا، فَلْيُعْطِنَا وَلْيَكُنْ قَرْضًا عَلَيْنَا، حَتَّى نُصِيبَ شَيْئًا فَتُعْطِيَهُ مَكَانَهُ»، قَالُوا: «قَدْ رَضِينَا وَسَلَّمْنَا»، / فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّا لَا نَدْرِي، لَعَلَّ فِيكُمْ مَنْ لَا يَرْضَى، فَمُرُّوا غُرَفَاءَكُمْ، فَلْيَرْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنَا»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْغُرَفَاءُ أَنَّهُمْ قَدْ رَضُوا.^١

[١٦ظ]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١٨)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وُصفوا بالمصدر مبالغة، كأنهم عَيْنُ النَجَاسَةِ، أَوْ هُمْ ذُوو نَجَسٍ لَخُبْثِ بَاطِنِهِمْ، أَوْ لِأَنَّهُمْ مَعَهُمُ الشَّرْكُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَجَسِ، وَلَآئِنَّهُمْ لَا يَتَطَهَّرُونَ وَلَا يَغْتَسِلُونَ وَلَا يَجْتَنِبُونَ النَجَاسَاتِ، فَهِيَ مَلَابِسَةٌ لَهُمْ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «أَنَّ أَعْيَانَهُمْ نَجِسَةٌ كَالْكِلَابِ

أحمد، ٢٣٠/٣١-٢٣١ (١٨٩١٤). والألفاظ من الكشاف للزمخشري، ٢/٢٦٠.

^١ هو مع اختلاف بالنقص والزيادة في صحيح البخاري، ١٥٣/٥-١٥٤ (٤٣١٨) ومُسند

والخنازير».^١ وعن الحسن: «مَنْ صَافَحَ مُشْرِكًا تَوْضُأً».^٢ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين.^٣

وَقُرئ: «نَجَسٌ» بكسر النون وسكون الجيم، وهو تخفيف «نَجِسَ»، كـ «كَبِدَ» في «كَبِدَ»، كأنه قيل: إنما المشركون جنسٌ نَجَسٌ أو ضربٌ نَجَسٌ. وأكثرُ ما جاء تابعًا لـ «رَجَسَ».

﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ تفریع على نجاستهم. وإنما نُهي عن القُرب للمبالغة،^٤ أو للمنع عن دخول الحَرَم، وهو مذهب عطاء.^٥ وقيل: المراد به النهي عن الدخول مطلقًا. وقيل: المراد المنع عن الحجِّ والعُمرة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛^٦ ويؤيده قوله عزَّ وجلَّ: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ فإنَّ تقييد النهي بذلك يدلُّ على اختصاص المنهيِّ عنه بوقتٍ من أوقات العام، أي: لا يحُجُّوا ولا يعتمروا بعد حجِّ عامهم هذا. وهو عامٌ تسعةٍ من الهجرة حين أُمِر أبو بكر رضي الله عنه على الموسم. ويدلُّ عليه قولُ عليٍّ رضي الله عنه حين نادى ببراءة: «أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكٌ».^٧

ولا يُمنَعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عنده. وعند الشافعي يُمنَعون من المسجد الحرام خاصَّةً.^٨ وعند مالك يُمنَعون من جميع المساجد.^٩ ونهَى المشركين أن يقربوه راجعٌ إلى نهْي المسلمين عن [١٧] تمكينهم من ذلك. وقيل: المراد أن يُمنَعوا من تولِّي المسجد الحرام والقيام بمصالحه، ويُعزَّلوا عن ذلك.^{١٠}

٦ جامع البيان للطبري، ٣٩٨/١١؛ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢.

٧ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢.

٨ جامع البيان للطبري، ٣١٣/١١ (التوبة، ١/٩).

الكشف والبيان للثعلبي، ٨/٥-٩ (التوبة، ١/٩).

٩ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢.

١٠ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢؛ أنوار التنزيل

للبضاوي، ٧٧/٣.

١١ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢.

١ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٧/٣.

٢ جامع البيان للطبري، ٣٩٨-٣٩٩؛ الكشاف للزمخشري، ٢٦١/٢.

٣ انظر: الباب لابن عادل، ٦١/١٠-٦٢.

٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن بن عمران. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٢١٢.

٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٧/٣.

﴿وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ أي: فقرًا بسبب منعهم من الحج وانقطاع ما كانوا يجلبونه إليكم من الأرفاق والمكاسب. وقرئ: "عائلة" ^١ على أنها مصدر كـ "العافية"، أو حالًا عائلة. ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ من عطائه أو من تفضله بوجه آخر.

فأرسل الله تعالى السماء عليهم مدرارًا، أغزر بها خيرهم وأكثر مئزهم، وأسلم أهل تباله وجرش ^٢، فحملوا إلى مكة الطعام وما يعاش به، فكان ذلك أعوذ عليهم ^٣ مما خافوا العيلة لفواته، ثم فتح عليهم البلاد والغنائم، وتوجه إليهم الناس من أقطار الأرض ^٤.

﴿إِنْ شَاءَ﴾ أن يغنيكم مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليها. وإنما قيد ذلك بها لينقطع الآمال إلى الله تعالى، ولأن الإغناء ليس مطردًا بحسب الأفراد والأحوال والأوقات.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بمصالحكم، ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يعطي ويمنع.

﴿قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ^٥ ﴿قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أمرهم بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين وبمنعهم من أن يحوموا حول ما كانوا يفعلونه من الحج والعمرة غير خائفين من الفاقة المتوهمّة من انقطاعهم، وببهم في تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموعود على الوجه الكلّي، وأرشدهم إلى سلوكه ابتغاء لفضله واستنجازًا لوعده. والتعبير عنهم ^٥ بالموصول للإيدان بعليّة ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين؛ فإن اليهود مثنّية

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

«تبل، جرش».

القراءات للكرمانى، ص ٢١٢.

^٢ يقال: هذا الشيء أعوذ عليك من كذا، أي: أنفع.

الصحيح للجوهري، «عود».

^٣ تباله: بلد باليمن خضبة. وجرش، بضم الجيم

^٤ الكشف للزمخشري، ٢/٢٦١-٢٦٢.

وفتح الراء: بخلاف من مخاليف اليمن، وهو

^٥ أي: عن أهل الكتابين.

بفتحهما: بلد بالشام. لسان العرب لابن منظور،

والنصارى مُثَلَّثَةٌ، فَهُمْ بِمَعْرَلٍ مِنْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ. ﴿وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ﴾ فَإِنْ عَلِمَهُمْ بِأَحْوَالِ الْآخِرَةِ كَلَّا عَلِمَ، فَلِيَامَانَهُمُ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ لَيْسَ بِإِيمَانٍ بِهِ.

/ ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أَي: مَا ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ بِالْوَحْيِ مَتَلَوْا أَوْ غَيْرَ مَتَلَوْ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِ﴿رَسُولُهُ﴾ الرَّسُولُ الَّذِي يَزْعُمُونَ اتِّبَاعَهُ، أَي: يَخَالِفُونَ أَصْلَ دِينِهِمُ الْمَنْسُوخَ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا. ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ الثَّابِتُ الَّذِي هُوَ نَاسِخٌ لِسَائِرِ الْأَدْيَانِ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: دِينُ اللَّهِ. ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ. فَ﴿مِنْ﴾ بَيَانِيَّةٌ، لَا تَبْعِيضِيَّةٌ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا نُعْتُ.

﴿حَتَّى يُعْطُوا﴾ أَي: يَقْبَلُوا أَنْ يُعْطُوا ﴿الْجِزْيَةَ﴾ أَي: مَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطَوْهُ؛ مُشْتَقٌّ مِنْ "جَزَى دَيْنُهُ"، أَي: قِضَاهُ، أَوْ لَا تَهْمُ يَجْزُونَ بِهَا مَنْ مِنْ عَلَيْهِمْ بِالْإِعْفَاءِ عَنِ الْقَتْلِ. ﴿عَنْ يَدٍ﴾ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿يُعْطُوا﴾، أَي: عَنْ يَدِ مُؤَاتِيَةِ مَطْبِعَةٍ، بِمَعْنَى: مُنْقَادِينَ، أَوْ مِنْ "يَدِهِمْ"، بِمَعْنَى: مُسَلِّمِينَ بِأَيْدِيهِمْ غَيْرَ بَاعِثِينَ بِأَيْدِي غَيْرِهِمْ؛ وَلِذَلِكَ مُنْعٌ مِنَ التَّوَكُّلِ فِيهِ، أَوْ عَنْ غَنَى؛ وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِبِ الْجِزْيَةُ عَلَى الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ، أَوْ عَنْ يَدِ قَاهِرَةٍ عَلَيْهِمْ، أَي: بِسَبَبِ يَدٍ، بِمَعْنَى: عَاجِزِينَ أَذْلَاءً، أَوْ عَنْ إِنْعَامٍ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ إِبْقَاءَ مُهْجَتِهِمْ^١ بِمَا بَذَلُوا مِنَ الْجِزْيَةِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِمْ، أَوْ^٢ مِنْ ﴿الْجِزْيَةِ﴾، أَي: نَقْدًا مُسَلَّمَةً عَنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ. وَغَايَةُ الْقِتَالِ لَيْسَتْ نَفْسَ هَذَا الْإِعْطَاءِ؛ بَلْ قَبُولُهُ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ.

﴿وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ أَي: أَذْلَاءُ. وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا بِنَفْسِهِ مَاشِيًا غَيْرَ رَاكِبٍ، وَيُسَلِّمُهَا وَهُوَ قَائِمٌ وَالْمُسَلِّمُ جَالِسٌ، وَيُؤْخَذُ بِتَلْبِيهِ^٣ وَيَقَالُ لَهُ: «إِدِّ الْجِزْيَةَ»، وَإِنْ كَانَ يُؤْذِيهَا.

وهي تؤخذ عند أبي حنيفة رضي الله عنه من أهل الكتاب مطلقًا ومن مشركي العجم، لا من مشركي العرب؛ وعند أبي يوسف رحمه الله لا تؤخذ

^٢ التلبيب: مجتمع ما في موضع اللب من ثياب الرجل، يقال: أخذ فلان بتلبيب فلان، ولبيته، إذا جعلت في عنقه ثوبًا أو حبلًا، وقبضت على موضع تلبيبه وأنت تَعْتِلُهُ. كتاب العين للخليل بن أحمد، ٣١٨/٨ «باب اللام والباء».

^١ المهجة: دم القلب، ولا بقاء للنفس بعد ما تُراق مُهْجَتُهَا. كتاب العين للخليل بن أحمد، ٣٩٧/٣ «باب الهاء والشين والذال معهما».

^٢ السياق: حال من الضمير في ﴿يُعْطُوا﴾... أَوْ مِنْ "يَدِهِمْ"... أَوْ مِنْ ﴿الْجِزْيَةِ﴾...

مِنَ الْعَرَبِيِّ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ مُشْرِكًا، وَتَأْخُذُ مِنَ الْأَعْجَمِيِّ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ مُشْرِكًا؛ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوْخُذٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا، وَلَا تَوْخُذٌ مِنَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مُطْلَقًا. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ^١ إِلَى أَنَّهَا تَوْخُذٌ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ.

وَأَمَّا الْمَجُوسُ، فَقَدْ اتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ / عَلَيْهِ السَّلَامُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»^٢. وَرُويَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ^٣. وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ ذَبِيحَتِهِمْ وَمَنَاكِحَتِهِمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي آخِرِ مَا نُقِلَ مِنَ الْحَدِيثِ «غَيْرَ نَاكِحِي نَسَائِهِمْ وَأَكْلِي ذَبِيحَتِهِمْ»^٤.

[١٨٩]

وَوَقْتُ الْأَخْذِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ^٥ أَوَّلُ السَّنَةِ، وَتُسَقَطُ بِالمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ، وَمَقْدَارُهَا عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ الْحَالِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَتَى ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَلَا جِزْيَةَ عَلَى فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنِ الْكَسْبِ، وَلَا عَلَى شَيْخٍ فَإِنْ أَوْ زَمِنْ^٦ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ؛ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَوْخُذٌ فِي آخِرِ السَّنَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارٍ، غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا، كَانَ لَهُ كَسْبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^٧

^١ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَدِ الْأَوْزَاعِيُّ،

أبو عمرو (ت. ١٥٧هـ/٧٧٤م). إمام أهل الشام.

^٢ انظر: مسند الشافعي، ١٣١/٢ (٤٣٢)؛ ومعالم

التنزيل للبغوي، ٣٥/٤.

^٣ هذه الزيادة ليست في موطأ مالك ومسند

كانت ولادته ببغلبك، ومنشؤه بالبقاع، ثم نقلته

الشافعي. ذكرها البيضاوي منضمًا إلى الحديث

أُمّه إلى بيروت. وكان فوق الرُبْعَةِ خَفِيفَ اللَّحْيَةِ

في أنوار التنزيل، ١١٦/٢؛ وابن عادل في

به سمرة، وكان يخضب بالحناء. ولم يكن

اللباب، ٥٥/٤.

بالشام أعلم منه، قيل: إنه أجاب في سبعين

^٥ م - رحمه الله.

ألف مسألة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان،

^٦ الزَّيْنُ: ذُو الزَّيْمَانَةِ. وَالزَّيْمَانَةُ: آفَةٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ.

١٢٧-١٢٨؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي،

ورجل زَمِنْ، أي مبتلى بِيْنِ الزَّيْمَانَةِ. وَالزَّيْمَانَةُ:

١٠٧-١٣٤.

العاهة. لسان العرب لابن منظور، «زمن».

^٧ موطأ مالك، ٣٩٥/٢ (٢٩٢)؛ مسند الشافعي،

١٣٠/٢ (٤٣٠).

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ جملة مبتدأة، سبقت لتقرير ما مر من عدم إيمان أهل الكتابين بالله سبحانه وانتظامهم بذلك في سلك المشركين. ﴿عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر. وقرئ بغير تنوين،^١ على أنه اسم أعجمي كـ"عازر" و"عيزار"، غير منصرف للعجمة والتعريف. وأما تعليقه بالتقاء الساكنين أو بجعل "الابن" وصفاً على أن الخبر محذوف،^٢ فتعسف مستغنى عنه.

قيل: هو قول قدمائهم، ثم انقطع، فحكى الله تعالى عنهم ذلك، ولا عبرة بإنكار اليهود.^٣ وقيل: قول بعض ممن كان بالمدينة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس منهم، وهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى / وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا ذلك.^٤ وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء،^٥ وهو الذي قال: «إن الله فقير ونحن أغنياء».^٦

وسبب هذا القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام، ورفع الله تعالى^٧ عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم، فخرج عُزَيْر -وهو غلام- يسبح في الأرض، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: «أين تذهب؟»، قال: «أطلب العلم»، فحفظه التوراة، فأملاها عليهم عن ظهر لسانه، لا يخرم حرفاً، فقالوا: «ما جمع الله التوراة في صدره وهو غلام، إلا أنه ابنه».^٨

قال الإمام الكلبي:^٩ «لَمَّا قُتِلَ بُخْتِ نَصْرُ علماءهم جميعاً، وكان عُزَيْرُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا، فَاسْتَصْغَرَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَلَمَّا رَجَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَقْرَأُ التَّوْرَةَ، بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى عُزَيْرًا لِيَجِدَّ لَهُمُ التَّوْرَةَ وَيَكُونَ آيَةً بَعْدَ مَا أَمَاتَهُ مِائَةٌ عَامًا».

^٥ جامع البيان للطبري، ٤٠٨/١١-٤٠٩.

^٦ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٢/٣.

^٧ س - تعالى.

^٨ تفسير مقاتل بن سليمان، ١١٦٧/٢، الكشف

للزمخشري، ٢٦٣/٢.

^٩ وفي هامش م: لباب. | اللباب لابن عادل

٧١/١٠.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

وحمزة. النشر لابن الجزري، ٢٧٩/٢.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٤١٢/١١.

^٣ اللباب لابن عادل، ٧٠/١٠.

^٤ جامع البيان للطبري، ٤٠٩/١١، الكشف

للزمخشري، ٢٦٣/٢.

يقال: إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء، فسقاه، فمُثِّل^١ في صدره، فلمَّا أتاهم فقال لهم: «إني عزيز»، كَذَّبُوهُ فقالوا: «إِنْ كُنْتَ كَمَا تَزْعُمُ، فَأَمْلِ عَلَيْنَا التَّوْرَةَ»، ففعل، فقالوا: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقْذِفِ التَّوْرَةَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا لِأَنَّهُ ابْنُهُ»^٢، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ الْيَهُودَ أَضَاعُوا التَّوْرَةَ وَعَمِلُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَأَنْسَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْرَةَ، وَنَسَخَهَا مِنْ صُدُورِهِمْ، وَرَفَعَ التَّابُوتَ، فَتَضَرَّعَ غَزِيرٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَابْتَهَلَ إِلَيْهِ، فَعَادَ حِفْظَ التَّوْرَةِ إِلَى قَلْبِهِ، فَأَنْذَرَ قَوْمَهُ بِهِ، ثُمَّ إِنَّ التَّابُوتَ / نَزَلَ، فَعَرَضُوا مَا تَلَاهُ غَزِيرٌ عَلَى مَا فِيهِ، فَوَجَدُوهُ مِثْلَهُ، فَقَالُوا مَا قَالُوا»^٣.

[١٩٩و]

﴿وَقَالَتِ الْتَصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ هو أيضًا قول بعضهم، وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولدًا بغير أب، أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم يكن إلها.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيمنتين. وما فيه من معنى البعد للدلالة على بُعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة. ﴿قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إمَّا تأكيد لنسبة القول المذكور إليهم ونفي للتجوُّز عنها، أو إشعارًا بأنه قول مجرَّد عن برهان وتحقيق، مماثل للمهمَّل الموجود في الأفواه من غير أن يكون له مصداق في الخارج.

﴿يُضَاهُونَ﴾ أي: في الكفر والشناعة. وقُرئ بغير همز. ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: يشابه قولهم -على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه عند انقلابه مرفوعًا- قول الذين كفروا ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبلهم، وهم المشركون الذين يقولون: «الملائكة بناتُ الله» أو «اللائ والعرى بناتُ الله»^٤؛ لا قدماءهم

^٥ ط س: التجوُّز. | يظهر في نسخة المؤلف أثر

^١ وفي هامش م: تورا.

التصحیح، ولعلّ التصحيح بعد نسخ ط س.

^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٤/٣٧؛ الباب لابن عادل،

^٦ أي: "يُضَاهُونَ". قرأ بها السبعة إلا عاصمًا.

٧١/١٠.

النشر لابن الجزري، ١/٤٠٦.

^٣ جامع البيان للطبري، ١١/٤٠٩-٤١٠.

^٧ انظر: جامع البيان للطبري، ٩/٤٥٥ (الأنعام،

^٤ وفي هامش م: أي: استحالة لأن... إلخ.

١٠٠/٦، ٤٦/٢٢ (النجم، ٥٣/٢٠).

كما قيل،^١ إذ لا تعدّد في القول حتّى يتأتّى التشبيه. وجعله^٢ بين قولَي الفريقين^٣ مع اتّحاد المَقول ليس فيه مزيدُ مزية.

وقيل: الضمير لـ «التَّصَرَّى»، أي: يضاهي قولهم: «الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» قول اليهود: «عَزِيزٌ»... إلخ؛^٤ لأنهم أقدمُ منهم.^٥ وهو أيضًا كما ترى؛ فإنّه يستدعي اختصاصَ الردّ والإبطال بقوله تعالى: «ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ» بقول النصارى.

«قَتَلَهُمُ اللَّهُ» دعاء عليهم جميعًا / بالإهلاك، فإنّ مَنْ قاتله الله هلك، أو تعجّب من شناعة قولهم. «أَنِّي يُؤْفَكُونَ» كيف يُصَرَفون من الحقّ إلى الباطل، والحال أنّه لا سبيلَ إليه أصلًا؟

«اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ»^(٦)

«اتَّخَذُوا» زيادةُ تقريرٍ لما سلف من كفرهم بالله تعالى. «أَحْبَارُهُمْ» وهم علماء اليهود. واختلف في واحده؛ قال الأصمعي: «لا أدري أهو "خَبَر" أم "جَبَر"». وقال أبو الهيثم: «بالفتح، لا غير». وكان الليث وابنُ السكّيت يقولان: «"جَبَر" و"خَبَر" للعالم - ذميًّا كان أو مسلمًا - بعد أن كان من أهل الكتاب».^٧

«وَرُهَبَانَهُمْ» وهم علماء النصارى من أصحاب الصوامع. أي: اتّخذ كل واحد من الفريقين علماءهم - لا الكلّ الكلّ - «أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» بأن أطاعوهم في تحريم ما أحله الله تعالى وتحليل ما حرّمه، أو بالسجود لهم. ونحوه

^١ وفي هامش م: ابن عادل. | اللباب لابن عادل، ٧٣/١٠-٧٤. قاله أيضًا الزمخشري في الكشاف، ٢٦٤/٢.

^٢ أي: جعل التشبيه. قاله القتيبي كما في اللباب لابن عادل، ٧٤/١٠.

^٣ وفي هامش م: هما: الأسلاف والأخلاف. «منه».

^٤ س: ابن الله.

^٥ قاله قتادة والسدي كما في اللباب لابن عادل، ٧٣/١٠-٧٤.

^٦ تهذيب اللغة للأزهري، ٢٣/٥ «باب الحاء والراء مع الباء»؛ اللباب لابن عادل، ٧٤/١٠.

^٧ تهذيب اللغة للأزهري، ٢٣/٥ «باب الحاء والراء مع الباء»؛ اللباب لابن عادل، ٧٤/١٠.

^٨ كلام الليث - وهو الخليل بن أحمد - في كتاب العين، ٢١٨/٣ «باب الحاء والراء والباء معهما». وقول ابن السكّيت في اللباب لابن عادل، ٧٤/١٠.

تسمية أتباع الشيطان عبادة له في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِبِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ [مريم، ٤٤/١٩] وقوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ [سبا، ٤١/٣٤].

قال عديّ ابن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب - وكان إذ ذاك على دين يسمى الرُكوسية، فريق من النصارى - وهو يقرأ سورة براءة، فقال: «يا عديّ، اطرخ هذا الوثن»، فطرخته، فلمّا انتهى إلى قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾، قلت: «يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم»، فقال عليه السلام: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلّون ما حرم الله فتستحلّونه؟»، فقلت: «بلى»، قال: «ذلك عبادتهم».^٢

قال الربيع:^٣ قلت لأبي العالية: «كيف كانت تلك الربوبية / في بني إسرائيل؟»، قال: «إنهم ربّما وجدوا في كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأخبار، فكانوا يأخذون بأقوالهم ويتركون حكم كتاب الله».^٥

﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ عطف على ﴿رُهَبَانَهُمْ﴾، أي: اتّخذ النصارى ربّاً معبوداً بعد ما قالوا: إنه ابنه، تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وتخصيص الاتّخاذ به يشير إلى أن اليهود ما فعلوا ذلك بغزير. وتأخير في الذكر - مع أن اتّخاذهم له عليه السلام ربّاً معبوداً أقوى من مجرد الإطاعة في أمر التحليل والتحرّيم، كما هو المراد باتّخاذهم الأخبار والرهبان أرباباً - لأنه مختصّ بالنصارى. ونسبته عليه السلام إلى أمّه من حيث دلالتها على مربوبيته المنافية للربوبية للإيدان بكمال ركافة رأيهم والقضاء عليهم بنهاية الجهل والحقاقة.

^١ س: بن.
^٢ انظر: سنن الترمذي، ٢٧٨/٥ (٣٠٩٥)؛ وجامع البيان للطبري، ٤١٧/١١ - ٤١٨.

^٣ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني. كان عالم مزو في زمانه. سمع أنس بن مالك وأبا العالية الزياحي - وأكثر عنه - والحسن البصري؛ وعنه سليمان التيمي والأعمش والحسين بن واقد وأبو جعفر الرازي وعبد العزيز بن مسلم

^٤ هو أبو العالية رفيع بن مهران الزياحي (ت. ٧٩٠ هـ / ٣٨٠ م). تابعي. سبقت ترجمته.

^٥ جامع البيان للطبري، ٤٢٠/١١، الباب لابن عادل، ٧٥/١٠.

﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ أي: والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ عظيم الشأن، هو الله سبحانه وتعالى، ويطيعوا أمره، ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه؛ فإن ذلك مُخِلٌّ بعبادته تعالى، فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة. وقد قال المسيح عليه السلام: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة، ٧٢/٥]. وأما إطاعة الرسول عليه السلام وسائر من أمر الله تعالى بطاعته، فهي في الحقيقة إطاعة لله عز وجل.

أو^١ وما أمر الذين اتخذهم الكفرة أرباباً من المسيح والأخبار والرهبان إلا ليوحّدوا الله تعالى، فكيف يصح أن يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلهم؟ ولا يقدح في ذلك كون ربيّة الأخبار والرهبان بطريق الإطاعة؛ فإن تخصيص العبادة به تعالى لا يتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً به تعالى، وحيث لم / يخصّوها به تعالى، لم يخصّوا العبادة به سبحانه.

[ظ٢٠]

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ صفة ثانية لـ ﴿إِلَهًا﴾ أو استئناف مقرر للتوحيد. ﴿سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ عن الإشراك به في العبادة والطاعة.

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٢٣) ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ إطفاء النار عبارة عن إزالة لهبها الموجبة لزوال نورها، لا عن إزالة نورها كما قيل؛ لكن لما كان الغرض من إطفاء نار لا يراد بها إلا النور كالمصباح إزالة نورها، جعل إطفائها عبارة عنها، ثم شاع ذلك حتى كان عبارة عن مطلق إزالة النور، وإن كان لغير النار. والسرف في ذلك انحصار إمكان الإزالة في نورها.

والمراد بـ ﴿نُورَ اللَّهِ﴾ سبحانه إمّا حُجَّتُهُ النيرة الدالة على وحدانيته وتنزّهه عن الشركاء والأولاد، أو القرآن العظيم الناطق بذلك، أي: يريد أهل الكتابين أن يردّوا القرآن ويكذبوه فيما نطق به من التوحيد والتنزّه عن الشركاء والأولاد والشرائع التي من جملتها ما خالفوه من أمر الجِلِّ والحُرمة ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾

^١ السياق: أي: والحال أن أولئك الكفرة... أو وما أمر الذين...

بأقوالهم الباطلة الخارجة عنها، من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند إليه^١ حسبما حكي عنهم. وقيل: المراد به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وقد قيل: مثلت حالهم فيما ذكر بحال من يريد طمس نور عظيم مُنَبِّ في الآفاق بنفخة^٢.

﴿وَيَأْتِي اللَّهَ﴾ أي: لا يريد ﴿إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾ بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام. وإنما صح الاستثناء المفرغ من الموجب لكونه بمعنى النفي كما أشير إليه لوقوعه في مقابلة قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ﴾، وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ما ليس في نفي الإرادة^٣ أي: لا يريد شيئاً من الأشياء إلا إتمام نوره، فيندرج في المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه، فضلاً عن الإطفاء. وفي إظهار "النور" في مقام الإضمار مضافاً إلى ضميره عز وجل / زيادة اعتناء بشأنه [٢١١] وتشريف له على تشريف وإشعار بعلّة الحكم.

﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ جواب ﴿لَوْ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه، والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدّرة، وكلتاها في موقع الحال، أي: لا يريد الله إلا إتمام نوره، لو لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوه، أي: على كل حال مفروض. وقد حذفت الأولى في الباب حذفاً مطّرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة؛ لأنّ الشيء إذا تحقق عند المانع، فلا يُتَحَقَّقُ عند عدمه أولى. وعلى هذا السرّ يدور ما في "إن" و"لو" الوصليتين من التأكيد. وقد مرّ زيادة تحقيق لهذا مراراً^٤.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٣)

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ ملتبساً ﴿بِالْهُدَىٰ﴾ أي: القرآن الذي هو هدى للمتقين، ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ الثابت، وهو دين الإسلام، ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ أي: رسوله ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

^١ الضمير في "تنطبق" و"تستند" راجع إلى "أقوالهم".

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٦٥.

^٣ وفي هامش م: لأن الإباء أقصى مراتب عدم

الإرادة، والمفهوم من الاستثناء هو إثبات

الإرادة، لا نفي الإباء، فتدبر. «منه».

^٤ انظر: تفسير المائدة، ٥/١٠٠.

أي: على أهل الأديان كلهم، أو ليظهر الدين الحق على سائر الأديان بنسخه إياها حسبما يقتضيه^١ الحكمة. والجملة بيان وتقرير لمضمون الجملة السابقة. والكلام في قوله عزّ وعلا: ^٢﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ كما فيما سبق؛ خلا أن وصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الكفر بالله.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٧١﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ شروع في بيان حال الأحرار والرهبان في إغوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع في اتخاذهم لهم أربابا يطيعونهم في الأوامر والنواهي واتباعهم لهم فيما يأتون وما يذرون.

﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ يأخذونها بطريق الرِّشوة لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيف والمسامحة فيها. وإنما عُبر عن ذلك بالأكل بناء على أنه معظم الغرض منه، وتقييحا لحالهم، وتنفيرا للسامعين عنهم. ﴿وَيُضِدُّونَ﴾ الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عن دين الإسلام أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما افتروه وحرّفوه بأخذ الرُّشى، أو يصدّون عنه بأنفسهم بأكلهم الأموال بالباطل.

/ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ أي: يجمعونهما ويحفظونهما، سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر. والموصول عبارة إما عن الكثير من الأحرار والرهبان، فيكون مبالغة في الوصف بالحرص والضنّ بهما بعد وصفهم بما سبق من أخذ الرُّشى والبراطيل في الأباطيل،^٢ وإما عن المسلمين الكانزين غير المنفقين، وهو الأنسب بقوله عزّ وجلّ ﴿وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فيكون نظّمهم

١ س: تقتضيه.

٢ س: وجلّ.

٣ البرطيل: الحجر المستطيل. ومنه: ألقمه

البرطيل، وهو الرِّشوة؛ وإن البراطيل تنضر الأباطيل. وبرطيل فلان: رُشِي. أساس البلاغة للزمخشري، «برطل».

في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً ودلالة على كونهم إسوة لهم في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم.

فالمراد بالإنفاق في سبيل الله الزكاة؛ لما روي أنه لما نزل كبر ذلك على المسلمين، فذكر عمرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم»^١، ولقوله عليه السلام: «ما أدي زكاته، فليس بكنز»^٢ أي: بكنز أو وعد عليه؛ فإن الوعد عليه مع عدم الإنفاق فيما أمر الله بالإنفاق فيه.

وأما قوله عليه السلام: «من ترك صفراء أو بيضاء، كوي بها»^٣ ونحوه، فالمراد بها ما لم يؤد حقها؛ لقوله عليه السلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره»^٤.

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ خبر للموصول. و"الفاء" لتضمنه معنى الشرط. ويجوز أن يكون الموصول منصوباً بفعل يفسره ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾.

﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ﴾^(١٥)

﴿يَوْمَ﴾ منصوب بـ ﴿عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، أو بمضمر يدل عليه ذلك، أي: يعذبون، أو بـ "اذكروا". ﴿يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي: يوم تُوقد النار ذات حمي شديد عليها. وأصله: "تُحْمَى بالنار"، فجعل الإحماء للنار مبالغة، ثم حذفت "النار"، وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على المقصود، فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير، كما تقول: "رُفعت القصة إلى الأمير"، فإن طرحت "القصة"، قلت: "رُفع إلى الأمير".

^٢ انظر: مستد أحمد، ٣٥/٣٨٠-٣٨١ (٢١٤٨٠) وجامع البيان للطبري، ١١/٤٢٧-٤٢٨.

^٤ انظر: صحيح مسلم، ٢/٦٨٠-٦٨٢ (٩٨٧) ومعالم التنزيل للبغوي، ٤١/٤-٤٢.

^١ انظر: سنن أبي داود، ٣/٩٧ (١٦٦٤) والكشف والبيان للثعلبي، ٥/٤١٠-٤١١.

^٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٦. وانظر: تخریج أحاديث الكشف للزيلعي، ٢/٦٦-٦٧ (٥٣٩).

وإنما قيل: ﴿عَلَيْهَا﴾ والمذكور شيآن؛ لأن المراد بهما دنائير ودراهم / كثيرة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: «أربعة آلاف وما دونها نفقة، وما فوقها كنز»^١. وكذا الكلام في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾^٢. وقيل: الضمير للأموال والكنوز، فإن الحكم عام، وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول؛ أو للفضة، وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب كذلك، بل أولى. ﴿فَتُكَوَّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ لأن جمعهم لها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية؛ أو لأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم؛ أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة، فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد؛ أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقادير البدن ومآخيره وجنباها. ﴿هَذَا مَا كُنَزْتُمْ﴾ على إرادة "القول". ﴿لِلْأَنفُسِكُمْ﴾ لمنفعتها، فكان عين مضررتها وسبب تعذيبها، ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْزِبُونَ﴾ أي: وبال كنزكم أو ما تكذبونه. وقرئ بضم النون.^٢

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^(٣)

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ أي: عددها ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: في حكمه. وهو معمول لها؛ لأنها مصدر. ﴿اثْنَا عَشَرَ﴾ خبر لـ ﴿إِنَّ﴾. ﴿شَهْرًا﴾ تمييز مؤكّد، كما في قولك: "عندي من الدنانير عشرون دينارًا". والمراد الشهور القمرية، إذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية. ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في اللوح المحفوظ أو فيما أثبتته وأوجبه. وهو صفة ﴿اثْنَا عَشَرَ﴾، أي: اثنا عشر شهرًا مثبتًا في كتاب الله.

^١ مصنف عبد الرزاق، ١٠٩/٤ (٧١٥٠)؛ جامع

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهسم وأبي

البيان للطبري، ١١/٤٢٦-٤٢٧.

السّمّال. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٢.

^٢ في الآية السابقة.

وقوله عزّ وعلا: ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ متعلّق بما في الجارّ والمجرور من معنى الاستقرار، أو بـ"الكتاب" على أنّه مصدر، والمعنى: إنّ هذا أمرٌ ثابتٌ في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة.

﴿مِنْهَا﴾ أي: من تلك الشهور الاثني عشر ﴿أَرْبَعَةً حُرْمًا﴾ هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: / «أَلَا إِنَّ الزَّمانَ قد استدارَ كهَيْئته يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ».^١ [٢٢ظ]

والمعنى: رجعت الأشهرُ إلى ما كانت عليه من الحِلِّ والحُرمة، وعاد الحجُّ إلى ذي الحجة بعد ما كانوا أزالوه من محلّه بالنسيء الذي أحدثوه في الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة، وكانت حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبلها في ذي القعدة.^٢

﴿ذَلِكَ﴾ أي: تحريم الأشهر الأربعة المعيّنة المعدودة. وما في ﴿ذَلِكَ﴾ من معنى التبعد لتفخيم المشار إليه؛ هو ﴿الَّذِينَ أَلْقَيْنَا﴾ المستقيم، دينُ إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وكانت العرب قد تمسكت به وراثته منهما، وكانوا يعظمون الأشهر الحُرْم ويكرهون القتال فيها، حتّى إنّهُ لو لقي رجلٌ قاتلَ أبيه أو أخيه، لم يُهْجِه،^٣ وسمّوا رجلاً "الأصم" و"مُنْصِلَ الأِسْنة"،^٤ حتّى أحدثوا^٥ النسيء، فغيّروا.^٦

نَصَلَ السَّهْمُ، إِذَا ثَبَتَ نَصْلُهُ فِي الشَّيْءِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ. وَكَانَ يُقَالُ لِرَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مُنْصِلُ الْأِسْنةِ وَمُنْصِلُ الْأَلِّ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْزِعُونَ الْأِسْنةَ فِيهِ، وَلَا يَغْزُونَ، وَلَا يُغَيِّرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. الصَّحاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «نَصَلَ».

^٥ وفي هامش م: أي: العرب. «منه».

^٦ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٦٩.

^١ صحيح البخاري، ٦٦/٦ (٤٦٦٢)؛ صحيح مسلم، ١٣٠٥/١٣-١٣٠٦ (١٦٧٩).

^٢ جامع البيان للطبري، ١١/٤٥٤؛ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٦٩.

^٣ هَاجَ هَائِجُهُ، أَي: ثَارَ غَضَبُهُ. وَهَذَا هَائِجُهُ، أَي: سَكَنَتِ قُوَّتُهُ. وَالْهَيْجَا: الْحَرْبُ. وَيَوْمُ الْهَيْجَا: يَوْمُ الْقِتَالِ. الصَّحاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «هَيْجَ».

^٤ نَصَلَ السَّهْمُ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ النَّصْلُ، وَيُقَالُ أَيْضًا:

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ بهتك حرمتهم وارتكاب ما حرم فيهن. والجمهور على أن حرمة القتال فيهن منسوخة، وأن الظلم ارتكاب المعاصي فيهن، فإنه أعظم وزراً كارتكابها في الحرم. وعن عطاء: «أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا، وما نسخت»^١. ويؤيد الأول أنه عليه السلام حصر طائفاً وغزاهما هوازن بخين في شوال وذو القعدة^٢.
﴿وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ أي: جميعاً، وهو مصدر "كف" عن الشيء، فإن الجميع مكفوف عن الزيادة، وقع موقع الحال. / ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: معكم بالنصر والإمداد فيما تباشرونه من القتال. وإنما وضع المظهر موضعه مدحاً لهم بالتقوى، وحثاً للقاصرين عليه، وإيداناً بأنه المدار في النصر. وقيل: هي بشارة وضمن لهم بالنصرة بسبب تقواهم.

[و٢٣]

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٣)

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾ هو مصدر "نساء" -إذا أخره- نساء ونساء ونسيئاً، نحو "مس مساً ومساساً ومسيساً"، وقرئ بهن جميعاً^٣. وقرئ بقلب الهمزة ياءً وتشديد الياء الأولى فيها^٤.

كانوا إذا جاء شهر حرام -وهم محاربون- أحلوه، وحرموا مكانه شهراً آخر، حتى رفضوا خصوص الأشهر، واعتبروا مجرد العدد، وربما زادوا في عدد الشهور بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت، ويجعلوا

^١ الكشف والبيان للعلبي، ٤٣/٥، الكشف للزمخشري، ٢٦٩/٢.

^٢ الكشف والبيان للعلبي، ٤٣/٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٨٠/٣.

^٣ الأولى: "النساء"، قرأ بها ابن كثير في رواية شبل كما في السبعة لابن مجاهد، ص ٣١٤، وهي

غير القراءة المشهورة عن ابن كثير. والثانية: "النساء"، وهي قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشف، ٢٧٠/٢. والثالثة:

"النسيئ"، وهي القراءة المتواترة المشهورة.

^٤ أي: "النسيئ". قرأ بها ورش من طريق الأزرق وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٤٠٥/١.

أربعة أشهرٍ من السنة حُرُمًا^١ ولذلك نُصَّ على العدد المعين في الكتاب والسنة^٢ أي: إنما تأخيرُ حُرمة شهر إلى شهر آخر ﴿زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ لأنه تحليل ما حرّمه الله وتحريم ما حلّله، فهو كفرٌ آخرٌ مضمومٌ إلى كفرهم.

﴿يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ضلالاً على ضلالهم القديم. وقرئ على البناء للفاعل من الإفعال^٣، على أَنَّ الفعل لله سبحانه، أي: يخلُق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباده وأسبابه. وهو المعنى على القراءة الأولى أيضاً، وقيل: المُضِلُّون حينئذ رؤساؤهم، والموصول عبارة عن أتباعهم. وقرئ: "يُضِلُّ" بفتح الياء والضاد، من "ضَلِلَ يَضِلُّ"، و"نُضِلُّ" بنون العظمة.

﴿يُحِلُّونَهُ﴾ أي: الشهر المؤخر ﴿عَامًا﴾ من الأعوام، ويحرّمون مكانه شهراً آخر مما ليس بحرام، ﴿وَيُحَرِّمُونَهُ﴾ أي: يحافظون على حرّمته كما كانت. والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي، أو لإسنادهم له إلى آلهتهم كما سيجيء. ﴿عَامًا﴾ آخر إذا لم يتعلّق بتغييره غرض من أغراضهم. قال الكلبي: «أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ، يُقَالُ لَهُ: نُغَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَكَانَ إِذَا هَمَّ النَّاسُ بِالْصَّدُورِ مِنَ الْمَوْسَمِ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ وَيَقُولُ: "لَا مَرَدَّ لِمَا قَضَيْتُ، وَأَنَا الَّذِي لَا أَعَابُ وَلَا أُجَابُ"، فَيَقُولُ^٤ لَهُ الْمَشْرُكُونَ: "لَبَّيْكَ"، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُنَسِّهَهُمْ شَهْرًا يَغَيِّرُونَ فِيهِ، فَيَقُولُ: "إِنَّ صَفَرَ الْعَامِ حَرَامٌ"، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حَلَّوْا الْأَوْتَارَ وَنَزَعُوا الْأَسِنَّةَ وَالْأَزِجَةَ، وَإِنْ قَالَ: "حَلَالٌ" عَقَدُوا الْأَوْتَارَ وَشَدَّوْا الْأَزِجَةَ وَأَغَارُوا»^٥.

وقيل: هو جُنَادَةُ بْنُ عَوْفٍ الْكِنَانِي، وَكَانَ مُطَاعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ يَقُومُ عَلَى جَمَلٍ فِي الْمَوْسَمِ، فَيَنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «إِنَّ آلِهَتَكُمْ قَدْ أَحَلَّتْ لَكُمْ الْمَحْرَمَ،

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٥٤/١١-٤٥٦؛ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٣.

^٢ انظر: تفسير الآية السابقة.

^٣ أي: "يُضِلُّ". قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٩/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي الرجاء. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٣.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٣.

^٦ كَانَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَبْطَهَا بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ.

^٧ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٤٥/٥؛ واللباب لابن عادل، ٩٠/١٠. ونحوه في جامع البيان للطبري، ٤٥٣/١١-٤٥٤.

فَأَجْلَوْهُ»، ثم يقوم في العام القابل فيقول: «إِنَّ آلِهَتَكُمْ قد حَزَمَتْ عَلَيْكُمْ المحْرُمَ، فحَرَّمُوهُ».^١ وقيل: هو رجلٌ مِنْ كِنَانَةٍ، يقال له: الْقَلْمُسُ، قال قائلهم:

وَمِنَّا نَاسِيُ الشَّهْرِ الْقَلْمُسُ^٢

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَوَّلُ مَنْ سَنَّ النِّسْيَ عمرو بنُ لُحَيٍّ بنِ قَمْعَةَ بنِ خِنْدِفٍ».^٣

والجملتان تفسيرٌ للضلال، أو حالٌ مِنَ الموصول، والعامل عامله.

[٢٣ظ] ﴿لِيُؤَاطِئُوا﴾ أي: / ليوافقوا ﴿عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ مِنَ الأشهر الأربعة. و"اللام" متعلِّقة بالفعل الثاني أو بما يدلُّ عليه مجموعُ الفعلين. ﴿فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ بخصوصه مِنَ الأشهر المعيّنة.

﴿زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ﴾ وُفِّرَ على البناء للفاعل،^٤ وهو الله سبحانه، والمعنى: جعل أعمالهم مشتهاةً للطبع محبوبةً للنفس، وقيل: خذَلهم حتى حَسِبُوا قبيحَ أعمالهم حَسَنًا، فاستمروا على ذلك.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ هدايةٌ موصلةٌ إلى المطلوب البتة، وإنما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه، وهم قد صدَّوا عنه بسوء اختيارهم، فتأهَّوا في تيه الضلال.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^٥

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ رجوع إلى حثِّ المؤمنين وتجريدِ عزائمهم على قتال الكفرة إثر بيان طرفٍ مِنْ قبائحهم الموجبة لذلك. ﴿مَا لَكُمْ﴾ استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ. ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قُلْنَا﴾ تباطأتم وتعاستم.

^١ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٠. وانظر: جامع البيان للطبري، ١١/٤٥١-٤٥٢.

^٢ التفسير البسيط للواحدي، ١٠/٤٢٣، معالم التنزيل للبغوي، ٤/٤٧.

^٤ أي: "زَيْنَ". وهي قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٣.

^٥ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٤٥٦، واللباب لابن عادل، ١٠/٩٠.

أصله: «تثاقَلْتُمْ»، وقد قُرئ كذلك.^١ أي: أيُّ شيء حصل أو حاصل لكم، أو ما تصنعون حين قال لكم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْفِرُوا» -أي: اخرجوا إلى الغزو في سبيل الله- متثاقِلين؟ على أَنَّ الفعل ماضٍ لفظاً مضارعٌ معنى، كأنه قيل: تثاقلون؛ فالعامل في الظرف الاستقرارُ المقدَّرُ في «لَكُمْ» أو معنى الفعل المدلول عليه بذلك، ويجوز أن يعمل فيه الحال، أي: ما لكم متثاقِلين حين قيل لكم: «أَنْفِرُوا». وقُرئ: «أَثَقَلْتُمْ»^٢ على الاستفهام الإنكاري التوبيخي، فالعامل في الظرف حينئذ إنما هو الأول.^٣

﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ متعلِّق بـ﴿أَثَقَلْتُمْ﴾ على تضمينه معنى الميل والإخلاق، أي: أثاقَلْتُم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل، وكرهتم مشاقَّ الغزو ومتاعبه المستتبعَ للراحة الخالدة، كقوله تعالى: ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ﴾ [الأعراف، ١٧٦/٧]، أو إلى الإقامة بأرضكم ودياركم.

وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة تسع^٤ بعد رجوعهم من الطائف، استنَفِرُوا في وقت عُسْرَةٍ وَقَحْطٍ وَقَيْظٍ^٥ وقد أدركت ثمارُ المدينة وطابت ظلالها مع بُعد الشُّقَّةِ وكثرة العدو، فشَقَّ عليهم ذلك.^٦ وقيل: ما خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة غزاها إلَّا ورَى^٧ بغيرها، إلَّا في غزوة تبوك، فإنَّه عليه السلام بيَّن لهم المقصد فيها ليستعدُّوا لها.^٨

﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وغرورها ﴿مِنَ الْآخِرَةِ﴾ أي: بدل الآخرة ونعيمها الدائم؛ ﴿فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أظهر في مقام الإضممار لزيادة التقرير، أي:

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٣.
^٢ قراءة شاذة. ذكرها ابن عادل بلا نسبة في اللباب، ٩٢/١٠.
^٣ وفي هامش م: أي: الاستقرار المقدَّر في «لَكُمْ» أو معنى الفعل المدلول عليه بذلك، لا قوله «أَثَقَلْتُمْ»؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله. «منه».
^٤ ط س: عشر. | يظهر أثر الكشط والتصحيح في نسخة المؤلف، فلعلَّ التصحيح بعد نسخ ط س.
^٥ وفي هامش م: حرَّ شديد.
^٦ الشُّقَّة: السفر البعيد. الصحاح للجوهري، «شق».
^٧ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٥٩/١١-٤٦٠.
وفي الكشف للزمخشري، ٢٧١/٢، أنها في سنة عشر، والصواب ما ذكره المصنَّف رحمه الله.
^٨ وَرَيْثُ الخبر تورية، إذا سترته وأظهرت غيره، كأنه مأخوذ من وراء الإنسان، كأنه يجعله وراءه، حيث لا يُظهر. الصحاح للجوهري، «وري».
انظر: صحيح البخاري، ٤٨/٤ (٢٩٤٨) وصحيح مسلم، ٢١٢٨/٤ (٢٧٦٩).

فما التمتّع بها وبلذائذها ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: في جنب الآخرة ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أي: مستحقّر لا يؤبّه له. وفي ترشيح الحياة الدنيا بما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل ذلك مبالغة في بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة وعلوها.

﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٥٣

﴿إِلَّا تَنْفِرُوا﴾ أي: إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه ﴿يُعَذِّبْكُمْ﴾ أي: الله عز وجل ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: يهلككم بسبب فظيع هائل كقحط ونحوه، ﴿وَيَسْتَبْدِلْ﴾ بكم بعد إهلاككم ﴿قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة للاستئصال، أي: قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا، ليسوا من أولادكم ولا أرحامكم كأهل اليمن وأبناء فارس. وفيه من الدلالة على شدة السخط ما لا يخفى.

﴿وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا﴾ / أي: لا يقدح ثأقلكم في نصرة دينه أصلاً؛ فإنه الغني [٢٤ظ] عن كل شيء في كل شيء. وقيل: الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة والنصرة، وكان وعده مفعولاً لا محالة. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على إهلاككم والإتيان بقوم آخرين.

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٥٤

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ أي: إن لم تنصروه فسينصره الله الذي قد نصره في وقت ضرورة أشد من هذه المرة، فحذف الجزاء وأقيم سببه مقامه؛ أو إن لم تنصروه فقد أوجب له النصرة، حتى نصره في مثل ذلك الوقت، فلن يخذله في غيره.

﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: تسببوا لخروجه، حيث أذن له عليه السلام في ذلك حين هموا بإخراجه. ﴿ثَانِيَانِ﴾ حال من ضميره عليه السلام. وقرئ بسكون الياء^١ على لغة من يجري الناقص مجرى المقصور في الإعراب.

أي: أحد اثنين، من غير اعتبار كونه عليه السلام ثانيًا؛ فإن معنى قولهم: "ثالث ثلاثة" و"رابع أربعة" ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقًا، لا الثالث والرابع خاصة؛ ولذلك منع الجمهور أن ينصب ما بعده بأن يقال: "ثالث ثلاثة" و"رابع أربعة". وقد مر في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة، ٧٣/٥] من سورة المائدة. وجعله عليه السلام ثانيهما لمشي الصديق أمامه ودخوله في الغار أولًا لكنسه وتسوية البساط كما ذكر في الأخبار، تمحل مستغنى عنه.

﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ بدل من ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ﴾ بدل البعض، إذ المراد به زمان متسع. والغار: ثقب في أعلى ثور، وهو جبل في يَمَنِي^٢ مكة على مسيرة ساعة، مكنا فيه ثلاثًا.

﴿إِذْ يَقُولُ﴾ بدل ثانٍ أو ظرف لـ ﴿ثَانِيَانِ﴾. ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ أي: الصديق: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ بالعون والعصمة. والمراد بالمعينة الولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من الحزن. وما هو المشهور من اختصاص "مع" بالمتبوع، فالمراد بما فيه من المتبوعة هو المتبوعة في الأمر المباشر.

رُوي أن المشركين طلّعوا فوق الغار، فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إِنْ تُصَبِّبِ الْيَوْمَ ذَهَبَ دِينُ اللَّهِ»، فقال عليه السلام: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»^٣ وقيل: لما دخل الغار بعث الله تعالى حمامتين فباضتا في أسفله، والعنكبوت فنسجت عليه، وقال رسول الله

^١ قراءة شاذة. ذكرها بلا نسبة الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٧٧، وابن عادل في اللباب، ٩٤/١٠.

«منه». | وفي هامش م: تغليبا لليمين على اليسار لتعظيم مكة، كذا قيل. «منه».

^٢ انظر: صحيح البخاري، ٦/٦٦ (٤٦٦٣).

وصحيح مسلم، ٤/١٨٥٤ (٢٣٨١). والألفاظ من الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٧.

^٣ م ط س: يميني [ضحك في هامش م ط س]. | وفي هامش م: أي: في الجانب اليميني منها.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَغْمِ أَبْصَارَهُمْ»، فجعلوا يترددون حول الغار، / ولا يفتنون^١ قد أخذ الله تعالى بأبصارهم عنه.^٢

[٢٥٥و]

وفيه من الدلالة على علو طبقة الصديق رضي الله عنه وسابقة صحبته ما لا يخفى. ومن ذلك قالوا: «من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه، فقد كفر لإنكاره كلام الله سبحانه وتعالى».^٣

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ أُمَّتَهُ التي تسكن عندها القلوب ﴿عَلَيْهِ﴾ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالمراد بها ما لا يخوم حوله شائبة الخوف أصلاً، أو على صاحبه، إذ هو المنزعج، وأما النبي عليه السلام، فكان على طمأنينة من أمره. ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ عطف على ﴿نَصَرَهُ اللَّهُ﴾. والجنود هم الملائكة النازلون يوم بدر والأحزاب وخيبر. وقيل: هم الملائكة، أنزلهم ليحرسوه في الغار؛ ويأباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم وقوله عز وعلا: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى﴾ يعني: الشرك أو دعوة الكفرة؛ فإن ذلك الجعل لا يتحقق بمجرد الإنجاء؛ بل بالقتل والأسر ونحو ذلك.

﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ﴾ أي: التوحيد أو دعوة الإسلام ﴿هِيَ الْعُلْيَا﴾ لا يدانيها شيء. وتغيير الأسلوب للدلالة على أنها في نفسها كذلك، لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها دون غيرها من الكلم؛ ولذلك وسط ضمير الفصل. وقرئ بالنصب^٤ عطفًا على ﴿كَلِمَةَ الَّذِينَ﴾.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يغالب، ﴿حَكِيمٌ﴾ في حكمه وتدبيره.

﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٥)

^١ وفي هامش م: "فطن" كـ "فريح" و"نصر" و"كزم".

«منه».

٩٥/١٠.

^٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٨١/٣.

^٣ س: تعالى.

^٤ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٩/٢.

^٥ الكشف للزمخشري، ٢٧٢/٢، الباب لابن

عادل، ٩٥/١٠.

^٦ الكشف للزمخشري، ٢٧٢/٢. ومثمن قال ذلك

﴿أَنْفِرُوا﴾ تجريد للأمر بالنفور بعد التوبيخ على تركه والآنكار على المساهلة فيه. وقوله تعالى: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ حالان من ضمير المخاطبين، أي: على أي حال كان من يُسرٍ وعُسِرٍ حاصِلَيْن بأي سبب كان من الصِّحَّة والمرض أو الغنى والفقر أو قَلَّةِ العِيَال وكثرتهم / أو غير ذلك ممَّا ينتظمه مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. [٢٥٥ظ]

وما ذكر في تفسيرهما^١ من قولهم: خِفَافًا لِقَلَّةِ عِيَالِكُمْ وَثِقَالًا لكثرتها، أو خِفَافًا مِنَ السِّلَاح وَثِقَالًا مِنْهُ، أو رُكْبَانًا وَمُشَاةً، أو شُبَّانًا وَشِوْخًا، أو مَهَازِيلَ وَسِمَانًا، أو صِحَاحًا وَمِرَاضًا، ليس لتخصيص الأمرين المتقابلين بالإرادة من غير مقارنة للباقي.

وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعْلِيَّ أَنْ أَنْفِرَ؟»، قال عليه السلام: «نعم»، حتَّى نزل ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾ [الفتح، ١٧/٤٨].^٢ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «نُسخت بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ الآية [التوبة، ٩١/٩]».^٣

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إيجاب للجهاد بهما إن أمكن، وبأحدهما عند إمكانه وإعواز الآخر، حتَّى إنَّ مَنْ ساعده النفس والمال يجاهد بهما، وَمَنْ ساعده المال دون النفس يُغزي مكانه مَنْ حاله على عكس حاله؛ إلى هذا ذهب كثير من العلماء. وقيل: هو إيجاب للقسم الأوَّل فقط.^٤

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: ما ذكر من النفير والجهاد. وما في اسم الإشارة من معنى البُعد للإيدان ببُعد منزلته في الشرف. ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: خيرٌ عظيمٌ / في نفسه، أو خيرٌ ممَّا يتغنى بتركه من الراحة والدعة وسعة العيش والتمتع بالأموال والأولاد. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعلمون الخير علمتم أنه خيرٌ، أو إن كنتم تعلمون أنه خير؛ إذ لا احتمال لغير الصدق في إخبار الله تعالى، فبادروا إليه. [٢٦١و]

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢٧٢/٢-٢٧٣.

^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٥٤/٤، الكشاف

للزمخشري، ٢٧٣/٢.

^٣ معاني القرآن وإعراجه للزجاج، ٤٤٩/٢، الكشاف

^٤ انظر: اللباب لابن عادل، ٩٩/١٠.

للزمخشري، ٢٧٣/٢.

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥﴾

﴿لَوْ كَانَ﴾ صرف للخطاب عنهم وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديدا لما صدر عنهم من الهنات فعلا وقولا على طريق المباشرة، وبياناً لدناءة همهم وسائر رذائلهم، أي: لو كان ما دُعوا إليه ﴿عَرَضًا قَرِيبًا﴾ العرض: ما عرض لك من منافع الدنيا، أي: لو كان ذلك غنما سهل المأخذ قريب المنال ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ ذا قصد بين القريب والبعيد، ﴿لَا تَبْعُوكَ﴾ في النفير طمعا في الفوز بالغنيمة. وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم تحققه عند توسط السفر فقط.

﴿وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ أي: المسافة الشاطئة الشاقة التي تُقَطَعُ بمشقة. وقرئ بكسر العين والشين.^١ ﴿وَسَيَحْلِفُونَ﴾ أي: المتخلفون عن الغزو. وقوله تعالى: ﴿بِاللَّهِ﴾ إما متعلق بـ ﴿سَيَحْلِفُونَ﴾ أو هو من جملة كلامهم، والقول مراداً على الوجهين، أي: سيحلفون بالله اعتذاراً عند قفولك قائلين: ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا﴾ / أو سيحلفون قائلين: بالله لو استطعنا... إلخ، أي: لو كان لنا استطاعة من جهة الغدة، أو من جهة الصحة، أو من جهتهما جميعاً حسبما عن لهم من الكذب والتعلل. وعلى التقديرين، فقوله تعالى: ﴿لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ ساء مسد جوابي القسم والشرط جميعاً. أما على الثاني، فظاهر. وأما على الأول، فلأن قولهم: ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا﴾ في قوة "بالله لو استطعنا"؛ لأنه بيان لقوله تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ وتصديق له. والإخبار بما سيكون منهم بعد القفول - وقد وقع حسبما أخبر به - من جملة المعجزات الباهرة. وقرئ: "لَوْ اسْتَطَعْنَا"^٢ بضم الواو تشبيهاً لها بواو الجمع، كما في قوله عز وجل: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ [البقرة، ٩٤/٢، الجمعة، ٦/٦٢].

١ أي: "بعدت" و"الشقة". وهما قراءتان شاذتان،

٢ م - تعالى.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢١٤.

واليماني، والثانية مروية عن ابن عمير واليماني.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٤.

﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بدل من «سَيَخْلِفُونَ»؛ لأن الحلف الكاذب إهلاكٌ للنفس؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اليمين الفاجرة تدعُ الديارَ بلاقع»^١، أو حالٌ من فاعله، أي: مهلكين أنفسهم، أو من فاعل «خَرَجْنَا»، جيء به على طريقة الإخبار عنهم، كأنه قيل: نُهلك أنفسنا، أي: لخَرَجْنَا معكم مهلكين أنفسنا، كما في قولك: «حَلَفَ لِفَعْلَنْ» مكان «لَفَعْلَنْ».

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: في مضمون الشرطية وفيما ادَّعَوْا ضِمْنًا من انتفاء تحقق المقدم، حيث كانوا مستطيعين للخروج، ولم يخرجوا.

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾^(١٧)

[٢٧٧و]

/ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ صريح في أنه سبحانه وتعالى قد عفا عنه صلى الله عليه وسلم ما وقع منه عند استئذان المتخلفين في التخلف معتذرين بعدم الاستطاعة وإذنه اعتمادًا على أيمانهم وموathيقهم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى والأفضل الذي هو التأني والتوقف إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال.

وقوله عز وجل: ﴿لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ أي: لأي سبب أذنت لهم في التخلف حين اعتلوا بعللهم، بيان لما أشير إليه بالعفو من ترك الأولى، وإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أمره عليه السلام منوطاً بأسباب قوية موجبة لها أو مصححة، وأن ما أبرزوه في معرض التعلل والاعتذار مشفوعاً بالأيمان كان بمنزلة من كونه سبباً للإذن قبل ظهور صدقه.

وكلتا اللامين متعلّقة بالإذن لاختلافهما في المعنى؛ فإن الأولى للتعليل والثانية للتبليغ. والضمير المجرور لجميع المستأذنين. وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل، لا باعتبار تعلّقه بكل فردٍ فردٍ لتحقيق عدم استطاعة بعضهم كما يُنبئ عنه قوله سبحانه: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ أي: فيما أخبروا به

بلاقع. كتاب العين للخليل بن أحمد، «باب

الرباعي من العين».

^١ السنن الصغير للبيهقي، ٩٨-٩٧/٤ (٣١٥٩)

مسند الشهاب القضاوي، ١٧٦-١٧٧ (٢٥٥).

| البلّغ: القفر لا شيء فيه. منزلة بلّغ وديار

عند الاعتذار من عدم الاستطاعة من جهة المال، أو من جهة البدن، أو من جهتهما معًا حسبما عنّ لهم هناك.

﴿وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ﴾ في ذلك، فتعامل كلًا من الفريقين بما يستحقّه. وهو بيان لذلك الأولى الأفضل وتحضيض له عليه السلام عليه؛ فإن كلمة ﴿حَتَّى﴾ -سواء كانت بمعنى "اللام" أو بمعنى "إلى" - لا يمكن تعلّقها بقوله تعالى: ﴿لَمْ أَذِنْتُ﴾ لاستلزامه أن يكون إذنه عليه السلام لهم معللاً أو مُعَيَّنًا بالتبيين والعلم، ويكون توجّه الاستفهام إليه من تلك الحيثية، وذلك بين الفساد؛ بل بما يدلّ عليه ذلك، كأنه قيل: لِمَ سارعت إلى الإذن لهم، وهلاً تأنّيت حتى ينجلي الأمر كما هو قضية الحزم؟

قال قتادة وعمرو بن ميمون: ^٢ «اثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى، فعاتبه الله تعالى كما تسمعون» ^٢.

وتغيير الأسلوب بأن عبّر عن الفريق الأول بالموصول الذي صلّته فعل دالّ على الحدوث، وعن الفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام، للإيدان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر خاص غير مصحّح لنظمهم في سلك الصادقين، / وأن ما صدر عن الآخرين، وإن كان كذباً حادثاً متعلّقاً بأمر خاص، لكنّه أمر جارٍ على عادتهم المستمرة ناشئ عن رسوخهم في الكذب.

والتعبير عن ظهور الصدق بـ "التبيين" وعمّا يتعلّق بالكذب بـ "العلم" لما هو المشهور من أن مدلول الخبر - هو الصدق والكذب - احتمال عقلي،

وغيرهم. وروى عنه سعيد بن جبير وعبد الملك ابن عمير والشعبي وعمرو بن مزة وحسين ابن عبد الرحمن، وآخرون. انظر: أسد الغابة لابن الأثير، ٤/٢٦٣، والإصابة لابن حجر، ٢٢٢/٨-٢٢٣.

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٥٠، والتفسير البسيط للواحدي، ١٠/٤٥٥.

^٤ ط س: من.

^١ المُعَيَّنًا، كـ "مُعَظَّم": انتهاء الغاية. تاج العروس للزبيدي، «غني».

^٢ هو عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله (ت. ٦٩٣م). من كبار التابعين من الكوفيين.

أدرك الجاهلية، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على يد معاذ وصحبه، ثم قديم المدينة وصحب ابن مسعود، وحَدَّثَ عنهما وعن عمر وأبي ذر وسعد وأبي هريرة وعائشة

فظهر صدقه إنما هو تبين ذلك المدلول وانقطاع احتمال نقيضه بعد ما كان محتملاً له احتمالاً عقلياً، وأما كذبه فأمرٌ حادثٌ، لا دلالة للخبر عليه في الجملة حتى يكون ظهوره تبيناً له؛ بل هو نقيض لمدلوله، فما يتعلق به يكون علماً مستأنفاً.

وإسناده إلى ضميره عليه السلام - لا إلى المعلومين ببناء الفعل للمفعول، مع إسناد التبين إلى الأولين - لما أن المقصود ههنا علمه عليه السلام بهم ومؤاخذتهم بموجبه، بخلاف الأولين، حيث لا مؤاخذة عليهم. ومن لم يتنبه لهذا، قال: ^١ حتى يتبين لك من صدق في عُذره ممن كذب فيه.

وإسناد التبين إلى الأولين وتعليق العلم بالآخرين - مع أن مدار الاستناد والتعلق أولاً وبالذات هو وصف الصدق والكذب كما أشير إليه - لما أن المقصد هو العلم بكلّ الفريقين باعتبار اتصافهما بوصفیهما المذكورين ومعاملتهم بحسب استحقاقهما، لا العلم بوصفیهما بذاتيهما أو باعتبار قيامهما بموصوفيتهما.

هذا، وفي تصدير فاتحة الخطاب بإشارة العفو دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه عليه السلام وتعهدّه بحسن المفاوضة ولطف المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب. قال سفيان بن عُيينة: «انظروا إلى هذا اللطف؛ بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو» ^٢.

ولقد أخطأ وأساء الأدب وبثّما فعل فيما قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن الجناية، وأن معناه: «أخطأت وبثّس ما فعلت». هبّ أنّه كناية؛ أليس إثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب والتخفيف في العتاب؟ وهبّ أن العفو مستلزم للخطأ، فهل هو مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصصح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء، أو يسوّغ إنشاء الاستقباح بكلمة «بثّما» المُنْبِئَة عن بلوغ القبح إلى رتبة يُعَجَّب منها؟

١ للبغوي، ٥٥/٤.

٢ هو الزمخشري في الكشاف، ٢٧٤/٢.

٣ هو الزمخشري في الكشاف، ٢٧٤/٢.

ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين؛ بل كان فيه فساد وخبال حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا...﴾ إلخ [التوبة، ٤٧/٩]، وقد كرهه سبحانه كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ الآية [التوبة، ٤٦/٩].

نعم، كان الأولى / تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم أثر ذي أثر،^١ ويفتضحوا على رءوس الأشهاد، ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعة، ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم بأنهم غرّوه عليه السلام وأرضوه بالكاذب، على أنه لم يهنا لهم عيش وما قرّت لهم عين، إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان؛ بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم، وقد كان.

﴿لَا يَسْتَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾^(١١)

﴿لَا يَسْتَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ تنبيه على أنه كان ينبغي أن يستدل باستذانهم على حالهم ولا يؤذن لهم، أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في ﴿أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ وإن الخُص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن، فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف، وحيث استأذنتك هؤلاء في التخلف، كان ذلك مئنة^٢ للتأني في أمرهم؛ بل دليلاً على نفاقهم.

وقيل: المستأذن فيه محذوف، ومعنى قوله تعالى: ﴿أَنْ يُجَاهِدُوا﴾: كراهة أن يجاهدوا. ثم قيل: المحذوف هو التخلف، والمعنى: لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهاد، فيتوجه النفي إلى القيد، وبه يمتاز المؤمن من المنافق؛ وهو، وإن كان في نفسه أمراً خفياً لا يوقف عليه بادئ الأمر، لكن عامة أحوالهم لما كانت مبنية عن ذلك، جعل أمراً ظاهراً مقررًا.

^١ أفعُل هذا أثر ذي أثر، أي: أول كل شيء.

^٢ المئنة: العلامة. الصحاح للجوهري، «مان».

الصحاح للجوهري، «أثر».

وقيل: هو الجهاد، أي: لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهةً أن يجاهدوا، بناءً على أن الاستئذان في الجهاد ربّما يكون لكراهته. ولا يخفى أن الاستئذان في الشيء لكراهته ممّا لا يقع؛ بل لا يُعقل. ولو سُلم وقوعه، فالاستئذان لعلّة الكراهة ممّا لا يمتاز بحسب الظاهر من الاستئذان لعلّة الرغبة. ولو سُلم، فالذي نُفي من المؤمنين يجب أن يثبت للمنافقين، وظاهر أنّهم لم يستأذنوا في الجهاد لكراهتهم له؛ بل إنّما استأذنوا في التخلّف.

﴿وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ﴾ شهادة لهم بالانتظام في زُمرة المتّقين، وعدّة لهم بأجزل الثواب، وتقرير لمضمون ما سبق، كأنه قيل: والله عليم بأنهم كذلك، وإشعار بأن ما صدر عنهم معلّل بالتقوى.

﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾^(١)

﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ﴾ أي: في التخلّف مطلقاً على الأول،^١ أو لكراهة الجهاد على الثاني، ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ تخصيص الإيمان بهما في الموضعين للإيذان بأنّ الباعث على الجهاد ببذل النفس والمال إنّما هو الإيمان بهما، إذ به يتسنى للمؤمنين استبدال الحياة الأبدية والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد.

[٢٨ظ]

﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ عطّف على الصلة. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقّق الريب وتقرّره. ﴿فَهُمْ﴾ حال كونهم ﴿فِي رَيْبِهِمْ﴾ وشكّهم المستقرّ في قلوبهم ﴿يَتَرَدَّدُونَ﴾ أي: يتحيّرون، فإنّ التردّد ديدن^٢ المتحيّر، كما أنّ الثبات ديدن المستبصر. والتعبير عنه به ممّا لا يخفى حسن موقعه.

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾^(٣)

٢ الدّيدن: الدّأب والعادة. الصحاح للجوهري، «ددن».

١ انظر: تفسير الآية السابقة.

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ﴾ يدلّ على أنّ بعضهم قالوا عند الاعتذار: كنّا نريد الخروج، لكنّ لم نتهيأ له، وقد قرّب الرّحيل بحيث لا يُمكننا الاستعداد، فقلّ تكذيباً لهم: لو أرادوه ﴿لَأَعَدُّوْا لَهُ﴾ أي: للخروج في وقته ﴿عُدَّةً﴾ أي: أهبةً من الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك ممّا لا بدّ منه للسفر. وقرئ: "عُدَّة" بحذف التاء والإضافة إلى ضمير ﴿الْخُرُوجِ﴾، كما فعل بـ"العِدَّة" من قال:

وأخلفوك عِدَّ الأمر الذي وعدوا^١

أي: عِدَّتَه. وقرئ: "عِدَّة" بكسر العين، و"عِدَّة" بالإضافة.

﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ أي: نهوهم للخروج. قيل: هو استدراك عمّا يفهم من مقدّم الشرطيّة؛ فإنّ انتفاء إرادتهم للخروج يستلزم انتفاء خروجهم، وكرهه الله تعالى انبعاثهم يستلزم تثبّطهم عن الخروج، فكأنّه قيل: ما خرجوا، ولكنّ تثبّطوا. والاتّفاق في المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفي ﴿لَكِنْ﴾ بعد تحقّق الاختلاف نفيّاً وإثباتاً في اللفظ، كقولك: "ما أحسن إليّ زيد، ولكنّ أساء".

والأظهر أن يكون استدراكاً من نفس المقدّم على نهج ما في الأقيسة الاستثنائيّة، والمعنى: لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عُدَّة، ولكنّ ما أرادوه لِمَا أنّه تعالى كره انبعاثهم لِمَا فيه من المفساد التي سبّبت، ﴿فَتَثَبَّطُوهُمْ﴾ أي: حبسهم بالجبن والكسل، فتثبّطوا عنه، ولم يستعدّوا له.

﴿وَقِيلَ أَفَعُدُّوْا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ تمثيل للإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم أو لوسوسة الشيطان بالأمر بالقعود، / أو حكاية قول بعضهم لبعض، [٢٩و]

^١ قراءة شاذّة، مروية عن محمّد بن عبد الملك بن مروان وابنه معاوية. اللباب لابن عادل، ١٠٤/١٠.

وشرح ديوان المتنبي للعكبري، ٢٣٢/٣.

^٢ قراءة شاذّة، ذكرها ابن عادل بلا نسبة في اللباب، ١٠٥/١٠.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن زرّ بن حبّيش. اللباب لابن عادل، ١٠٥/١٠.

^٥ كذا ضبطها المصنّف.

^٢ وفي هامش م: صدره:

إنّ الخليط أجّدوا البين فانجزدوا البيت بلا نسبة في شرح كتاب سيويه للسيرافي، ٤٥٨/٤ والتفسير البسيط للواحدي، ٢٩٧/١٦.

أو هو إذن الرسول عليه السلام لهم في القعود. والمراد بـ﴿الْقَاعِدِينَ﴾ إما المعذورون أو غيرهم؛ وأيًا ما كان، فغير خالٍ عن الذم.

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وُضِعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾^(١)

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ﴾ بيان لسر كراهته تعالى لانبعاثهم، أي: لو خرجوا مخالطين لكم ﴿مَا زَادُوكُمْ﴾ أي: ما أورثوكم شيئاً من الأشياء ﴿إِلَّا خَبَالًا﴾ أي: فساداً وشرّاً؛ فالاستثناء مفرغٌ متصلٌ، وقيل: منقطعٌ، وليس بذلك.

﴿وَلَا وُضِعُوا خِلَالَكُمْ﴾ أي: ولَسَعُوا فيما بينكم بالنمائم والتضريب وإفساد ذات اليمين، من "وَضَعَ البعيرُ وضْعاً" إذا أَسْرَعَ، و"أَوْضَعْتُهُ أَنَا"، أي: حملته على الإسراع، والمعنى: لَأَوْضَعُوا ركائبهم بينكم. والمراد به المبالغة في الإسراع بالنمائم؛ لأنَّ الراكب أَسْرَعُ من الماشي. وقُرئ: "وَلَأَزْقُصُوا" من "رَقَصَتْ الناقةُ": أَسْرَعَتْ، و"أَرْقَصْتُهَا أَنَا". وقُرئ: "وَلَأَوْفُصُوا"، أي: أَسْرَعُوا.

﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ يحاولون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفساد نياتكم. والجملة حال من ضمير ﴿أَوْضَعُوا﴾ أو استئناف. ﴿وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ﴾ أي: نَمَامُونَ يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم، أو فيكم قومٌ ضَعْفَةٌ يسمعون للمنافقين، أي: يُطيعونهم. والجملة حال من مفعول ﴿يَبْغُونَكُمُ﴾ أو من فاعله لاشتغالها على ضميريهما، أو مستأنفة.

ولعلهم لم يكونوا في كَمَيَّة العدد وكَيْفِيَّة الفساد بحيث يُخِلَّ مكانهم فيما بين المؤمنين بأمر الجهاد إخلالاً عظيماً، ولم يكن فسادُ خروجهم معادلاً لمنفعته؛ ولذلك لم يقتضِ الحكمة عدمَ خروجهم، فخرجوا مع المؤمنين؛ ولكن حيث كان انضمامُ المنافقين القاعدين إليهم مستتبِعاً لخللٍ كُلِّيٍّ، كره الله انبعاثهم، فلم يتسنَّ اجتماعهم، فاندفع فسادهم.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن الزبير. شواذ القراءات ^٢ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد ومحمد بن زيد.

البحر المحيط لأبي حيان، ٤٣٠/٥.

للكرمانى، ص ٢١٥.

ووجه العتاب على الإذن في قعودهم - مع تقرّره لا محالة وتضمن خروجهم لهذه المفاصد - أنهم لو قعدوا بغير إذن منه عليه السلام، لظهر نفاقهم فيما بين المسلمين من أول الأمر، ولم يقدروا على مخالطتهم والسعي فيما بينهم بالأراجيف، ولم يتسنّ لهم التمتع بالعيش إلى أن يظهر حالهم بقوارع الآيات النازلة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ علمًا محيطًا بضمايرهم وظواهرهم وما فعلوا فيما مضى وما يتأتى منهم فيما سيأتي. ووضع المظهر موضع المضمّر للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والإشعار بترتبته على الظلم. ولعله شامل للفريقين: السماعين والقاعدين.

﴿لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(١)

[٢٩ظ] ﴿لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ﴾ تشيت شملك وتفريق أصحابك عنك / ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق بمن معه،^٢ وقد تخلف بمن معه عن تبوك أيضًا بعدما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي جدّة أسفل من ثنية الوداع.^٣ وعن ابن جريج: «وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الثنية ليلة العقبة - وهم اثنا عشر رجلًا من المنافقين - ليفتيكوا به عليه السلام، فردّهم الله تعالى خاسئين».^٤

﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ تقلب الأمر: تصريفه من وجه إلى وجه وترديده لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة، يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل: «خول وقُلب»، أي: اجتهدوا ودبروا لك الحيل والمكايد، ودوروا الآراء في إبطال أمرك. وقرئ بالتخفيف.^٥

^١ س: بن. | كان يقال لعبد الله بن أبي: ابن

سلول، نسبة إلى سلول، جدّه لأبيه. انظر:

^٢ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٧.

الأعلام للزركلي، ٤/٦٥.

^٣ أي: «وقلّبوا»، وهي قراءة شاذّة، مروية عن

^٤ التفسير البسيط للواحدي، ١٠/٤٧٥.

مسلمة بن محارب. شواذّ القراءات للكرمانى،

^٥ انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ٢٠١-٢٠٢

ص ٢١٥.

﴿حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي: النصر والتأييد الإلهي، ﴿وظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ غلب دينه وعلا شرعه، ﴿وَهُمْ كَاذِبُونَ﴾ والحال أنهم كارهون لذلك، أي: على رغم منهم. والآيتان لتسلية الرسول عليه السلام والمؤمنين عن تخلف المتخلفين، وبيان ما يبطئهم الله تعالى لأجله، وهتك أستارهم وكشف أسرارهم، وإزاحة أعذارهم تداركاً لما عسى يقوت بالمبادرة إلى الإذن، وإيداناً بأن ما فات بها ليس ممّا لا يمكن تلافيه تهوريناً للخطب.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَذُنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي﴾ ^١ **أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ** ^(١٥)

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَذُنْ لِّي﴾ في القعود ﴿وَلَا تَفْتِنِّي﴾ أي: لا تُوقِني في الفتنة، وهي المعصية والإثم، يريد: إنني متخلف لا محالة، أذنت أو لم تأذن، فائذن لي حتى لا أقع في المعصية بالمخالفة؛ أو لا تُلْقني في الهلكة، فإنني إن خرجت معك هلك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم. وقيل: قال الجد بن قيس: ^٢ «قد علمت الأنصار أنني مُسْتَهْتَرٌ بالنساء،^٣ فلا تَفْتِنِّي بينات الأصفر - يعني: نساء الروم - ولكن أعينك بمال^٤ فاتركني». ^٥ وقرئ: «وَلَا تُفْتِنِّي» ^٦ من «أَفْتَنَهُ» بمعنى «فَتَنَهُ».

﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ﴾ أي: في عينها / ونفسها وأكمل أفرادها الغني عن الوصف [٣٠] بالكمال الحقيقي باختصاص اسم الجنس به ﴿سَقَطُوا﴾ لا في شيء مُغَايِر لها، فضلاً عن أن يكون مهرباً ومخلصاً عنها. وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف

^١ أي: بالمبادرة إلى الإذن.

الغابة لابن الأثير، ٥٢١/١.

^٢ هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري السلمي، أبو عبد الله. كان ممن يُظنّ فيه النفاق.

^٣ فلان مُسْتَهْتَرٌ بالشراب، أي: مُولَع به، لا يبالى ما قيل فيه. الصحاح للجوهري، «هتر».

وحضر يوم الحديبية، فبايع الناس رسول الله

^٤ م ط س: بمالي [ضَحَحَ في هامش م].

صلّى الله عليه وسلّم إلا الجد بن قيس، فإنه

^٥ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٩١/١١-٤٩٢.

استتر تحت بطن ناقته. وقيل: إنه تاب وحسنت

وأسباب النزول للواحيدي، ص ٢٥٢.

توبته. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن بن عمران. شواذ

انظر: الاستيعاب للنمري، ٢٦٦/١-٢٦٧؛ وأسد

القراءات للكرماني، ص ٢١٥.

والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة، ومن القُعود بالإذن المبني عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة. وقرئ بإفراد الفعل^١ محافظةً على لفظ «مَنْ».

وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف إيداناً بأنهم وقعوا فيها، وهم يحسبون أنها مَنْجى من الفتنة، زعمًا منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيلٌ لها منزلة المهواة المهلكة المُفصحة عن تَرديهم في دركات الرُدى أسفل سافلين.

وقوله عزّ وعلا:^٢ ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ وعيد لهم على ما فعلوا، معطوف على الجملة السابقة داخلٌ تحت التنبيه، أي: جامعةٌ لهم يوم القيامة من كل جانب، وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاستمرار؛ أو محيطةٌ بهم الآن، تنزيلاً لشيء سيقع عن قريبٍ منزلةً الواقع، أو وضعًا لأسباب الشيء موضعَه، فإن مبادي إحاطة النار بهم من الكفر والمعاصي محيطةٌ بهم الآن من جميع الجوانب، ومن جملتها ما فروا منه وما سقطوا فيه من الفتنة. وقيل: تلك المبادي المتشكلة بصور الأعمال والأخلاق هي النار بعينها، ولكن لا يظهر ذلك في هذه النشأة، وإنما يظهر عند تشكلها بصورها الحقيقية في النشأة الآخرة.

والمراد بـ«الْكَافِرِينَ» إما المنافقون، وإيثار وضع المُظْهَر موضعَ المُضْمَر للتسجيل عليهم بالكفر والإشعار بأنه معظم أسباب الإحاطة المذكورة، وإما جميع الكافرين الشاملين للمنافقين شمولاً أوليًا.

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝﴾

﴿إِنْ تُصِيبَكَ﴾ في بعض مغازيك ﴿حَسَنَةٌ﴾ من الظفر والغنيمة ﴿تَسُؤْهُمْ﴾ تلك الحسنة، أي: تورثهم مساءةً لفرط حسدهم وعداوتهم لك، ﴿وَإِنْ تُصِيبَكَ﴾

عادل، ١١١/١٠.

٢ س: وجل.

١ كذا في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه.

الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٧، الباب لابن

في بعضها «مُصِيبَةٌ» مِنْ نوع شَدَّةٍ «يَقُولُوا» متبجحين بما صنعوا حامدين لآرائهم: «قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا» أي: تلافينا ما يهْمُنَا مِنَ الأمر. يَعْنُونَ به الاعتزال عن المسلمين والقعود عن الحرب والمداراة مع الكُفْرَةِ وغير ذلك مِنْ أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلاً. «مِنْ قَبْلُ» أي: مِنْ قَبْلِ إصَابَةِ المصيبة في وقت تداركه. يُشِيرُونَ بذلك إلى أَنَّ المعاملة المذكورة إِنَّمَا تَرُوجُّ عند الكُفْرَةِ بوقوعها حال قُوَّةِ الإسلام، لا بعد إصَابَةِ المصيبة.

«وَيَتَوَلَّوْا» عن مجلس الاجتماع والتحدّث إلى أهاليهم، أو يُعْرِضُوا عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم، «وَهُمْ فَرِحُونَ» بما صنعوا مِنْ أخذ الأمر وبما أصابه عليه الصلاة والسلام. والجملة حال مِنْ الضمير في «يَقُولُوا» و«يَتَوَلَّوْا»؛ لا في الأخير فقط / لمقارنة الفرح لهما معاً. وإِثَارَ الجملة الاسميّة للدلالة على دوام السرور.

[٣٠ظ]

وإِسْنَادُ المساءة إلى الحسنة والمَسْرَةِ إلى أنفسهم -دون المصيبة بأن يقال: وإن تُصِيبَكَ مصيبة تُسْزِرُهُمْ- للإيذان باختلاف حالهم حالتي عروض المساءة والمَسْرَةِ، بأنهم في الأولى مضطّرون وفي الثانية مختارون.

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٥١ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْنُنْ تَرَبَّصْ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ٥٢﴾

﴿قُلْ﴾ بياناً لبطلان ما بنوا عليه مَسْرَتُهُمْ مِنَ الاعتقاد: «لَنْ يُصِيبَنَا» أبداً. وقرئ: «هَلْ يُصِيبُنَا»، و«هَلْ يُصِيبُنَا»^١ مِنْ «فَيَعْلَ»، لا مِنْ «فَعْلَ»؛ لآنه واوي، يقال: «صَابَ السَّهْمُ يَضُوبُ»، واشتقاقه مِنْ «الصواب». «إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا» أي: أثبتته لمصلحتنا الدنيويّة أو الأخرويّة مِنَ النُصْرَةِ عليكم أو الشهادة المؤدّيّة إلى النعيم الدائم.

الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٨، البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٣٢.

^١ هما قراءتان شاذتان، الأولى مروية عن عبد الله بن مسعود، والثانية عن طلحة بن مصرف.

﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ ناصِرُنَا ومتولِّي أمورِنَا، ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ وحده ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ التوكل: تفويض الأمر إلى الله والرضا بما فعله، وإن كان ذلك بعد ترتيب المبادي العادية. و"الفاء" للدلالة على السببية، والأصل: ليتوكل المؤمنون على الله، قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر، ثم أدخل "الفاء" للدلالة على استيجابه تعالى للتوكل عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَيُّيَ فَاَرَهْبُونَ﴾ [البقرة، ٤٠/٢].

والجملة إن كانت من تمام الكلام المأمور به، فإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار لإظهار التبرك والتلذذ به، وإن كانت مسوقة من قبله تعالى أمراً للمؤمنين بالتوكل إثر أمره صلى الله عليه وسلم بما ذكر، فالأمر ظاهر.

وكذا إعادة الأمر في قوله عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا﴾ لانقطاع حكم الأمر الأول بالثاني، وإن كان أمر الغائب. وأما على الوجه الأول، فهي لإبراز كمال العناية بشأن الأمور به والإشعار بما بينه وبين ما أمر به أولاً من الفرق في السياق.

والتربص: التمكث مع انتظار مجيء شيء، خيراً كان أو شراً. و"الباء" للتعدي، وإحدى التاءين محذوفة، أي: ما تنتظرون بنا ﴿إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ أي: العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب، وهما: النصر والشهادة. وهذا نوع بيان / لما أبهم في الجواب الأول، وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن ما يزعمونه مضرّة للمسلمين من الشهادة أنفع مما يغدونه من منفعة من النصر والغنيمة. ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ إحدى الشؤأتين من العواقب، إما ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ كما أصاب من قبلكم من الأمم المهلكة. والظرف صفة ﴿عَذَابٍ﴾؛ ولذلك حذف عامله وجوباً. ﴿أَوْ﴾ بعذاب ﴿بِأَيِّدِنَا﴾ وهو القتل على الكفر.

﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ "الفاء" فصيحة، أي: إذا كان الأمر كذلك، فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا؛ ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ ما هو عاقبتكم، فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه، لا تشاهدون إلا ما يُسرنا، ولا نشاهد إلا ما يسوءكم.

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾^(٥٧)

﴿قُلْ أَنْفِقُوا﴾ أموالكم في سبيل الله ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ مصدران وقعا موقع الفاعل، أي: طائعين أو كارهين. وهو أمر في معنى الخبر، كقوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة، ٨٠/٩]، والمعنى: أنفقتم طوعًا أو كرهًا ﴿لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ ونظم الكلام في سلك الأمر للمبالغة في بيان تساوي الأمرين في عدم القبول، كأنهم أمروا بأن يمتحنوا الحال، فينفقوا على الحاليين، فينظروا هل يتقبل منهم، فيشاهدوا عدم القبول. وهو جواب قول جَدِّ بن قيس: «ولكن أعينك بمالي». ونفي التقبل يحتمل أن يكون بمعنى عدم الأخذ منهم، وأن يكون بمعنى عدم الإثابة عليه. وقوله عز وجل: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي: عاتين متمردين، تعليل لرد إنفاقهم.

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾^(٥٨)

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ﴾ وقرئ بالتحثانية.^٢ ﴿نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ استثناء من أعم الأشياء، أي: ما منعه قبول نفقاتهم منهم شيء من الأشياء إلا كفرهم. وقرئ: "يُقَبَّل" على البناء للفاعل، وهو الله تعالى.

﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ أي: لا يأتونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم متاقلين، ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ / لأنهم لا يرجون بهما ثوابًا، ولا يخافون على تركهما عقابًا؛ فقوله تعالى: ﴿طَوْعًا﴾^٤ أي: من غير إلزام من جهته عليه السلام، لا رغبة، أو هو فرضي لتوسيع الدائرة.

[ظ٣١]

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(٥٩)

^٢ قراءة شاذة، مروية عن السلمي. الكشف

^١ انظر: تفسير التوبة، ٤٩/٩.

للزمخشري، ٢٨٠/٢.

^٢ أي: "أَنْ يُقَبَّل". قرأ بها حمزة والكسائي وخلف.

^٤ في الآية السابقة.

النشر لابن الجزري، ٢٧٩/٢.

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجَ لَهُمْ وَوِبَالَ عَلَيْهِمْ
حسبما يُنبئ عنه قوله عزّ وعلا: ^١ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بما
يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب، ويُقاسون فيها ^٢ من الشدائد والمصائب،
﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في
العاقبة، فيكون ذلك لهم نعمة، لا نعمة. وأصل الزهوق: الخروج بصعوبة.

﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾^٣
﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ في الدين والإسلام، ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ في
ذلك، ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ يخافون أن يفعل بهم ما يفعل بالمشرّكين، فيظهرون
الإسلام تقيّة، ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة.

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾^٤
﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً﴾ استئناف مقررّ لمضمون ما سبق من أنهم ليسوا من
المسلمين، وأنّ التجاءهم إلى الانتماء إليهم إنّما هو للتقيّة اضطراراً، حتّى إنّهم
لو وجدوا غير ذلك ملجأ - أي: مكاناً حصيناً - يلجأون إليه من رأس جبل أو
قلعة أو جزيرة.

وإيثار صيغة الاستقبال في الشرط - وإن كان المعنى على الماضي - لإفادة
استمرار عدم الوجدان، فإنّ المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس نصّاً
في إفادة انتفاء استمرار الفعل كما هو الظاهر؛ بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً
حسبما يقتضيه من المقام؛ فإنّ معنى قولك: "لو تحسّن إليّ لشكرتُك": أنّ انتفاء
الشكر بسبب استمرار انتفاء الإحسان، لا أنّه بسبب استمرار الإحسان؛ فإنّ
الشكر يتوقّف على وجود الإحسان، لا على استمراره، كما حُقّق في موضعه.

﴿أَوْ مَغْرَبًا﴾ أي: غيراناً وكهولاً يُخْفُونَ فيها أنفسهم. وقُرئ بضمّ الميم،^٥
من "أغارَ الرجلُ" إذا دخل الغور. وقيل: هو متعدّ من "غارَ" إذا دخل الغور،

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلة وأبي حنيفة.

شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٢١٦.

^١ س: وجلّ.

^٢ س - فيها.

أي: أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهليهم. ويجوز أن يكون من "أغار الثعلب" إذا أسرع، بمعنى: مهارب ومفاز.

[٣٢و]

﴿أَوْ مُدْخَلًا﴾ أي: نفقًا يندشون فيه / وينجحرون. وهو "مُفْتَعَلٌ" من "الدخول".
وُقرئ: "مَدْخَلًا"^١ من "الدخول"، و"مُدْخَلًا"^٢ من "الإدخال"، أي: مكانًا يدخلون فيه أنفسهم. وُقرئ: "مُتَدْخَلًا" و"مُنْدَخَلًا"^٣ من "التدخل" و"الاندخال".

﴿لَوَلَّوْا﴾ أي: لصرفوا وجوههم وأقبلوا. وُقرئ: "لَوَالَّوْا"، أي: لالتجثوا.
﴿إِلَيْهِ﴾ أي: إلى أحد ما ذكر، ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ أي: يسرعون، بحيث لا يردّهم شيء من الفرس الجموح، وهو الذي لا يثنيه اللجام. وفيه إشعار بكمال عتوهم وطغيانهم. وُقرئ: "يَجْمِزُونَ"^٥ بمعنى: يجمحون ويشتدون، ومنه: الجمّاز.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ﴾ بكسر الميم، وُقرئ بضمها،^٦ أي: يعيبك سرًا. وُقرئ: "يَلْمِزُكَ"^٧ و"يَلْمِزُكَ"^٨ بالغة. ﴿فِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي: في شأنها وقسمتها؛ ﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا﴾ بيان لفساد لزمهم، وأنه لا منشأ له سوى حرصهم على حطام الدنيا، أي: إن أعطوا منها قدر ما يريدون ﴿رَضُوا﴾ بما وقع من القسمة واستحسنوها، ﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا﴾ ذلك المقدار ﴿إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ أي: يفاجئون السخط. و﴿إِذَا﴾ نائب مناب "فاء" الجزاء.

-
- ١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٩.
- ٢ قراءة شاذة، مروية عن مسلمة بن محارب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٦.
- ٣ قراءتان شاذتان، كلتاهما مروية عن أبي بن كعب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٧.
- ٤ قال أبو حيان في البحر المحيط، ٥/٤٣٨: «وروى ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل عن أبيه عن جده أنه قرأ: "لَوَالُوا إِلَيْهِ"، من "المؤالاة"، وأنكرها سعيد بن مسلم، وقال: "أظنها: لَوَالُوا، بمعنى: للجتوا". وهو الموافق
-
- لخط المصنف رحمه الله.
- ٥ قراءة شاذة، مروية عن أنس بن مالك. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٧.
- ٦ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٩-٢٨٠.
- ٧ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٧.
- ٨ قراءة شاذة، رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢١٧. وهي غير القراءة المشهورة عن ابن كثير.

قيل: نزلت الآية في أبي الجَوَاطِ المنافق، حيث قال: «ألا تزون إلى صاحبكم، يقسم صدقاتكم في رُعاة الغنم، ويزعم أنه يعدل!»^١ وقيل: في ابن ذي الخُوَيْصِرَة، واسمه: خُرْقُوص^٢ بن زهير التميمي، رأس الخوارج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم، فقال: «اعدل يا رسول الله»، فقال عليه الصلاة والسلام: «وَيْلَكَ، إن لم أعدل، فمن يعدل؟»^٣ وقيل: هم المؤلفَة قلوبهم^٤. والأول هو الأظهر.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾^(٥٥)

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي: ما أعطاهم الرسول عليه السلام من الصدقات، طيبي النفوس به وإن قل. وذكر الله عز وجل للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه السلام كان بأمره سبحانه. ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ / أي: كفانا فضله وصنعه بنا وما قسمه لنا، ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ بعد هذا حسبما نرجو ونؤمل، ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ في أن يخولنا فضله. والآية بأمرها في حيز الشرط، والجواب محذوف بناء على ظهوره، أي: لكان خيرا لهم.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٥٦)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ﴾ شروع في تحقيق حقيقة ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من القسمة ببيان المصارف، وردُّ لمقالة القالة في ذلك، وحسم لأطماعهم الفارغة المبنية على زعمهم الفاسد ببيان أنهم بمعزل من الاستحقاق، أي: جنس الصدقات المشتملة على الأنواع المختلفة ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ أي:

^١ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٨٢. وقال الزيلعي في

تخريج أحاديث الكشاف، ٢/٧٨-٧٩ (٥٥٣):

«غريب» وابن حجر في الكافي الشاف، ص ٧٦

(١٢٦): «لم أجده».

^٢ في المصادر: خُرْقُوص.

^٣ انظر: صحيح البخاري، ٤/٢٠٠ (٣٦١٠)

وصحيح مسلم، ٢/٧٤٤-٧٤٥ (١٠٦٤).

^٤ انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٣-٢٥٤

والكشاف للزمخشري، ٢/٢٨١.

مخصوصة بهؤلاء الأصناف الثمانية الآتية، لا تتجاوزهم إلى غيرهم، كأنه قيل: إنما هي لهم، لا لغيرهم، فما للذين لا علاقةَ بينها وبينهم يقولون فيها ما يقولون، وما سَوَّغَ لهم أن يتكلّموا فيها وفي قاسمها؟

والفقير: مَنْ له أدنى شيء، والمِسْكِين: مَنْ لا شيء له، هو المروئي عن أبي حنيفة رحمه الله. وقد قيل: على العكس. ولكلٍ منهما وجهٌ يدلّ عليه.^٢

﴿وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِ﴾ الساعين في جمعها وتحصيلها.

﴿وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ﴾ هم أصناف، فمنهم أشراف من العرب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألفهم ليُسَلِّمُوا، فَيَرْضَخُ لَهُمْ،^٢ ومنهم قومٌ أسلموا ونيأتهم ضعيفة، فيؤلف قلوبهم بإجزال العطاء، كغِيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَالْعَبَّاسَ بْنِ مِرْدَاسٍ، ومنهم مَنْ يَتَرَقَّبُ بِإِعْطَائِهِمْ إِسْلَامَ نُظَرَائِهِمْ.

ولعلَّ الصنْفَ الأوَّلَ كان يُعْطِيهِمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ مَالِهِ. وقد عُذُّ مِنْهُمْ مَنْ يُوَلِّفُ قَلْبَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ وَمَانَعِي الزَّكَاةِ. وقد سقط سَهْمُ هَؤُلَاءِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَتَكْثِيرِ سَوَادِ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَعَلَا وَأَعْلَى كَلِمَتَهُ، اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ.

/ ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي: وللصَّرفِ فِي فَكِّ الرِّقَابِ بِأَنْ يُعَانَ الْمَكَاتِبُونَ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى أَدَاءِ نَجْوَمِهِمْ، وَقِيلَ: بِأَنْ يُفَدَى الْأَسَارَى، وَقِيلَ: بِأَنْ يُبْتَاعَ مِنْهَا الرِّقَابُ فَتُعْتَقَ. وَأَيُّمَا مَا كَانَ، فَالْعُدُولُ عَنْ "اللام" لِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ بِعَنْوَانِ مُصَحِّحٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالِاخْتِصَاصِ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَوْ لِلإِيْذَانِ بِعَدَمِ قِرَارِ مُلْكِهِمْ فِيمَا أُعْطُوا كَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، أَوْ بِعَدَمِ ثَبُوتِهِ رَأْسًا كَمَا فِي الْوَجْهِ الْآخِرِ، أَوْ لِلإِشْعَارِ بِرِسْوَخِهِمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الصَّدَقَةِ لِمَا أَنَّ ﴿فِي﴾ لِلظَّرْفِيَّةِ الْمُنبِئَةِ عَنْ إِحَاطَتِهِمْ بِهَا وَكَوْنِهِمْ مُحَلِّهَا وَمَرْكَزَهَا.

[١٣٣]

^٢ رَضَخَ لَهُ: أَعْطَاهُ عَطَاءً غَيْرَ كَثِيرٍ. الْقَامُوسُ

الْمَحِيطُ لِلْفَيْرُوزِ أَبَادِي، «رَضَخَ».

^١ ط س: سَوْغَهُمْ.

^٢ انظر: تفسير القرطبي، ١٦٨/٨-١٧١.

﴿وَالْغَرَمِينَ﴾ أي: الذين تدينوا لأنفسهم في غير معصية إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم. وكذلك عبد الشافعي رحمه الله^١ من غريم لإصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين، وإن كانوا أغنياء.^٢

﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: فقراء الغزاة والحجيج والمنقطع بهم. ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ أي: المسافرين المنقطع عن ماله. وتكرير الظرف في الأخيرين للإيدان بزيادة فضلهما في الاستحقاق، أو لما ذكر من إيرادهما بعنوان غير مصحح للمالكية والاختصاص.

فهذه مصارف الصدقات، فللمتصدق أن يدفع صدقته إلى كل واحد منهم، وأن يقتصر على صنف منهم؛ لأن "اللام" لبيان أنهم مصارف لا يخرج عنهم، لا لإثبات الاستحقاق. وقد روي ذلك عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا أن يُصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف.^٣

﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ مصدر مؤكد لما دل عليه صدر الآية، أي: فرض لهم الصدقات فريضة، ونقل عن سيويه أنه منصوب بفعله مقدراً، أي: فرض الله ذلك فريضة؛ أو حال من الضمير المستكن في قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾، أي: إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة، أي: مفروضة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم، ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي من جملتها سوق الحقوق / إلى مستحقها. [٣٣ظ]

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ قُلٌّ أَدْنَىٰ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٦﴾
﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ نزلت في فرقة من المنافقين قالوا في حقه عليه السلام ما لا ينبغي، فقال بعضهم: «لا تفعلوا، فإننا نخاف أن يبلغه ذلك فيقع بنا»، فقال الجلّاس بن سويد: «نقول ما شئنا، ثم نأتيه فننكر ما قلنا،

١ س - رحمه الله.

٢ انظر: تفسير القرطبي، ١٦٧/٨ - ١٦٨.

٣ انظر: تفسير القرطبي، ١٨٣/٨ - ١٨٤.

٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٦٢/٥.

ونحلف فيصدقنا بما نقول، إنما محمدٌ أذنٌ سامعة»^١، وذلك قوله عز وجل ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ﴾ أي: يسمع كل ما قيل من غير أن يتدبر فيه ويميز بين ما يليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به. وإنما قالوه لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا، ويصفح عنهم حلمًا وكرمًا، فحملوه على سلامة القلب، وقالوا ما قالوا.

﴿قُلْ أَدْنُ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من قبيل "رجلٌ صدق" في الدلالة على المبالغة في الجودة والصلاح، كأنه قيل: نعم هو أذنٌ، ولكن نعم الأذن. ويجوز أن يكون المراد: أذنٌ في الخير والحق وفيما ينبغي سماعه وقبوله - لا في غير ذلك - كما يدل عليه قراءة "رَحْمَةً"^٢ بالجر عطفًا عليه، أي: هو أذنٌ خيرٍ ورحمة، لا يسمع غيرهما ولا يقبله. وقرئ: "أذنٌ"^٣ بسكون الذال فيهما. وقرئ: "أذنٌ خيرٌ" على أنه صفة أو خبر ثان.

وقوله عز وجل ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ تفسير لكونه أذنٌ خيرٍ لهم، أي: يصدق بالله تعالى لما قام عنده من الأدلة الموجبة له. وكون ذلك خيرًا للمخاطبين كما أنه خيرٌ للعالمين مما لا يخفى. ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: يصدقهم لما علم فيهم من الخلوص. و"اللام" مزيدة للتفرقة بين الإيمان المشهور وبين الإيمان بمعنى التسليم والتصديق، كما في قوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ لَكُمْ﴾... إلخ [الشعراء، ١١١/٢٦] وقوله تعالى: ﴿فَمَاءٌ آمَنَ لِمُوسَى﴾... إلخ [يونس، ٨٣/١٠].

﴿وَرَحْمَةً﴾ عطفٌ على ﴿أَدْنُ خَيْرٍ﴾، أي: وهو رحمة، بطريق إطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة. ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ أي: للذين أظهروا الإيمان منكم، حيث يقبله منهم - لكن لا تصديقًا لهم في ذلك؛ بل رفقًا بهم وترحمًا عليهم - ولا يكشف أسرارهم، ولا يهتك / أستارهم. وإسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل بعد نسبه إلى المؤمنين بصيغة الفاعل المنبثه عن الرسوخ والاستمرار للإيدان

[و٣٤]

^١ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٤؛ الباب لابن عادل، ١٠/١٢٨.
^٢ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٠.
^٣ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.
^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبي بكر عن عاصم. البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٤٨. ولم يذكرها ابن مجاهد وابن الجزري عن أبي بكر عن عاصم.

بأن إيمانهم أمرٌ حادث، ما له من قرار. وقرئ بالنصب^١ على أنها علة لفعل دل عليه ﴿أَذُنْ خَيْرٌ﴾، أي: يأذن لكم رحمةً.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ بما نُقل عنهم من قولهم: "هو أذن" ونحوه. وفي صيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه إشعارٌ بقبول توبتهم، كما أفصح عنه قوله تعالى فيما سيأتي: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [التوبة، ٧٤/٩].

﴿لَهُمْ﴾ بما يجترئون عليه من أذيتيه عليه السلام، كما يُنبئ عنه بناء الحكم على الموصول. ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ وهذا اعتراض مسوق من قبله عز وجل على نهج الوعيد، غير داخل تحت الخطاب. وفي تكرير الإسناد بإثبات العذاب الأليم لهم ثم جعل الجملة خبراً للموصول ما لا يخفى من المبالغة. وإيراده صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة مضافاً إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيتيه راجعة إلى جنبه عز وجل موجبةً لكمال السخط والغضب.

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٢٦)
﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين خاصةً، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم، ويؤكدون معاذيرهم بالإيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم، أي: يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نُقل إليهم مما يورث أذاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التخلّف عن الجهاد، فليس بداخل في هذا الاعتذار.

﴿لِيَرْضَوْكُمْ﴾ بذلك. وإفراد إرضائهم بالتعليل -مع أن عُمدة أغراضهم إرضاء الرسول عليه السلام، وقد قبل عليه السلام ذلك منهم، ولم يكذبهم- للإيدان بأن ذلك بمعزل من أن يكون وسيلةً إلى إرضائه عليه السلام، وأنه عليه السلام إنما لم يكذبهم رفقا بهم وستراً لعيوبهم، لا عن رضى بما فعلوا كما أشير إليه.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي غبلة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٧.

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي: أحق بالإرضاء. ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وإيفاء حقوقه عليه السلام في باب الإجلال والإعظام مشهدًا ومغييًا. / وأما ما أتوا به من الأيمان الفاجرة، فإنما يُرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق الباطل. [٣٤ظ]

والجملة نصب على الحالية من ضمير «يُخْلِفُونَ»، أي: يحلفون لكم لإرضائكم والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء منكم، أي: يُعرضون عما يهتمهم ويُجديهم، ويستغلون بما لا يعينهم.

وإفراد الضمير في «يُرْضَوْهُ» إما للإيدان بأن رضاه عليه السلام مندرج تحت رضاه سبحانه، وإرضاءه عليه السلام إرضاء له تعالى لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء، ٨٠/٤]، وإما لأنه مستعار لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور، كما في قول رُؤبة:

فيها خطوطٌ من سوادٍ وبلقٌ كأنه في الجلد توليعُ البهق^١

أي: كأن ذلك. لا يقال: أي حاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور؛ لأننا نقول: لولا الاستعارة لم يتسن التأويل، لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات ما يرجع إليه من غير تعرض لوصف من أوصافه التي من جملتها المذكورية، وإنما المتعرض لها اسم الإشارة.

وإما^٢ لأنه عائد إلى «وَرَسُولُهُ»، والكلام جملتان، حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه، كما ذهب إليه سيبويه.^٣ ومنه قول من قال:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف^٤

^١ البيت في ديوانه، ص ١٠٤. | البلق: سواد وبياض. والبهق: يبيض يعتري الجلد يخالف لونه، ليس من البرص. الصحاح للجوهري، «بلق، بهق».

^٢ السياق: وإفراد الضمير في «يُرْضَوْهُ» إما للإيدان... وإما لأنه مستعار... وإما لأنه عائد...

^٣ اللباب لابن عادل، ١٣٢/١٠.

^٤ البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه، ص ٢٣٩ وكتاب سيبويه، ٧٤/١-٧٥، ولا مرئ القيس في جمهرة أشعار العرب للقرشي، ص ١٣، ٥٣٠ والبيان والتبيين للجاحظ، ٦٩/٣ ولسان العرب لابن منظور، «فجر» وخزانة الأدب للبغداد، ٢٧٥/٤. وهو بلا نسبة في الصحاح لابن فارس، ص ١٦٦ وأمالى ابن الشجري، ٤٥/٢.

أو إلى «الله»، على أن المذكور خبرُ الجملة الأولى، وخبرُ الثانية محذوف، كما هو رأي المبرّد.^١

﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ جوابه محذوف تعويلاً على دلالة ما سبق عليه، أي: إن كانوا مؤمنين، فليَرْضُوا الله ورسوله بما ذكر، فإنهما أحق بالإرضاء.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾^(٣٥)

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي: أولئك المنافقون. والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتها. وقرئ بالتاء^٢ على الالتفات لزيادة التقرير والتوبيخ. أي: ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فنون القوارع والإنذارات ﴿أَنَّهُ﴾ أي: الشأن ﴿مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ "المُحَادَّة" من "الحد"، كـ "المُشَاقَّة" من "الشَّق" و"المُعَاداة" من "الْعُدوة"، بمعنى: الجانب، فإنَّ كلَّ واحدٍ من مباشري كلِّ من الأفعال المذكورة في محلِّ غير محلِّ صاحبه.

و﴿مَن﴾ شرطية، جوابها قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ على أن خبره محذوف، أي: فحقُّ أن له نارَ جهنم. وقرئ بكسر الهمزة^٣. والجملة الشرطية في محلِّ الرفع على أنها خبرٌ لـ ﴿أَنَّ﴾، وهي مع خبرها ساذةٌ مسدَّةٌ مفعولي ﴿يَعْلَمُوا﴾. وقيل: المعنى: فله، و﴿أَنَّ﴾ تكريرٌ للأولى تأكيداً لطول العهد، لا من باب

/ التأكيد اللفظي المانع للأولى من العمل. ودخول "الفاء" كما في قول مَنْ قال: [٣٥] لقد عَلِمَ الحييُّ اليمانيون أنني إذا قلتُ: أمّا بعدُ، أنني خطيبها^٤

^١ اللباب لابن عادل، ١٣٢/١٠.

ص ٢١٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعرج

^٤ وفي هامش م: لفظ.

والمفضل الضبي. شواذ القراءات للكرماني،

^٥ البيت لسُخْبَان بن وائل في لسان العرب لابن

منظور، «سحب»، ونهاية الأرب للتويزي،

ص ٢١٧.

١١٩/٢ وخزانة الأدب للبغداد، ٣٦٩/١٠.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن بن عمران

وابن أبي عُبلة. شواذ القراءات للكرماني،

وقد جَوَزَ^١ أن يكون ﴿فَأَن لَّهُ﴾ معطوفاً على ﴿أَنَّهُ﴾، وجوابُ الشرط محذوفاً، تقديره: ألم يعلموا أَنه مَنْ يحادِدُ اللهَ ورسولَه يهلك، فَأَن له... إلخ. ورُدُّ^٢ بأن ذلك إنما يجوز عند كون فعل الشرط ماضياً أو مضارعاً مجزوماً بـ"لم".

﴿خَلِيلًا فِيهَا﴾ حال مقدرةٌ مِنَ الضمير المجرور، إن اعتُبر في الظرف ابتداءً الاستقرار وحدوثه. وإن اعتُبر مطلق الاستقرار، فالأمر ظاهر.

﴿ذَلِكَ﴾ أشيرَ إلى ما ذكرَ مِنَ العذاب الخالد بـ﴿ذَلِكَ﴾ إيداناً يُبعد درجته في الهول والفظاعة. ﴿الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ الخِزْي: الذلُّ والهوان المقارنُ للفضيحة والندامة. وهي ثمرات نفاقهم، حيث يفتضحون على رؤوس الأشهاد بظهورها ولحوقِ العذاب الخاص بهم. والجملة تذييل لما سبق.

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْءُوا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٣١﴾﴾

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ في شأنهم، فإن ما نزل في حقهم نازلٌ عليهم. ﴿سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الأسرار الخفية، فضلاً عما كانوا يُظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفر والنفاق.

ومعنى تُنَبِّئُهَا إِيَّاهُمْ بما في قلوبهم -مع أَنه معلوم لهم، وأن المحذور عندهم اطلاعُ المؤمنين على أسرارهم، لا اطلاعُ أنفسهم عليها- أَنها تُذيع ما كانوا يُخفونه من أسرارهم، فنتشر فيما بين الناس، فيسمعونها من أفواه الرجال مُدَاعَةً، فكانتْها تُخبرهم بها. أو المراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مشتملةً على أسرارهم، كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه، فتنبئهم بها، وتنعى عليهم قبائحهم.

وقيل: معنى ﴿يَحْذَرُ﴾: ليحذر. وقيل: الضميران الأولان للمؤمنين، والثالث للمنافقين؛ ولا يبالى بالتفكك عند ظهور الأمر بقود المعنى إليه، أي: يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورةٌ تُخبرهم بما في قلوب المنافقين، وتهتك عليهم أسرارهم.

٢ رَدَّ أَبُو حَيَّانٍ فِي الْبَحْرِ الْمَحِيط، ٥/٤٥١-٤٥٢.

١ جَوَزَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَافِ، ٢/٢٨٥.

قال أبو مسلم: «كان إظهار الحذر منهم بطريق الاستهزاء؛ / فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كل شيء ويقول: "إنه بطريق الوحي"، يكذبونه ويستهزئون به»^١ ولذلك قيل: ﴿قُلِ اسْتَهْزِؤْا﴾ أي: افعلوا الاستهزاء. وهو أمر تهديد.

﴿إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ﴾ أي: من القوة إلى الفعل أو من الكُمون إلى البروز ﴿مَا تَحْذَرُونَ﴾ أي: ما تحذرونه من إنزال السورة ومن مخازيكم ومثالبكم^٢ المستكنة في قلوبكم الفاضحة لكم على ملأ الناس. والتأكيد لرد إنكارهم بذلك، لا لدفع ترددهم في وقوع المحذور؛ إذ ليس حذرهم بطريق الحقيقة.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِؤْنَ ۝١٥﴾

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ عما قالوا ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ روي أنه عليه السلام كان يسير في غزوة تبوك، وبين يديه ركب من المنافقين، يستهزئون بالقرآن وبالرسول عليه السلام ويقولون: «انظروا إلى هذا الرجل، يريد أن يفتح حصون الشام وقصورها، هيهات هيهات!»، فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك، فقال: «احبسوا عليّ الركب»، فأتاهم فقال: «قلتم كذا وكذا؟»، فقالوا: «يا نبي الله، لا والله، ما كنا في شيء من أمرك، ولا من أمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصّر بعضنا على بعض السفر»^٣.

﴿قُلْ﴾ غير ملتفت إلى اعتذارهم، ناعيًا عليهم جنائياتهم، منزلاً لهم منزلة المعترف بوقوع الاستهزاء، موبخاً لهم على إخطائهم موقع الاستهزاء: ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِؤْنَ﴾ حيث عُقب حرف التقرير بالمستهزأ به، ولا يستقيم ذلك إلا بعد تحقق الاستهزاء وثبوته.

^١ انظر: تفسير الرازي، ٩٣/١٦.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٥٤٤-٥٤٥.

وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٥.

^٣ يقال: مثالب الأمير والقاضي: معاييه. تهذيب

اللغة للأزهري، ٦٧/١٥ «باب الثاء واللام».

﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ يُغْفَرُ لَكُمْ﴾^١
بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾

﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾^١ لا تستغفروا بالاعتذار، وهو عبارة عن مَخَو أثر الذنب، فإنه معلوم الكذب بين البطلان. ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ﴾ أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فيه ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ بعد إظهاركم له، ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ﴾ لتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء. وقرئ: "يُغْفَرُ"^٢ على إسناد الفعل إلى الله سبحانه. / وقرئ على البناء للمفعول مستنداً إلى الظرف بتذكير الفعل،^٣ وبتأنيده^٤ أيضاً ذهاباً إلى المعنى، كأنه قيل: إن تُرْحَم طائفة.

[٣٦]

﴿نُعَذِّبُ﴾ بنون العظمة. وقرئ بالياء على البناء للفاعل،^٥ وبالتاء على البناء للمفعول^٦ مستنداً إلى ما بعده. ﴿طَآئِفَةٍ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ مُصْرِّين على الإجرام، وهم غير التائبين، أو مباشرين له، وهم غير المجتنبين.

قال محمد بن إسحاق: «الذي عُفي عنه رجل واحد، هو يحيى^٧ بن حُمَيْر الأشجعي، لما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال: "اللهم إني لا أزال أسمع آية تقشعر منها الجلود وتَجِبُ منها القلوب،^٨ اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك، لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت"، فأصيب يوم اليمامة، فما أحد من المسلمين إلا عُرِف مَصْرَعه غيره»^٩.

^١ أي: "نُعَذِّبُ". قرأ بها السبعة إلا عاصماً. النشر

^١ س + أي.

لابن الجزري، ٢/٢٨٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٥٥.

^٣ في المصادر: "مُخَشِّن" أو "مُخَشِّي"، منها:

سيرة ابن هشام، ٢/٥٥١، وجامع البيان للطبري، ١١/٥٤٦-٥٤٧.

^٢ أي: "إِنْ يُغْفَرُ". قرأ بها السبعة إلا عاصماً. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٠.

^٤ يقال: وجب القلب يَجِبُ وجيئاً، إذا خَفَقَ.

^٤ أي: "إِنْ تُغْفَرُ". وهي قراءة شاذة، مروية عن مجاهد. المحتسب لابن جني، ١/٢٩٨.

النهاية لابن الأثير، ٥/١٥٤، «وجب».

^٥ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٦٥، ومعالم

^٥ أي: "يُعَذِّبُ". وهي قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. البحر المحيط لأبي حيان، ٥/٤٥٥.

التنزيل للبغوي، ٤/٧٠.

﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٥٧﴾﴾
 ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ﴾ التعرض لأحوال الإناث للإيذان بكمال عراقتهم في الكفر والنفاق. ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ أي: متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان كأبغاض الشيء الواحد بالشخص. وقيل: أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين وتكذيبهم في حلفهم بالله إنهم لمنكم وتقرير لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ﴾ [التوبة، ٥٦/٩].

وقوله تعالى: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾ أي: بالكفر والمعاصي ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ أي: عن الإيمان والطاعة، استئناف مقرر لمضمون ما سبق، ومفصّل عن مضادة حالهم لحال المؤمنين، أو خبر ثانٍ. ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي: عن المبرّات والإنفاق في سبيل الله، فإن قبض اليد كناية عن الشح.

﴿نَسُوا اللَّهَ﴾ أغفلوا ذكره ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ فتركهم من رحمته وفضله وخذلهم. والتعبير عنه بالنسيان للمشكلة. ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الكاملون في التمرد والفسق الذي هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل خير. والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، كما في قوله عزّ وعلا: ^١ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ﴾ أي: المجاهرين ﴿نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مقدرين الخلود فيها.

﴿هِيَ حَسْبُهُمْ﴾ عقاباً وجزاء. وفيه دليل على عظم عقابها وعذابها. ﴿وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: أبعدهم من رحمته وأهانهم. وفي إظهار الاسم الجليل من الإيذان / بشدة السخط ما لا يخفى. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي: نوع من العذاب غير عذاب النار، دائم لا ينقطع أبداً، أو لهم عذاب مقيم معهم في الدنيا، لا ينفك عنهم، وهو ما يقاسونه من تعب النفاق الذي هم منه في بليّة دائمة، لا يأمنون ساعة من خوف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم.

[٣٦٦ظ]

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٣١﴾

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد. و"الكاف" في محل الرفع على الخبرية، أي: أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة، أو في حيز النصب بفعل مقدر، أي: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم.

﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ تفسير وبيان لشبههم بهم، وتمثيل لحالهم بحالهم. ﴿فَاسْتَمْتَعُوا﴾ وتمتعوا. وفي صيغة "الاستفعال" ما ليس في "التفعل" من الاستزادة والاستدامة في التمتع. ﴿بِخَلْقِهِمْ﴾ بنصيبتهم من ملاذ الدنيا. واشتقاقه من "الخلق" بمعنى: التقدير، وهو ما قُدر لصاحبه.

﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ﴾ "الكاف" في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: استمتعاً كاستمتاع ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ﴾ ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة من الشهوات الفانية والتهائم بها عن النظر في العواقب الحقة واللذائذ الحقيقية، تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم إياهم واقتنائهم أثرهم.

﴿وَخُضْتُمْ﴾ أي: دخلتم في الباطل ﴿كَالَّذِي خَاضُوا﴾ أي: كالذين، بإسقاط "النون"، أو كالفوج الذي أو كالخوض الذي خاضوه.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المتصفين بالأوصاف المعدودة من المشبهين والمشبه بهم، لا إلى الفريق الأخير فقط؛ فإن ذلك يقتضي أن يكون حُبوب أعمال المشبهين وخسرانهم مفهوميين ضمناً، لا صريحاً، ويؤدي إلى خلو تلوين الخطاب عن الفائدة، إذ الظاهر حينئذ "أولئك".

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للخطاب، أي: أولئك الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ ليس المراد بها أعمالهم المعدودة كما يشعر به التعبير عنهم باسم الإشارة، فإن غائلتها غيبة عن البيان؛ بل أعمالهم التي كانوا يستحقون بها أجوراً حسنة

لو قارنت الإيمان، أي: ضاعت وبطلت بالكلية، ولم يترتب عليها أثر ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بطريق المثوبة والكرامة.

أما في الآخرة، فظاهر. وأما في الدنيا، فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسبما ينبئ عنه قوله عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ [هود، ١١/١٥] ليس ترتبه عليها على طريقة المثوبة والكرامة؛ بل بطريق الاستدراج.

/ ﴿وَأُولَئِكَ﴾ أي: الموصوفون بخبوط الأعمال في الدارين ﴿هُمْ الْخَسِرُونَ﴾ [٣٧و] الكاملون في الخسران في الدارين، الجامعون لمباده وأسبابه طرأ؛ فإنه قد ذهبت رءوس أموالهم التي هي أعمالهم فيما ضرهم ولم ينفعهم قط، ولو أنها ذهبت فيما لا يضرهم ولا ينفعهم، لكفى به خسراناً. وإيراد اسم الإشارة في الموضوعين للإشعار بعليّة الأوصاف المشار إليها للخبوط والخسران.

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥﴾﴾

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ﴾ أي: المنافقين ﴿نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: خبرهم الذي له شأن، وهو ما فعلوا وما فعل بهم. والاستفهام للتقرير والتحذير. ﴿قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ﴾ وهم قوم شعيب ﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ قزيات قوم لوط، اتفكت بهم، أي: انقلبت بهم، فصار عاليها سافلها، وأمطروا حجارة من سجيل. وقيل: قزيات المكذبين، واتفكهن انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر.

﴿أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ استئناف لبيان نبئهم. ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ "الفاء" للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام، أي: فكذبوهم، فأهلكهم الله، فما ظلمهم بذلك. وإيثار ما عليه النظم الكريم للمبالغة في تنزيه ساحة الشبحة عن الظلم، أي: ما صح وما استقام له أن يظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم.

والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله عز وجل: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ للدلالة على استمرار ظلمهم، حيث لم يزالوا يعرضونها للعقاب بالكفر والتكذيب. وتقديم المفعول لمجرد الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم، على رأي من لا يرى التقديم موجباً للقصر، فيكون كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود، ١١/١٠] من غير قصر للظلم على الفاعل أو المفعول. وسيجيء لهذا مزيد بيان في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس، ٤٤/١٠].

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧)

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاً ومآلاً إثر بيان قبح حال أضدادهم عاجلاً وآجلاً. والتعبير عن نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أولئك به (من) الاتصالية للإيدان بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على العقيدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة وغير ذلك، ونسبة أولئك بمقتضى الطبيعة والعادة.

﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي: جنس المعروف والمنكر المنتظمين لكل خير وشر، ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ / فلا يزالون يذكرون الله سبحانه، فهو في مقابلة ما سبق من قوله تعالى: ﴿تَسُوا اللَّهَ﴾ [التوبة، ٦٧/٩]. ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ بمقابلة قوله تعالى: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ [التوبة، ٦٧/٩]. ﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: في كل أمر ونهي، وهو بمقابلة وصف المنافقين بكمال الفسق والخروج عن الطاعة.

[٣٧ظ]

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الفاضلة، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم في الفضل، أي: أولئك المنعوتون بما فُضِّل من النعوت الجليلة ﴿سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ أي: يُفيض عليهم آثار رحمته من التأييد والنصرة البتة؛ فإنَّ "السين" مؤكدة للوقوع، كما في قولك: "سأنتقم منك".

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ تعليل للوعد، أي: قويٌّ قادرٌ على إعزاز أوليائه وقهر أعدائه. ﴿حَكِيمٌ﴾ يبيِّن أحكامه على أساس الحكمة الداعية إلى إيصال الحقوق من النعمة والنقمة إلى مستحقِّيها من أهل الطاعة وأهل المعصية. وهذا وعد للمؤمنين متضمِّنٌ لوعيد المنافقين، كما أنَّ ما سبق في شأن المنافقين من قوله تعالى: ١ ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة، ٦٧/٩] وعيدٌ بهم متضمِّنٌ لوعد المؤمنين، فإنَّ منع لطفه تعالى عنهم لطفٌ في حقِّ المؤمنين.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٦)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ تفصيل لآثار رحمته الأخروية إثر ذكر رحمته الدنيوية. والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصول ما تعلَّق به الوعد.^٢ وعدم التعرُّض لذكر ما مرَّ من الأمر بالمعروف وغير ذلك للإيذان بأنَّه من لوازمه ومستتبعاته.

أي: وعدهم وعدًا شاملًا لكلِّ أحد منهم على اختلاف طبقاتهم في مراتب الفضل كيفًا وكما ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فإنَّ كلَّ أحد منهم فائزٌ بها لا محالة، ﴿وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ﴾ أي: وعدٌ بعض الخواصِّ الكُمَّل منهم منازل تستطيها النفوس أو يطيب فيها العيش. في الخبر: أنها قصورٌ من اللؤلؤ والزُّبرجد والياقوت الأحمر.^٣

١ س - تعالى.

٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٥٥٨-٥٥٩

والكشف للزمخشري، ٢/٢٨٩.

٣ وفي هامش م: "اللام" للعهد. «منه».

﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ هي أبهى أماكن الجنّات وأسناها. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «عَدْنٌ دَارُ اللَّهِ لَمْ تَرَهَا عَيْنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ، لَا يَسْكُنُهَا غَيْرُ ثَلَاثَةٍ: النَّبِيُّونَ وَالصَّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: طُوبَى لِمَنْ دَخَلَ». ^١ وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا، يُقَالُ لَهُ: عَدْنٌ، حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمَرْوُجُ، وَلَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ بَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافٍ حَرَّةٌ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ». ^٢ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «هي بُطْنَانُ الْجَنَّةِ وَسُرَّتُهَا»؛ ^٣ ف﴿عَدْنٍ﴾ على هذا عَلم.

وقيل: هو بمعناه اللغوي، أعني: الإقامة والخلود، فمرجعُ العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره، فكأنه وصفه أولاً / بأنه من جنس ما هو أشرف الأماكن المعروفة عندهم من الجنّات ذات الأنهار الجارية ليميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم، ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش مُعْرَى عن شوائب الكدورات التي لا يكاد يخلو عنها أماكن الدنيا، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين، لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير، ثم وعدّهم بما هو أعلى من ذلك كلّهُ، فقال: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: وشيء يسير من رضوانه تعالى ﴿أَكْبَرُ﴾ إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة، وبه يُناط نيل كل شرف وسيادة. ولعلّ عدم نظمه في سلك الوعد - مع عزّته في نفسه - لأنّه متحقّق في ضمن كل موعود، ولأنّه مستمرّ في الدارين.

رُوي أنّه تعالى يقول لأهل الجنة: «هل رضيتم؟»، فيقولون: «ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ»، فيقول: «أنا أعطيتكم أفضل

^١ شية، ٢١٠/٤ (١٩٣٨٠)؛ جامع البيان للطبري، ٥٦٣/١١ واللباب لابن عادل، ١٤٥/١٠. ولعله هو الصواب.

^٢ جامع البيان للطبري، ٥٦١/١١-٥٦٢؛ المحرّر الوجيز لابن عطية، ٥٨/٣. | بطنان الجنة: وسطها. الصحاح للجوهري، «بطن».

^١ جامع البيان للطبري، ٥٦٠/١١؛ الكشف للزمخشري، ٢٨٩/٢. ونحوه في مسند البزار، ١٨-١٧/١٠ (٤٠٧٩).

^٢ الحديث مروى عن عبد الله بن عمر في مطبوع الكشف والبيان للثعلبي، ٦٨/٥. وهو مروى عن عبد الله بن عمرو الصحابي في مصنف ابن أبي

مِنْ ذَلِكَ»، قالوا: «وأي شيء أفضل مِنْ ذلك؟»، قال: «أَجَلٌ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا».^١

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما سبق ذكره. وما فيه مِنْ معنى البُعد للإيذان ببُعد درجته في العِظم والفخامة. ﴿هُوَ الْقُوَى الْعَظِيمُ﴾ دون ما يعده الناس فوزًا مِنْ حظوظ الدنيا، فإنها -مع قطع النظر عن فنائها وتغيّرها وتنغصصها وتكدرها- ليست بالنسبة إلى أدنى شيءٍ مِنْ نعيم الآخرة بمثابة جناح البعوض. قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «لو كانت الدنيا تَزُنُّ عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، ما سَقَى الكافرَ منها شَرْبَةً ماءً».^٢

وَنِعَمًا قَالَ مَنْ قَالَ:^٣

تَاللّٰهِ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا تَبَقَّى عَلَيْنَا وَمَا مِنْ رِزْقِهَا رَغْدًا
مَا كَانَ مِنْ حَقِّ خُرٍّ أَنْ يُدِلَّ بِهَا فَكَيْفَ وَهِيَ مَتَاعٌ يَضْمَجُلُ غَدًا

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾^٤
﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارِ﴾ أي: المجاهرين منهم بالسيف، ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ بالحُجَّة وإقامة الحدود، ﴿وَأَغْلَظُ عَلَيْهِمْ﴾ في ذلك، ولا يأخذك بهم رَأْفَةٌ. قال عطاء: «نَسَخَتْ هَذِهِ آيَةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ».^٥ ﴿وَمَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ جملة مستأنفة لبيان آجل أمرهم إثر بيان عاجله، وقيل: حالته. ﴿وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾ تذييل لما قبله. والمخصوص بالذم محذوف.

^١ معجم الأدباء للحموي، ١/٤٦٣-٤٦٨. | لم

نجد البيتين في العقد الفريد، ولم نقف عليهما

منسوبيّن إليه في المصادر التي بين أيدينا.

^٤ البيتان ليحيى بن سلامة الحَصَكْفِي في الدرر

الفريد للمستعصمي، ١٠/١٣٥، وبلا نسبة في

المدحش لابن الجوزي، ص ١٥١، ونفع الطيب

للتلمساني، ١/١١٩.

^٥ التفسير البسيط للواحدي، ١٠/٥٥٣، معالم

التنزيل للبغوي، ٤/٧٤.

^١ صحيح البخاري، ٨/١١٤ (٦٥٤٩)؛ صحيح

مسلم، ٤/٢١٧٦ (٢٨٢٩).

^٢ انظر: سنن ابن ماجه، ٥/٢٣٠ (٤١١٠)؛ وسنن

الترمذي، ٤/٥٦٠ (٢٣٢٠).

^٣ وفي هامش م: هو ابن عبد ربّه. «منه». |

هو أحمد بن محمد بن عبد ربّه بن حبيب

القرطبي الأندلسي، أبو عمر شهاب الدين

(ت. ٣٢٨هـ/٩٤٠م). الأديب الشاعر الإمام.

صاحب كتاب العقد الفريد في الأخبار. انظر:

﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ وَابِعَالَمَ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٣٨﴾
 ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ استئناف لبيان ما صدر عنهم من الجرائم الموجبة لما مر من الأمر بالجهاد والغلبة عليهم ودخول جهنم.

رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في غزوة تبوك شهرين، ينزل عليه القرآن / ويعيب المنافقين المتخلفين، فيسمعه من كان منهم معه عليه السلام، فقال الجلاس بن سويد منهم: «لئن كان ما يقول محمد حقًا لإخواننا الذين خلفناهم، وهم سادتنا وأشرافنا، فنحن شر من الحمير»، فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: «أجل، والله إن محمدًا لصادق، وأنت شر من الحمير»، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحضر، فحلف بالله ما قال، فرفع عامر يده فقال: «اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الكاذب وتكذيب الصادق»، فنزل.^١

[٣٨ظ]

وإشارة صيغة الاستقبال في ﴿يَخْلِفُونَ﴾ لاستحضار الصورة أو للدلالة على تكرار الحلف. وصيغة الجمع في ﴿قَالُوا﴾ -مع أن القائل هو الجلاس- للإيدان بأن بقيتهم برضاهم بقوله صاروا بمنزلة القائل.

﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ هي ما حكي آنفاً. والجملة مع ما عطف عليها اعتراض. ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ أي: وأظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهارهم الإسلام، ﴿وَهُمْ وَابِعَالَمَ يَنَالُوا﴾ هو الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه توافق خمسة عشر منهم على أن يدفعوه عليه السلام عن راحلته إذا تسنم العقبة بالليل، وكان عمار بن ياسر أخذًا بخطام راحلته يقودها، وحذيفة بن اليمان خلفها يسوقها، فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة

^١ هو ابن عم الجلاس بن سويد. انظر: الإصابة بالنقص والزيادة في جامع البيان للطبري، ٥٦٩/١١-٥٧٠ وأسباب النزول للواحدي،

لابن حجر، ٥٢٣/٥.

ص ٢٥٤-٢٥٥.

^٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢٩١. وهو مع اختلاف

بَوْقَ أَخْفَافِ الْإِبِلِ وَبِقَعْقَعَةِ السَّلَاحِ، فَالْتَفَتَ فَمَازَا قَوْمٌ مِثْلُكُمْ، فَقَالَ: «إِلَيْكُمْ
إِلَيْكُمْ يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ!»، فَهَرَبُوا.^١

وقيل: / هُمُ الْمَنَافِقُونَ بِقَتْلِ عَامِرٍ لِرَدِّهِ عَلَى الْجُلَاسِ،^٢ وَقِيلَ: أَرَادُوا أَنْ يَتَوَجَّهُوا
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ سَلُولَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^٣
﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ أَي: وَمَا أَنْكَرُوا وَمَا عَابُوا، أَوْ وَمَا وَجَدُوا مَا يورث نَقَمَتَهُمْ،
﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَ
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فِي غَايَةِ مَا يَكُونُ مِنْ ضَنْكِ الْعَيْشِ،
لَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ، وَلَا يَحُوزُونَ الْغَنِيمَةَ، فَأَثَرُوا بِالْغَنَائِمِ،^٤ وَقُتِلَ لِلْجُلَاسِ مَوْلًى،
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ،^٥ فَاسْتَغْنَى.^٦
وَالِاسْتِثْنَاءُ مَفْرُغٌ مِنْ أَعْمِ الْمَفَاعِيلِ أَوْ مِنْ أَعْمِ الْعِلَلِ، أَي: وَمَا أَنْكَرُوا شَيْئًا
مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا إِغْنَاءَ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ، أَوْ مَا أَنْكَرُوا مَا أَنْكَرُوا لَعَلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ إِلَّا
لِإِغْنَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ.

﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، ﴿يَكْ خَيْرًا لَهُمْ﴾ فِي الدَّارَيْنِ.
قِيلَ: لَمَّا تَلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْجُلَاسُ: «يَا رَسُولَ
اللَّهِ! لَقَدْ عَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ التَّوْبَةَ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَلْبْتُهِ وَصَدَّقْتُ عَامِرًا»، فَتَابَ الْجُلَاسُ،
وَحُسْنَتْ تَوْبَتُهُ.^٧

﴿وَإِنْ يَتَوَلَّوْا﴾ أَي: اسْتَمَرَّوْا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ التَّوَلَّى وَالْإِعْرَاضِ عَنِ
الدِّينِ، أَوْ أَعْرَضُوا عَنِ التَّوْبَةِ بَعْدَ هَذَا الْعَرَضِ، ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا﴾

١ أسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٧؛ الكشف
للزمخشري، ٢/٢٩١. وانظر: مسند أحمد،
٢١٠-٢١١ (٢٣٧٩٢).

٢ الكشف للزمخشري، ٢/٢٩١-٢٩٢.

٣ الكشف للزمخشري، ٢/٢٩١-٢٩٢.

٤ أنزى الرجل، إذا كثرت أمواله. الصحاح
للجوهري، «ثرا».

٥ وفي هامش م: كان الألفان شَقًا. «منه». |

الشَّنَق: ما دون الدِّية، وذلك أن يسوق ذو

الحمالة الدية كاملة، فإذا كانت معها ديات

جراحات، فتلك هي الأشناق، كأنها متعلقة

بالدية العظمى. الصحاح للجوهري، «شنع».

٦ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٧١؛ والكشف

للزمخشري، ٢/٢٩٢.

٧ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ٢/١٨٣؛ وجامع

البيان للطبري، ١١/٥٧٦.

بالقتل والأسر والنهب وغير ذلك من فنون العقوبات، ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ بالنار وغيرها من أفانين العقاب.

﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ مع سَعَتِهَا وتباعد أقطارها وكثرة أهلها المصَحَّحَةِ لوجدان ما نفي بقوله عز وجل: ﴿مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^١ يُقْذِهِم مِنَ الْعَذَابِ بالشفاعة أو المدافعة.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^٢ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾^٣

[٣٩ظ]

﴿وَمِنْهُمْ﴾ بيان لقبايح بعض آخر منهم. ﴿مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ / لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ لتؤتِيَنَّ الزكاة وغيرها من الصدقات، ﴿وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يريد الحجج»^٤. وقرئ بالنون الخفيفة فيهما^٥.

قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب،^٦ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالا»، فقال عليه السلام: «يا ثعلبة! قليل تؤذي حقه خير من كثير لا تطيقه»، فراجعته وقال: «والذي بعثك بالحق، لئن رزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه»، فدعا له، فاتخذ غنما، فتمت كما ينمي الدود، حتى ضاقت بها المدينة، فنزل واديا، وانقطع من الجماعة والجمعة، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: «كثر ماله حتى لا يسعه وإي»، فقال: «يا ونح ثعلبة!»، فبعث مصدقين لأخذ الصدقات، فاستقبلهما الناس بصدقاتهم، ومرا بثلعة، فسألاه الصدقة، وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الفرائض، فقال: «ما هذه إلا جزية؟ ما هذه إلا أخت الجزية»، وقال:^٧

^٤ هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو الأنصاري الأوسي. شهد بدرًا وأحداً. وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معتب بن عوف. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب للنمري، ٢٠٩/١-٢١٠، وأسد الغابة لابن الأثير، ٤٦٢/١-٤٦٤. س: فقال.

^١ وفي هامش م: نُسِبَ النفي إليه لما أن نفي خصوصية المنفي الذي فيه الكلام لا يتحقق إلا به. «منه».

^٢ التفسير البسيط للواحد، ١٠/٥٦٢، الكشف للزمخشري، ٢/٢٩٣.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمان، ص ٢١٨.

«ارْجِعَا حَتَّى أَرَى رَأْيِي»، وذلك قوله عزّ وعلا: ^١ «فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ» أي: منعوا حقّ الله منه، «وَتَوَلَّوْا» أي: أعرضوا عن طاعة الله سبحانه؛ فلما رجعا، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلماه: «يَا وَنَحْ ثعلبة!» مرّتين، فنزلت، فجاء ثعلبة بالصدقة، فقال عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ مُنْعِنِي أَنْ أَقْبَلَ مِنْكَ»، فجعل التراب على رأسه، فقال عليه السلام: «هذا عملك، قد أمرتك فلم تُطعني»، فقبض عليه الصلاة والسلام، / فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فلم يقبلها، وجاء بها إلى عمر رضي الله عنه في خلافته، فلم يقبلها، وهلك في خلافة عثمان رضي الله عنه.^٢

وقيل: نزلت فيه وفي سهل بن الحرث وجدّ بن قيس ومعتب بن قشير.^٣ والأول هو الأشهر.

«وَهُمْ مُعْرِضُونَ» جملة معترضة، أي: وهم قومٌ عادّتهم الإعراض، أو حالّة، أي: تولّوا بإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم.

«فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾»

«فَأَعْقَبَهُمْ» أي: جعل الله عاقبة فعلهم ذلك «نِفَاقًا» راسخًا «فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ» إلى يوم موتهم الذي يلقون الله تعالى عنده أو يلقون فيه جزاء عملهم، وهو يوم القيامة.

وقيل: فأورثهم البخل نفاقًا متمكّنًا في قلوبهم.^٤ ولا يلائمه قوله عزّ وجلّ: «بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ» أي: بسبب إخلافهم ما وعده تعالى من التصديق والسلاح، «وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» أي: وبكونهم مستمرّين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدّهم المذكور، وتخصيص الكذب به يؤدّي

^١ س: وجلّ.

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٧٣/٥، والبحر

المحيط لأبي حنّان، ٤٦٦/٥.

^٣ قال به الحسن وقتادة كما في الكشف

للزمخشري، ٢٩٣/٢.

^٤ انظر: جامع البيان للطبري، ٥٧٧/١١-٥٨١.

وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٧-٢٥٩.

إلى تخلية الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل عن المزية؛ فإن^١ تسبب الإعقاب المذكور بالإخلاف والكذب^٢ يقضي بإسناده إلى الله عز وجل، إذ لا معنى لكونهما سببين لإعقاب البخل النفاق.

والتحقيق: أنه لما كانت "الفاء" الدالة على الترتيب والتفريع مُنبئة عن ترتب إعقاب النفاق المخلد على أفعالهم المحكية عنهم من المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخل والتولي والإعراض - وفيها ما لا دخل له في الترتب المذكور كالمعاهدة - أزيح ما في ذلك من الإبهام بتعيين ما هو المدار في ذلك. والله تعالى أعلم.

/ وقرئ بتشديد الدال.^٣

[٤٠ظ]

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (٧٨)

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي: المنافقون أو من عاهد الله تعالى، وقرئ بالتاء الفوقانية خطاباً للمؤمنين، فالهمزة على الأول للإنكار والتوبيخ والتهديد، أي: ألم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي: ما أسروا به في أنفسهم وما تناجوا به فيما بينهم من المطاعن وتسمية الصدقة جزية وغير ذلك مما لا خير فيه. وسرّ تقديم "السر" على "النجوى" سيظهر في قوله سبحانه: ﴿وَسْتَرْدُّونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [التوبة، ١٠٥/٩].

﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، حتى اجترأوا على ما اجترأوا عليه من العظام. وإظهار اسم الجلالة في الموقعين للإلقاء الروعة وتربية المهابة. وفي إيراد العلم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد، والعلم المتعلق بالغيوب الكثيرة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى.

^١ وفي هامش م: تحليل لقوله: "لا يلائمه قوله عز وجل" ... إلخ. «منه».

^٢ س - بالإخلاف والكذب.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن علي رضي الله عنه.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي الرجاء وبيح وأبي

الكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٣.

وعلى الثاني^١ لتقرير علم المؤمنين بذلك وتنبههم على أنه تعالى مؤاخذهم ومُجازيهم بما علم من أعمالهم.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧١﴾

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ نصب أو رفع على الذم. ويجوز جرؤه على البدلية من الضمير في ﴿سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾. وقُرئ بضم الميم،^٢ وهي لغة. أي: يعيبون ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾ أي: المتطوعين المتبرعين ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حال من ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾. وقوله تعالى: ﴿فِي الصَّدَقَاتِ﴾ متعلق بـ﴿يَلْمِزُونَ﴾.

رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثَّ الناس على الصدقة، فأتى عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية^٣ من ذهب -وقيل: بأربعة آلاف درهم- وقال: «كان لي ثمانية آلاف، فأقرضت ربي أربعة، وأمسكت لِعِيَالِي أربعة»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أُعْطِيتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ»، فبارك له حتى ضولحت ثماض^٤ / رابعة نسائه عن رُبْع الثمن على ثمانين ألفاً^٥ [٤١] وتصدق عاصم بن عدي^٦ بمائة وسقي من تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر، فقال: «بِتُّ لَيْلِي أَجْرُ بِالْجَرِيرِ^٧ عَلَى صَاعَيْنِ، فتركْتُ صَاعًا لِعِيَالِي، وَجِئْتُ بِصَاعٍ»، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره على الصدقات،

^٦ هو عاصم بن عدي بن الجَدِّ الْبَلَوِي الْعَجْلَانِي،

أبو عمرو (ت. ٦٦٥/هـ ٤٥٠م). شهد بدرًا وأحدًا

والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم. وقيل: لم يشهد بدرًا بنفسه؛ لأنَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم رُدَّه عن بدر بعد

أن خرج معه إليها إلى أهل مسجد الضَّرَار لشيء؛

بلغه عنهم، وضرب له بهمه وأجره. انظر:

الاستيعاب للنمري، ٧٨١/٢-٧٨٢؛ وأسد الغابة

لابن الأثير، ١١٠/٣-١١١.

^٧ وفي هامش م: أَجْرُ بِالْجَرِيرِ، أي: أَسْتَقِي الْمَاءَ

لِلنَّاسِ عَلَى أَجْرَةِ صَاعَيْنِ.

^١ السياق: فالهزمة على الأول... وعلى الثاني...

^٢ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٩/٢-

٢٨٠.

^٣ الأوقية: أربعون درهما. والجمع: الأواقي،

بالتشديد والتخفيف. المغرب للمطري، ص

٤٩٢ «الواو مع القاف».

^٤ هي ثماض بنت الأضبع بن عمرو بن ثعلبة، أم

ابنه أبي سلمة الفقيه. انظر: تاريخ دمشق لابن

عساكر، ٧٩/٦٩.

^٥ وفي هامش م: قيل: كان ذلك ثمانين ألف دينار.

«منه».

فَلَمْزَهُمُ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا: «مَا أُعْطِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَاصِمٌ إِلَّا رِيَاءً، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَغَنِيَيْنِ عَنْ صَاعِ أَبِي عَقِيلٍ، وَلَكِنَّهُ أَحَبُّ أَنْ يَذْكُرَ بِنَفْسِهِ لِيُعْطَى مِنَ الصَّدَقَاتِ»، فَتَزَلَّتْ.^١

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿الْمُطَوِّعِينَ﴾، أَي: وَيَلْمِزُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا طَاقَتَهُمْ. وَقُرِئَ بَفَتْحِ الْجِيمِ.^٢ وَهُوَ مُصَدَّرٌ "جُهْدٌ فِي الْأَمْرِ" إِذَا بَالِغٌ فِيهِ. وَقِيلَ: هُوَ بِالضَّمِّ الطَّاقَةُ، وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ. ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿يَلْمِزُونَ﴾، أَي: يَهْزَأُونَ بِهِمْ. وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْفَرِيقُ الْآخِرُ.

﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ إخبار بمجازاته تعالى إِيَّاهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا مِنَ السُّخْرِيَّةِ. وَالتَّعْبِيرُ عَنْهَا^٣ بِذَلِكَ لِلْمَشَاكَلَةِ. ﴿وَلَهُمْ﴾ أَي: ثَابِتٌ لَهُمْ ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ التَّنْوِينُ لِلتَّهْوِيلِ وَالتَّفْخِيمِ. وَإِيرَادُ الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ.

﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^٤

﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ إخبار باستواء الأمرين: الاستغفار لهم وتركه في استحالة المغفرة. وَتَصْوِيرُهُ بِصُورَةِ الْأَمْرِ لِلْمَبَالِغَةِ فِي بَيَانِ اسْتَوَائِهِمَا، كَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمْرًا بِامْتِحَانِ الْحَالِ بِأَن يَسْتَغْفِرَ تَارَةً وَيَتْرَكَهُ أُخْرَى لِيُظْهِرَ لَهُ جَلِيَّةَ الْأَمْرِ، كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ [التوبة، ٥٣/٩].

﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ بَيَانُ لاسْتِحَالَةِ الْمَغْفِرَةِ بَعْدَ الْمَبَالِغَةِ فِي الْإِسْتِغْفَارِ إِثْرَ بَيَانِ الْإِسْتَوَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِهِ.

رُوي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عٍ -وَكَانَ مِنَ الْمَخْلَصِينَ- سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِ أَبِيهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، ففَعَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَزَلَّتْ،

^٤ هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث الأنصاري الخزرجي (ت. ١٢٠هـ/٦٣٣م). ابن أبي بن سلول رأس المنافقين. شهد عبد الله بدرًا وأحدًا والمشاهد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انظر: الاستيعاب للنمري، ٩٤٠-٩٤٢.

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٥٨٨/١١-٥٩٦؛

وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٩-٢٦٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وأبي حية.

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢١٨.

^٣ أي: عن مجازاته تعالى.

فقال عليه السلام محافظة / على ما هو الأصل من أن مراتب الأعداد حدود [٤١ظ] معينة يخالف حكم كل منها^١ حكم ما فوقها: «إن^٢ الله قد رخص لي، فسأزيد على السبعين»، فنزلت: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون، ٦/٦٣].^٣

وقد شاع استعمال "السبعة" و"السبعين" و"السبعائة" في مطلق التكثير لاشتغال "السبعة" على جملة أقسام العدد، فكانها العدد بأسره. وقيل: هي أكمل الأعداد لجمعها معانيها؛ لأن الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة؛ إذ نصفها ثلاثة، وثلثها اثنان، وسدسها واحد، وجملتها ستة، وهي مع الواحد سبعة، فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال، ثم "السبعون" غاية الكمال؛ إذ الأحاد غايثها العشرات، و"السبعائة" غاية الغايات.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى امتناع المغفرة لهم، ولو بعد المبالغة في الاستغفار، أي: ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفاركم؛ بل ﴿يَأْتُهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كفراً متجاوزاً عن الحد، كما يلوح به وصفهم بالفسق في قوله عز وعلا: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فإن الفسق في كل شيء عبارة عن التمرد والتجاوز عن حدوده، أي: لا يهديهم هداية موصلة إلى المقصد البتة لمخالفة ذلك للحكمة التي عليها يدور فلك التكوين والتشريع. وأما الهداية بمعنى الدلالة على ما يوصل إليه، فهي متحققة لا محالة، ولكنهم بسوء اختيارهم لم يقبلوها، فوقعوا فيما وقعوا.

وهو تذييل مؤكّد لما قبله من الحكم، فإن مغفرة الكافر إنما هي بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق، والمنهمك فيه المطبوع عليه / بمعزل من ذلك. وفيه تنبيه [٤٢و] على عذر النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره لهم، وهو عدم يأسه عن إيمانهم، حيث لم يعلم أنهم مطبوعون على الغي والضلال؛ إذ الممنوع هو الاستغفار لهم بعد تبين حالهم، كما سيأتي من قوله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ الآية [التوبة، ١١٣/٩].

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٦٠١/١١، والكشاف

للزمخشري، ٢٩٤/٢.

^٢ ط س: ولأن.

^٣ س: منهما.

^٤ وفي هامش م: مقول القول.

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ٨١﴾

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ أي: الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن لهم في القعود عند استئذانهم، أو خلفهم الله تعالى^١ بتبسيطه إياهم لما علم في ذلك من الحكمة الخفية، أو خلفهم كسلهم أو نفاقهم ﴿بِمَقْعَدِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿فَرِحَ﴾، أي: بقعودهم وتخلّفهم عن الغزو ﴿خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي: خلفه وبعد خروجه، حيث خرج ولم يخرجوا، يقال: «أقام خلاف الحيّ»، أي: بعدهم، ظعنوا ولم يظعن، ويؤيده قراءة من قرأ: «خلف رسول الله»،^٢ فانتصابه على أنه ظرف لـ ﴿مَقْعَدِهِمْ﴾؛ إذ لا فائدة في تقييد فرحهم بذلك.

وقيل: هو بمعنى «المخالفة»، ويعضده قراءة من قرأ: «خلف رسول الله»^٣ بضم الخاء، فانتصابه على أنه مفعول له، والعامل إما ﴿فَرِحَ﴾، أي: فرحوا لأجل مخالفته عليه السلام بالقعود، وإما ﴿مَقْعَدِهِمْ﴾، أي: فرحوا بقعودهم المعلن بمخالفته^٤ عليه السلام؛ أو على أنه حال، والعامل أحد المذكورين، أي: فرحوا مخالفين له عليه السلام بالقعود، أو فرحوا بالقعود مخالفين له عليه السلام.

﴿وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لا إشاراً للدعة والخفض^٥ على طاعة الله تعالى فقط؛ بل مع ما في قلوبهم من الكفر والنفاق، فإن إشار أحد الأمرين قد يتحقق بأدنى رجحان منه من غير أن يبلغ الآخر مرتبة الكراهية. وإنما أوتر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: «وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو» إيداناً بأن الجهاد / في سبيل الله - مع كونه من أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون - قد كرهوه، كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[٤٢ظ]

المحيط، ٤٧٤/٥.

١ س - تعالى.

٢ م ط س: لأجل مخالفته [مكان «المعلن بمخالفته»، ضحح في هامش م ط].

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة وأبي البرهم وابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢١٩.

٥ ط س: والخوض. | يظهر في نسخة المؤلف أثر الكشط والتصحيح، ولعل التصحيح بعد نسخ ط س.

٣ قراءة شاذة. ذكرها بلا نسبة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، ١٤٦٣/٢ وأبو حيان في البحر

﴿وَقَالُوا﴾ أي: لإخوانهم تبييناً لهم على التخلف والقعود وتواصياً فيما بينهم بالشر والفساد، أو للمؤمنين تشبيهاً لهم عن الجهاد ونهياً عن المعروف وإظهاراً لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به من القعود، فقد جمَعوا ثلاثَ خلَلٍ من خِصال الكفر والضلال: الفرح بالقعود وكرهية الجهاد ونهي الغير عن ذلك: ﴿لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾ فإنه لا يُستطاع شدته.

﴿قُلْ﴾ ردّاً عليهم وتجهيلاً لهم: ﴿نَارُ جَهَنَّمَ﴾ التي ستدخلونها بما فعلتم ﴿أَشَدُّ حَرًّا﴾ ممّا تحذرون من الحرّ المعهود وتحذرون الناس منه، فما لكم لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها بإيثار القعود على النفير؟

﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ اعتراض تذييلي من جهته سبحانه وتعالى، غيرُ داخل تحت القول المأمور به، مؤكِّد لمضمونه. وجواب ﴿لَوْ﴾ إمّا مقدّر، أي: لو كانوا يفقهون أنها كذلك أو كيف هي أو أنّ مآلهم إليها، لما فعلوا ما فعلوا، أو لتأثروا بهذا الإلزام؛ وإمّا غير منوي على أنّ ﴿لَوْ﴾ لمجرّد التمني المُنْبِئ عن امتناع تحقّق مدخولها، أي: لو كانوا من أهل الفطنة والفقه، كما في قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْطِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس، ١٠/١٠١].

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ إخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدّي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح. و"الفاء" لسببية ما سبق للإخبار بما ذكر من الضحك والبكاء، لا لنفسهما؛ إذ لا يتصوّر السببية في الأول أصلاً. و﴿قَلِيلًا﴾ و﴿كَثِيرًا﴾ منصوبان على المصدرية أو الظرفية، / أي: ضحكاً قليلاً وبكاءً كثيراً، أو زماناً قليلاً وزماناً كثيراً. [١٠٤٣]

وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به، فإنّ أمر الأمر المطاع ممّا لا يكاد يتخلف عنه المأمور به؛ خلاً أنّ المقصود إفادته في الأول هو وصف القلة فقط، وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف. يروى

أَنَّ أَهْلَ النِّفَاقِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ عُمْرَ الدُّنْيَا، لَا يَرْقَا لَهُمْ دَفْعٌ^١ وَلَا يَكْتَحِلُونَ بَنُومٌ^٢. ويجوز أن يكون الضحك كنايةً عن الفرح والبكاء عن الغم، وأن يكون القلة عبارةً عن العدم والكثرة عن الدوام.

﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من فنون المعاصي. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار التجديدي ما داموا في الدنيا. و﴿جَزَاءٌ﴾ مفعول له للفعل الثاني، أي: لِيَبْكُوا جزاءً، أو مصدرٌ حُذِفَ ناصبه، أي: يُجْزَوْنَ بما ذُكِرَ مِنَ الْبُكَاءِ الكثير جزاءً بما كَسَبُوا مِنَ المعاصي المذكورة.

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ﴾^(٤٣)

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ "الفاء" لتفريع الأمر الآتي على ما بيّن من أمرهم، والفعل من "الرجع" المتعدي، دون "الرجوع" اللازم، أي: فَإِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ أي: إلى المنافقين مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فِي الْمَدِينَةِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا كَانَ لَعُذْرٍ عَائِقٍ مَعَ الْإِسْلَامِ، أَوْ إِلَى مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ بِأَنْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ بِالموت أَوْ بِالْغَيْبَةِ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ بِأَنْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ الْبَعْضُ. عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُمْ كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، قِيلَ فِيهِمْ مَا قِيلَ»^٣.

﴿فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ﴾ معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه، ﴿فَقُلْ﴾ إخراجاً لهم عن ديوان الغزاة، وإبعاداً لمحلتهم من محفل صحبتك: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ مِنَ الْأَعْدَاءِ. وَهُوَ إِخْبَارٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ لِلْمُبَالِغَةِ. وَقَدْ وَقَعَ كَذَلِكَ.

[٤٣ظ]

﴿إِنَّكُمْ﴾ تعليل لما سلف، أي: لِأَنَّكُمْ ﴿رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ﴾ أي: عَنْ الْغَزْوِ فَرِحْتُمْ بِذَلِكَ ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ هِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، ﴿فَاقْعُدُوا﴾ "الفاء" لتفريع الأمر بالقعود بطريق العقوبة على ما صدر عنهم مِنَ الرِّضَا بِالْقُعُودِ، أي: إِذْ رَضِيتُمْ

للزمخشري، ٢/٢٩٦.

٢ جامع البيان للطبري، ١١/١٦٠٩، الكشاف

للزمخشري، ٢/٢٩٧.

١ رقا الدمع برقاً رَقاً ورُقُوءاً: سَكَنَ. الصحاح

للجوهرى، «رقاً».

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/١٧٨، الكشاف

بالقعود أول مرة، فاقعدوا من بعد ﴿مَعَ الْخَلِيفِينَ﴾ أي: المتخلفين الذين ديدنهم^١ القعود والتخلف دائماً. وقرأ: «الْخَلِيفِينَ»^٢ على القصر. فكان مخو أساميه من دفتر المجاهدين ولزهم في قرن الخالفين عقوبة لهم أي عقوبة. وتذكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة، فإنك لا تكاد تسمع قائلاً يقول: «هي كبرى امرأة» أو «أولى مرة».

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥١﴾

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ﴾ صفة له (أحيد)، وإنما جيء بصيغة الماضي تنبيهاً على تحقق الوقوع لا محالة. ﴿أَبَدًا﴾ متعلق بالنهي، أي: لا تدع ولا تستغفر لهم أبداً، ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ أي: لا تقف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء. روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم، فلما مرض رأس النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيه، فلما دخل عليه قال عليه السلام: «أهلكك حب اليهود»، فقال: «يا رسول، بعثت إليك لتستغفر لي، لا لتؤنّبني»، وسأله أن يكفنه في شعاره الذي يلي جلده ويصلي عليه، فلما مات دعاه ابنه، وكان مؤمناً صالحاً، فأجابه عليه السلام تسلياً له ومراعاةً لجانبه، وأرسل إليه قميصه، فكفن فيه، فلما همّ بالصلاة -أو صلى- نزلت.^٣

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لما هلك عبد الله بن أبي / ووضعناه ليصلي عليه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: "أتصلي على عدو الله القاتل يوم كذا وكذا والقاتل يوم كذا وكذا؟"، وعددت أيامه الخبيثة، فتبسّم عليه السلام، وصلى عليه، ثم مشى معه وقام على حفرته حتى دُفن،

^١ الدِّدْنُ: الذّأب والعادة. الصحاح للجوهري، «ددن».

القراءات للكرمانى، ص ٢١٩.
^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١١/٦١٤-٦١٥،
والكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٦-٢٩٧.

^٣ وفي هامش م: بدون صيغة الفاعل. | وهي قراءة شاذة، مروية عن مالك بن دينار. شواذ

فوالله ما لبث إلا يسيرًا حتى نزل ﴿وَلَا تُصَلِّ﴾... إلى آخره، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على منافق، ولا قام على قبره.^١

وإنما لم يُنَّه عن التكفين بقميصه عليه السلام؛ لأنَّ الضَّئِنة^٢ بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم، على أنه كان مكافأة لقميصه الذي كان ألبسه العباس رضي الله عنه حين أُسر بيدر، والخبر مشهور.^٣

﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ تعليل للنهي على معنى أن الاستغفار للميت والوقوف على قبره إنما يكون لاستصلاحه، وذلك مستحيل في حقهم؛ لأنهم استمروا على الكفر بالله ورسوله مدة حياتهم، ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي: متمردون في الكفر خارجون عن حدوده، كما بين معنى الفسق.

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(٤٥)

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ تكرير لما سبق وتقرير لمضمونه بالإخبار بوقوعه.^٤ ويجوز أن يكون هذا في حق فريق غير الفريق الأول.

وتقديم "الأموال" في أمثال هذه المواقع على "الأولاد" -مع كونهم أعز منها- إما لعموم مساس الحاجة إليها بحسب الذات وبحسب الأفراد والأوقات، فإنها مما لا بد منه لكل أحد من الآباء والأمهات والأولاد في كل وقت وحين، حتى إن من له أولاد ولا مال له، فهو وأولاده في ضيق ونكال، وأما الأولاد فإنما يرغب فيهم من بلغ مبلغ الأبوة؛ وإما لأن المال مناط لبقاء النفس، والأولاد لبقاء النوع؛ وإما لأنها أقدم في الوجود من الأولاد؛ لأن الأجزاء المنيوية / إنما تحصل من الأغذية، كما سيأتي في سورة الكهف.^٥

[٤٤ظ]

^١ بن أحمد، ١٠/٧ «باب الضاد مع النون».

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٩٨-٢٩٩.

^٣ وفي هامش م: الموت وهو كافر. «منه».

^٤ انظر: تفسير الكهف، ١٨/٣٧.

^٥ انظر: صحيح البخاري، ٩٧/٢ (١٣٦٦)؛ وجامع

البيان للطبري، ١١/٦١٢-٦١٣.

^٦ الضنَّ والضئنة والمضنة، كل ذلك من الإمساك

والبخل، تقول: رجل ضنين. كتاب العين للخليل

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ بما متَّعهم به من الأموال والأولاد ﴿أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا﴾ بسبب معاناتهم المشاق ومكابدتهم الشدائد في شأنها، ﴿وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ أي: فموتوا كافرين باشتغالهم بالتمتع بها والالتهاؤ عن النظر والتدبر في العواقب.

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾﴾

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةَ﴾ من القرآن، ويجوز أن يُراد بها بعضها، ﴿أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ﴾ (أَنْ) مفسرة لما في الإنزال من معنى القول والوحي، أو مصدرية حُذف عنها الجار، أي: بأن آمنوا ﴿وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ﴾ لإعزاز دينه وإعلاء كلمته، ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ﴾ أي: ذووا الفضل والسعة والقدرة على الجهاد بدنا ومالا، ﴿وَقَالُوا﴾ عطف تفسيرى لـ ﴿اسْتَأْذَنَكَ﴾، مُغْنٍ عن ذكر ما استأذنوا فيه، يعني: القعود. ﴿ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ أي: الذين قعدوا عن الغزو لما بهم من عُذر.

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾﴾

﴿رَضُوا﴾ استئناف لبيان سوء صنيعهم وعدم امثالهم لكلا الأمرين، وإن لم يزدوا الأول صريحا. ﴿بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ مع النساء اللاتي شأنهن القعود ولزوم البيوت. جمع "خالفة". وقيل: الخالفة: مَنْ لا خير فيه. ﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ ما في الإيمان بالله وطاعته في أوامره ونواهيه واتباع رسوله عليه السلام والجهاد من السعادة، وما في أضداد ذلك من الشقاوة.

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾﴾

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ / بالله وبما جاء من عنده تعالى. وفيه [١٩٤]

إيدان بأنهم ليسوا من الإيمان بالله في شيء، وإن لم يُعرضوا عنه صريحا إعراضهم عن الجهاد باستئذانهم في القعود. ﴿جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أي:

إِنْ تَخَلَّفَ هَؤُلَاءِ عَنِ الْغَزْوِ، فَقَدْ نَهَدَ إِلَيْهِ وَنَهَضَ لَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَخْلَصُ نِيَّةً وَمَعْتَقَدًا، وَأَقَامُوا أَمْرَ الْجِهَادِ بِكُلِّ نَوْعِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام، ٨٩/٦].

﴿وَأُولَئِكَ﴾ المنعوتون بالنعوت الجليلة ﴿لَهُمْ﴾ بواسطة نعوتهم المزبورة ﴿الْخَيْرَاتُ﴾ أي: منافع الدارين: النصر والغنيمة في الدنيا، والجنة والكرامة في العقبى، وقيل: الحور، كقوله عز قائلًا: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن، ٧٠/٥٥]. وهي جمع "خيرة" تخفيف "خيرة".

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: الفائزون بالمطلوب، لا من حاز بعضًا من الحظوظ الفانية عما قليل. وتكرير اسم الإشارة تنويه لشأنهم وربّء لمكانهم.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ استئناف لبيان كونهم مفلحين، أي: هيتا لهم في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال مقدرة من الضمير المجرور، والعامل ﴿أَعَدَّ﴾. إشارة إلى ما فهم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات المذكورة من نيل الكرامة العظمى. ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه.

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان منافقي أهل المدينة. و﴿الْمُعَذِّرُونَ﴾ من "عذر في الأمر" إذا قصر فيه وتوانى ولم يجد، وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل، ولا عذر له؛ أو "المعتذرون" بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين، وهم المعتذرون بالباطل. وقرئ: "المُعَذِّرُونَ" / من "الإعذار"، وهو الاجتهاد في العذر والاحتشاد فيه.

[٤٥٥ظ]

قيل: هم أسدٌ وغطفان، قالوا: «إِنَّ لَنَا عِيَالًا، وَإِنْ بَنَّا لَجَهْدًا، فائِذْنَ لَنَا فِي التَّخَلْفِ».^١ وقيل: هم رَهْطُ عامر بن الطفيل، قالوا: «إِنْ غَزَوْنَا مَعَكَ أَغَارَتْ أَعْرَابُ طَيِّ عَلَى أَهَالِنَا وَمَوَاشِينَا»، فقال عليه السلام: «سَيُغْنِيَنِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ».^٢ وعن مجاهد: «نَفَرْتُ مِنْ غِفَارٍ، اعْتَذَرُوا، فَلَمْ يَعْذِرْهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ».^٣ وعن قتادة: «اعْتَذَرُوا بِالْكَذِبِ».^٤

وَقُرئ: «الْمُعْذِرُونَ»^٥ بتشديد العين والذال، مِنْ «تَعَذَّرَ» بمعنى «اعتذر»، وهو لَحْنٌ؛ إِذِ التَّاءُ لَا تُدْغَمُ فِي الْعَيْنِ إِدْغَامَهَا فِي الطَّاءِ وَالزَّايِ وَالصَّادِ فِي «الْمُطَوِّعِينَ» و«أَزْكَى» و«أَصْدَقَ».

وقيل: أريدَ بهم المعتذرون بالصحة،^٦ وبه فُسر «الْمُعْذِرُونَ» و«الْمُعْذِرُونَ»، أي: الذين لم يفرطوا في العذر.

﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وهم منافقوا الأعراب الذين لم يجيئوا ولم يعتذروا، فظهر أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان والطاعة. ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: مِنَ الأعراب، أَوْ مِنَ الْمُعْذِرِينَ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ اعْتَذَرَ لِكُفْلِهِ، لَا لِكُفْرِهِ. ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بالقتل والأسر في الدنيا، والنار في الآخرة.

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٧

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ كَالْهَرَمَى وَالزَّمْنَى، ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ﴾ لِفَقْرِهِمْ، كَمْزِينَةً وَجْهِيَّةً وَبَنِي عَذْرَةَ، ﴿حَرَجٌ﴾ إِثْمٌ فِي التَّخَلْفِ،

^٤ جامع البيان للطبري، ١١/٦٢١؛ التفسير البسيط للواحد، ١٠/٥٩١.

^٥ قراءة شاذة. ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشاف، ٢/٣٠٠.

^٦ قال الطيبي في فتوح الغيب، ٧/٣٢٤: «قوله: "وقيل: أريدَ المعتذرون بالصحة"، أي: بالحق، لا بالباطل».

^١ الكشاف للزمخشري، ٢/٣٠٠؛ تفسير الرازي، ١٦/١٢٠.

^٢ التفسير البسيط للواحد، ١٠/٥٨٩؛ الكشاف للزمخشري، ٢/٣٠٠.

^٣ جامع البيان للطبري، ١١/٦٢١؛ الكشاف للزمخشري، ٢/٣٠٠.

﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وهو عبارة عن الإيمان بهما والطاعة لهما في السر والعلن وتوليئهما في السراء والضراء، والحُب^١ فيهما والبُغْضُ فيهما كما يفعل الموالى الناصحُ بصاحبه.

[٤٦] ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ / مِنْ سَبِيلٍ﴾ استئناف مقررٍ لمضمون ما سبق، أي:

ليس عليهم جناح، ولا إلى معائبهم سبيل. و﴿مِنْ﴾ مَزِيْدَةٌ للتأكيد. ووضع ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ موضع الضمير للدلالة على انتظامهم بِنُصَحِهِمْ لله ورسوله في سلك المحسنين. أو^٢ تعليلٌ لنفي الحَرَجِ عنهم، أي: ما على جنس المحسنين من سبيل، وهم من جملتهم.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تذييل مؤيِّدٌ لمضمون ما ذكر، مشيرٌ إلى أن بهم حاجة إلى المغفرة، وإن كان تخلفهم بعذر.

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (٣١)

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ عطفٌ على ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ كما يؤذن به قوله عز وجل فيما سيأتي: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ الآية. وقيل: عطفٌ على ﴿الضُّعَفَاءِ﴾.

وهم البكَّاءون، سبعة من الأنصار: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة^٣ وعبد الله بن معقل وعليه بن زيد، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: «نذَرْنَا الخروجَ، فاحمِلْنَا على الخِفافِ المرقوعةِ والتِّعَالِ المخصوصةِ، نَغْزُ مَعَكَ»، فقال عليه السلام: «لا أجِدُ»، فتولَّوْا وهم يبيكون^٤. وقيل: هم بنو مُقَرِّن: معقل وسويد ونعمان^٥. وقيل: أبو موسى الأشعري وأصحابه^٦.

١ للواحي، ص ٢٦٢.

٥ أسباب النزول للواحي، ص ٢٦٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٣/٣.

٦ اللباب لابن عادل، ١٠/١٧٥. وانظر: صحيح

البخاري، ٨٩/٤-٩٠ (٣١٣٣)؛ صحيح مسلم، ١٢٦٨/٣ (١٦٤٩).

١ كذا ضبطها المصنف.

٢ السياق: استئناف مقرر... أو تعليل...

٣ كذا ضبطها المصنف.

٤ هو مع اختلاف في ضبط بعض الأسماء في جامع البيان للطبري، ١١/٦٢٦-٦٢٧؛ والكشف والبيان للعلبي، ٥/٨١؛ وأسباب النزول

﴿قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ حال من "الكاف" في ﴿أَتَوَكَّ﴾ بإضمار "قد". و﴿مَا﴾ عامة لما سأله عليه السلام وغيره مما يُحمل عليه عادة. وفي إشار ﴿لَا أَجِدُ﴾ على "ليس عندي" من تلطيف الكلام وتطبيب قلوب السائلين ما لا يخفى، كأنه عليه السلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار، فلا يجده.

﴿تَوَلَّوْا﴾ جواب ﴿إِذَا﴾. ﴿وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ﴾ أي: تسيل بشدة ﴿مِنَ الدَّمْعِ﴾ أي: دمعا؛ فإن ﴿مِنَ﴾ البيانية مع مجرورها في حيز النصب على التمييز، وهو أبلغ من "يفيض دمعا" لإفادتها أن العين بعينها صارت دمعا فياضا. والجملة حالية.

وقوله عز اسمه: / ﴿حَزَنًا﴾ نصب على العلية أو الحالية أو المصدرية [٤٦ظ] لفعل دل عليه ما قبله، أي: تفيض^١ للحن، فإن^٢ الحزن يسند إلى العين مجازا كالفيض، أو تولوا له،^٣ أو حزنين، أو يحزنون حزنا، فيكون هذه الجملة حالا من الضمير في ﴿تَفِيضُ﴾.

﴿أَلَّا يَجِدُوا﴾ على حذف لام متعلقة بـ ﴿حَزَنًا﴾ أو ﴿تَفِيضُ﴾، أي: لئلا يجدوا ﴿مَا يُنْفِقُونَ﴾ في شراء ما يحتاجون إليه؛ إذ لم يجدوه عندك.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١٣)

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ بالمعاباة ﴿عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ في التخلف ﴿وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ واجدون لأهبة الغزو مع سلامتهم.

﴿رَضُوا﴾ استئناف تعليلي لما سبق، كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ ف قيل: رضوا ﴿بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ الذين شأنهم الضعة والدناءة، ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: خذلهم، فغفلوا عن وخامة العاقبة، ﴿فَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أبدا غائلة ما رضوا به وما يستتبعه آجلا، كما لم يعلموا بخساسة شأنه عاجلا.

^٢ أي: للحن.

^١ س: يفيض.

^٣ وفي هامش م: توجهه لانتصابه. «منه».

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ
أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ رُثِمَ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ﴾ استئناف لبيان ما يتصدون له عند القُفُول إليهم. رُوي
أنهم كانوا بضعةً وثمانين رجلاً، فلما رجع عليه السلام إليهم جاءوا يعتذرون
إليه بالباطل.^١ والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا
يعتذرون إليهم أيضاً؛ لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أي: يعتذرون
إليكم في التخلف ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ من الغزو مُتَّهِين ﴿إِلَيْهِمْ﴾ وإنما لم يُقل: "إلى
المدينة" إيداناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم، لا الرجوع إلى المدينة،
فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها.

﴿قُلْ﴾ تخصيص هذا الخطاب برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعميمه
فيما سبق لأصحابه أيضاً لما أنَّ الجواب وظيفته عليه السلام، وأما اعتذارهم،
فكان شاملاً للمسلمين شمول الرجوع للكل.^٢

﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ أي: لا تفعلوا الاعتذار، كقوله تعالى: ﴿أَحْسُوا فِيهَا وَلَا
تُكَلِّمُون﴾ [المؤمنون، ١٠٨/٢٣]، أو لا تعتذروا بما عندكم من المعاذير. وأما
التعرض لعنوان كذبها، فلا يساعده / قوله عز وجل: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ أي: لن
نصدقكم في ذلك أبداً؛ فإنه استئناف تعليلي للنهي، مبني على سؤال من قبلهم
متفرع على ادعاء الصدق في الاعتذار، كأنهم قالوا: لِمَ لا نعتذر؟ ف قيل: لأننا
لا نصدقكم أبداً، فيكون عبثاً، إذ لا يترتب عليه غرض المعتذر.

[و٤٧]

وقوله عز وجل: ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ تعليل لانتفاء التصديق، أي:
أعلمنا بالوحي بعض أخباركم المنافية للتصديق مما باشرتُموه من الشرِّ والفساد،
وأضمرتُموه في ضمائرکم، وهيأتُموه للإبراز في معرض الاعتذار من الأكاذيب.

^١ معالم التنزيل للبغوي، ٨٥/٤؛ اللباب لابن عادل، ٢ م ط س: لهم [صَحَّحَ فِي هَامِشِ م ط].

^٢ س: تعالى.

وجمّع ضمير المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماعهم من التصديق رأساً ببيان عدم رواج اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أصلاً، فإنّ تصديق البعض لهم ربّما يُطمعهم في تصديق الرسول أيضاً صلّى الله عليه وسلّم بواسطة المصدّقين، وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافّة.

﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ فيما سيأتي، أتنبّيون إليه تعالى ممّا أنتم فيه من النفاق أم تثبتون؟ وكأنّه استتابة وإمهال للتوبة. وتقديم مفعول الرؤية على ما غُطف على فاعله من قوله تعالى: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتيهما، وللإشعار بأنّ مدار الوعيد هو علمه عزّ وجلّ بأعمالهم.

﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ﴾ يوم القيامة ﴿إِلَىٰ عَلِيمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ للجزاء بما ظهر منكم من الأعمال. ووضع المظهر موضع المضمّر لتشديد الوعيد، فإنّ علمه سبحانه وتعالى بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحوالهم البارزة والكامنة ممّا يوجب الزجر العظيم.

﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ عقيب^١ ردّكم إليه ووقوفكم بين يديه ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من الأعمال السيئة السابقة واللاحقة، على أنّ ﴿مَا﴾ موصولة، والعائد إليها محذوف، أو بعملكم المستمرّ، على أنّها مصدرية. والمراد بالتنبيه بذلك المجازاة به، وإيثارها عليها لمراعاة ما سبق من قوله تعالى: ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ﴾... إلخ، / فإنّ المنبأ به الأخبار المتعلقة بأعمالهم، وللإيذان بأنّهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم، وإنّما يعلمونها يومئذ.

﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ﴾ تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة وتقريراً لها. و"السين" للتأكيد. والمحذوف عليه محذوف يدلّ عليه الكلام، وهو ما اعتذروا به

^١ م ط س: عند [ضخّح في هامش م ط].

مِنَ الْكَاذِبِ. والجملة بدل من ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾ أو بيان له. ﴿إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ﴾ أي: انصرفتم من الغزو ﴿إِلَيْهِمْ﴾ ومعنى الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى الوصول والاستيلاء. وفائدة تقييد حلفهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم به من قوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾... إلخ؛ بل هو أمرٌ متبداً.

﴿لِتُعْرِضُوا﴾ وتصفّحوا ﴿عَنْهُمْ﴾ صفّح رِضًا، فلا توبّخوهم ولا تعاتبوهم، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾.^٢

﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ لكن لا إعراض رِضًا كما هو طلبتهم؛ بل إعراض اجتناب ومقت، كما يُعرب عنه قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ فإنه صريح في أنّ المراد بالإعراض عنهم إمّا الاجتناب عنهم لما فيهم من الرجس الروحاني، وإمّا ترك استصلاحهم بترك المعاتبة؛ لأنّ المقصود بها التطهير بالحمل على الإنابة، وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير، فلا يُعَرِّض لهم بها.^٢

وقوله عزّ وعلا: ﴿وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ إمّا من تمام التعليل، فإنّ كونهم من أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك استصلاحهم باللوم والعتاب، وإمّا تعليل مستقلّ، أي: وكفّتهم النار عتاباً وتوبيخاً، فلا تتكلّفوا أنتم في ذلك. ﴿جَزَاءً﴾ نصب على أنّه مصدرٌ مؤكّد لفعل مقدّر من لفظه وقع حالاً، أي: يُجزّون جزاءً، أو لمضمون الجملة السابقة، فإنّها مفيدة لمعنى المُجازاة قطعاً، كأنّه قيل: مجزيّون جزاءً ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ في الدنيا من فنون السيئات، أو على أنّه مفعول له.

﴿يُحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾^١

﴿يُحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ بدلٌ ممّا سبق. وعدم ذكر المحلوف به لظهوره، / أي: يحلفون به تعالى ﴿لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ بحلفهم وتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم.

[و٤٨]

^٢ أي: بالمعاتبة

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية التالية.

﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ حسبما راموا وساعدتموهم في ذلك، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: فَإِنَّ رِضَاكُمْ عَنْهُمْ لَا يُجْدِيهِمْ نَفْعًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ سَاخِطٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا أَثَرَ لِرِضَاكُمْ عِنْدَ سَخَطِهِ سَبْحَانَهُ. وَوَضَعَ ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ مَوْضِعَ ضَمِيرِهِمْ لِلتَّسْجِيلِ عَلَيْهِمْ بِالْخُرُوجِ عَنِ الطَّاعَةِ الْمُسْتَوْجِبِ^١ لِمَا حُلَّ بِهِمْ مِنَ السَّخَطِ، وَلِلْإِذَانِ بِشُمُولِ الْحُكْمِ لِمَنْ شَارَكَهُمْ فِي ذَلِكَ.

والمراد به نهْيُ الْمُخَاطَبِينَ عَنِ الرِّضَا عَنْهُمْ وَالْإِغْتِرَارِ بِمَعَاذِيرِهِمُ الْكَاذِبَةِ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِهِ وَآكِدِهِ؛ فَإِنَّ الرِّضَا عَنْهُمْ لَا يَرْضَىٰ عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِمَّا لَا يَكَادُ يَصْدُرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ. وَقِيلَ إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِثَلَا يَتَوَهَّمُ مَتَوَهَّمٌ أَنَّ رِضَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دَوَاعِي رِضَا اللَّهِ تَعَالَىٰ.

قيل: هم جدُّ بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابُهما، وكانوا ثمانين منافقًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حين قدم المدينة: «لا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تَكَلِّمُوهُمْ»^٢. وقيل: جاء عبد الله بن أبي، يَحْلِفُ أَلَّا يَتَخَلَّفَ عَنْهُ أَبَدًا.^٣

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٧﴾

﴿الْأَعْرَابُ﴾ هي صيغة جمع، وليست بجمع لـ "العرب" -قاله سيبويه-^٤ لثَلَا يلزَمُ كَوْنُ الْجَمْعِ أَحْصَىٰ مِنَ الْوَاحِدِ؛ فَإِنَّ "العرب" هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادي أم القرى، وأما "الأعراب" فلا يَطْلُقُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ يَسْكُنُ الْبُوَادِي؛ وَلِهَذَا نُسِبَ إِلَى "الأعراب" عَلَى لَفْظِهِ فَقِيلَ: "أعرابي". قال أهل اللغة: "رجلٌ عربيٌّ"، وجمعه: "العرب"، كما يقال: "مجوسيٌّ" و"يهوديٌّ"، ثُمَّ يَحْذَفُ يَاءُ النِّسْبِ فِي الْجَمْعِ فَيَقَالُ: "المجوس" و"اليهود"؛ و"رجلٌ أعرابيٌّ". وَيُجْمَعُ عَلَى "الأعراب" و"الأعاريب"^٥.

^١ للزمخشري، ٣٠٢/٢.

^٢ كتاب سيبويه، ٣٧٩/٣.

^٣ انظر: تهذيب اللغة للأزهري، ٢١٨/٢ «باب

العين والراء مع الباء».

^٤ صفة "الخروج".

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ١٨٢/٥، الكشف

للزمخشري، ٣٠٢/٢.

^٦ تفسير مقاتل بن سليمان، ١٩١/٢، الكشف

أي: أصحاب البذو ﴿أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ من أهل الحضَر لجفائهم وقسوة قلوبهم وتوَحُّشهم ونَشِئهم في مَعزِل من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم. وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفرادهِ، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا﴾ [الإسراء، ١٧/٦٧]؛ إذ ليس كلُّهم كما ذُكر، على ما ستُحيط به خُبرًا.

﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا﴾ أي: أحقُّ وأخلقُ بآلا يعلموا ﴿حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ لبعدهم عن مجلسه صلى الله عليه وسلم وجرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعانيه ما ينزل عليه من الشرائع في تضاعيف الكتاب والسنة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوال كلِّ من أهل الوَبَر والمدَر،^١ ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يُصيب به مُسيئهم ومُحسِنهم من العقاب والثواب.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٤٨)

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ﴾ شروع في بيان تشعب جنس الأعراب إلى الفريقين وعدم انحصارهم في الفريق المذكور كما يتراءى من ظاهر النظم الكريم، وشرح لبعض مثالب هؤلاء المتفرعة على الكفر والنفاق بعد بيان / تماديهم فيهما.

[٤٨ظ]

وحملُ ﴿الْأَعْرَابِ﴾ على الفريق المذكور خاصة، وإن ساعده كونُ من يُحكى حاله بعضًا منهم - وهم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرائهم أو أعراب أسدٍ وغطفانٍ وتميمٍ كما قيل -^٢ لكن لا يساعده ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ﴾... إلخ؛ فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعًا، وإنما هم من الجنس، أي: ومن جنس الأعراب الذي نُعت بنعت بعض أفرادهِ ﴿مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ﴾ من المال، أي: يُعَدُّ ما يصرفه في سبيل الله ويتصدق به صورة ﴿مَغْرَمًا﴾

^١ إنما عني به المدُن أو الحضَر؛ لأن مَبانيها إنما هي بالمدَر، وعني بـ"الوَبَر" الأخبية؛ لأن أبنية البادية بالوَبَر. انظر: تاج العروس الزبيدي، (مدر، وبر).

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٨٢/٥ - ٨٣.

^١ المدَر: قَطْع الطَّيْن اليابس المتماسك، أو الطَّيْن العَلَك الذي لا رَمَل فيه، واحْدَثُهُ: مَدَرَهُ. والوَبَر: ضُوف الإبل والأرانب ونحوها، جمْعُه: أوبار. ومن المجاز قول عامر بن الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم: «لنا الوَبَر ولكم المدَر».

أي: غرامة وخسراناً لازماً؛ إذ لا يُنفقه احتساباً ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون له مغنماً، وإنما يُنفقه رياءً وتقيةً، فهي غرامة محضة.

وما في صيغة الاتخاذ من معنى الاختيار والانتفاع بما يتخذ إنما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية، لا باعتبار ذات النفقة، أعني: كونها غرامة.

﴿وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَّائِرُ﴾ أصل "الدائرة" ما يُحيط بالشيء، والمراد بها ما لا مَحِيصَ عنه من مصائب الدهر، أي: ينتظر بكم دوائر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه، فيتخلص مما ابتلي به.

﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين على نهج الاعتراض، كقوله سبحانه: ﴿عُلِّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة، ٦٤/٥] بعد قول اليهود ما قالوا. و"السوء" مصدر، ثم أُطلق على كل ضرر وشر، وأضيفت إليه "الدائرة" ذمًا، كما يقال: "رجل سوء"؛ لأن من دارت عليه يذمها.

وهي من باب إضافة الموصوف إلى صفته، فوصفت في الأصل بالمصدر مبالغة، ثم أضيفت إلى صفتها، كقوله عز وجل: ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ﴾ [مريم، ٢٨/١٩]. وقيل: معنى "الدائرة" يقتضي معنى "السوء"، فإنما هي إضافة بيان وتأکید، كما قالوا: "شمس النهار ولحيا رأسه".

وَقُرئ بالضم،^١ وهو العذاب، كما قيل له: سيئة.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ بما يقولونه عند الإنفاق مما لا خير فيه، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمرونه من الأمور الفاسدة التي من جملتها أن يتربصوا بكم الدوائر. وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ﴾ أي: من جنسهم على الإطلاق ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

/ وَيَتَّخِذُ﴾ أي: يأخذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادخار ﴿مَا يُنْفِقُ﴾ أي: يُنفقه [٥٤٩]

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢٨٠/٢.

في سبيل الله تعالى ﴿قُرْبَتٍ﴾ أي: ذرائع إليها. وللإيذان بما بينهما من كمال الاختصاص جُعِلَ كأنه نفس القُرْبَات. والجمع باعتبار أنواع القُرْبَات أو أفرادها. وهي ثاني مفعولي ﴿يَتَّخِذُ﴾، وقوله عز وجل: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ صفتها أو ظرف لـ ﴿يَتَّخِذُ﴾.

﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ أي: وسائل إليها، فإنه عليه السلام كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم؛ ولذلك سُئِلَ للمصدق أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته، لكن ليس له أن يصلي عليه كما فعله صلى الله عليه وسلم حين قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»^٢ فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْصِبُهُ، فله أن يتفضل به على مَنْ يشاء. والتعرض لوصف الإيمان بالله واليوم الآخر في الفريق الأخير - مع أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الفريقين في شأن اتخاذ ما يُنفقانه حالاً ومالاً، وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى القُرْبَات والصلوات مُغْنِي عن التصريح بذلك - لكمال العناية بإيمانهم وبيان اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقيق الفرق بين الفريقين من أول الأمر؛ وأما الفريق الأول، فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق النظم الكريم صريحاً.

﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾ شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق لرجائهم. والضمير لما يُنفق، والتأنيث باعتبار الخبر، مع ما مر من تعدده بأحد الوجهين^٣. والتنكير للتفخيم المُغْنِي عن الجمع، أي: قربة عظيمة لا يُكْتَنُّ كُنْهَها. وفي إيراد الجملة اسميةً وتصديرها بحرفي التنبيه والتحقيق من الجزالة ما لا يخفى. والاقتصار على بيان كونها قربة لهم؛ لأنها الغاية القصوى، وصلوات الرسول من ذرائعها.

^١ مسلم، ٧٥٦/٢-٧٥٧ (١٠٧٨). | وأبو أوفى

هو: علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد الأسلمي. له صحبة. كان من أصحاب الشجرة. انظر: الإصابة لابن حجر، ٢٥٣/٧.

^٢ وفي هامش م: أي: باعتبار الأنواع أو الأفراد.

«منه».

^٣ س - حين.

^٢ عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ»، فاتاه أبي بصدقته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». انظر: صحيح البخاري، ٧٧/٨ (٦٣٥٩)؛ وصحيح

وقوله عز وجل: ^١ ﴿سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ وعد لهم بإحاطة رحمته الواسعة بهم وتفسير للقربة، / كما أن قوله عز وعلا: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ^٢ وعيد للأولين عقيب الدعاء عليهم. و"السين" للدلالة على تحقق ذلك وتقرره البتة. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تعليل لتحقيق الوعد على نهج الاستئناف التحقيقي.

قيل: هذا في عبد الله ذي الجادين ^٣ وقومه، ^٤ وقيل: في بني مكرن من مزينة، ^٥ وقيل: في أسلم وغفار وجهينة ^٦ وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان» ^٧.

﴿وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ^(١٣)

﴿وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ بيان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم. والمراد بهم الذين صلّوا إلى القبلتين، أو الذين شهدوا بدرًا،

^١ س: تعالى.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ وفي هامش م: الجاد: الكساء. «منه». | هو عبد

الله بن عبد نهم المزني. سمي ذا الجادين؛ لأنه حين أراد المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطته أمه بجادا لها، شقه باثنين، فاتزر بواحد منهما وارتدى بالآخر. وقال ابن هشام: إنما سمي كذلك؛ لأنه كان ينازع إلى الإسلام، فيمنعه قومه من ذلك ويضيّقون عليه، حتى تركوه في بجاد له ليس عليه غيره، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قريبًا منه شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وقيل له: ذو الجادين لذلك. ومات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الاستيعاب للثمري، ١٠٠٣/٣؛ والإصابة لابن حجر، ٢٦٠/٦-٢٦٢.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٨٣/٥؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٥/٣.

^٥ جامع البيان للطبري، ١١/٦٣٥-٦٣٦؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٨٣/٥.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ٨٣/٥؛ معالم التنزيل للبغوي، ٨٦/٤.

^٧ صحيح البخاري، ٤/١٨٢ (٣٥٢٨)؛ صحيح مسلم، ٤/١٩٥٥ (٢٥٢١).

أو الذين أسلموا قبل الهجرة. ﴿وَالْأَنْصَارِ﴾ أهل بيعة العقبة الأولى، وكانوا سبعة نفر، وأهل بيعة العقبة الثانية، وكانوا سبعين رجلاً، والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير. وقُري بالرفع^١ عطفاً على ﴿وَالسَّيِّقُونَ﴾. ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ﴾ أي: ملتبسين به. والمراد به كل خصلة حسنة. وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين، على أن ﴿مِنْ﴾ تبعية، أو الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة، فالمراد بـ"السابقين" جميع المهاجرين والأنصار، و﴿مِنْ﴾ بيانية.

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ خبر للمبتدأ، أي: رضي الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما نالوه من رضاه المستتبع لجميع المطالب طراً، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وقُري: "مِنْ تَحْتِهَا"،^٢ كما في سائر المواقع. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ من غير انتهاء.

﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه. وما في اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بُعد منزلتهم في مراتب الفضل وعظم الدرجة من مؤمني / الأعراب. [٥٠]

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَنَفِّقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْتِفَاقٍ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾^(١٧)

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ﴾ شروع في بيان أحوال منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب بعد بيان حال أهل البادية منهم، أي: ممن حول بلدتكم ﴿مُتَنَفِّقُونَ﴾ وهم جُهينة ومُزينة وأسلم وأشجع وغفار، كانوا نازلين حولها. ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ عطف على ﴿مِمَّنْ حَوْلَكُم﴾ عطف مفرد على مفرد. وقوله تعالى: ﴿مَرَدُوا عَلَى الْتِفَاقٍ﴾ إما جملة مستأنفة، لا محل لها من الإعراب، مسوقة لبيان غلوهم في النفاق إثر بيان اتصافهم به، وإما صفة للمبتدأ المذكور،

١. قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٨٠/٢. مكة. النشر لابن الجزري، ٢٨٠/٢.

٢. قرأ بها ابن كثير، وكذلك هي في مصاحف أهل

فُصِّلَ بينها وبينه بما عُطِفَ على خبره، وإِما صفة لمحذوف، أُقيمت هي مُقامه، وهو مبتدأ، خبره ﴿مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾، كما في قوله:

أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَّلَاعِ الثَّنَائِيَا^١

والجملة عطف على الجملة السابقة، أي: وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، أي: تَمَهَّرُوا فِيهِ؛ مِنْ "مَرَّنَ فُلَانٌ عَلَى عَمَلِهِ وَمَرَدَ عَلَيْهِ" إِذَا دَرَبَ بِهِ وَضَرِي حَتَّى لَانَ عَلَيْهِ وَمَهَّرَ فِيهِ؛ غَيْرَ أَنَّ "مَرَدَ" لَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الشَّرِّ. فَالْتِمَزَدَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ شَامِلٌ لِلْفَرِيقَيْنِ حَسَبَ شُمُولِ النِّفَاقِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَخِيرِ خَاصٌّ بِمَنَافِقِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَنْسَبُ بِذِكْرِ مَنَافِقِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ ذَكَرَ مَنَافِقِي الْأَعْرَابِ الْمَجَاوِرِينَ لِلْمَدِينَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَنَافِقِي أَهْلِهَا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وقوله عَزَّ شَأْنُهُ: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾ بَيَانٌ لِمَرَدِهِمْ، أَي: لَا تَعْرِفُهُمْ أَنْتَ، لَكِنْ لَا بِأَعْيَانِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ؛ بَلْ بِعُنْوَانِ نِفَاقِهِمْ، يَعْنِي: أَنَّهُمْ بَلَّغُوا مِنَ الْمَهَارَةِ فِي النِّفَاقِ وَالتَّنَوُّقِ فِي مِرَاعَاةِ التَّقِيَّةِ وَالتَّحَامِي عَنْ مَوَاقِعِ الثُّهْمِ إِلَى مَبْلَغٍ يَخْفَى عَلَيْكَ حَالُهُمْ، مَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عُلُوِّ الْكَغْبِ وَسُمُوِّ الطَّبَقَةِ فِي كِمَالِ الْفِطْنَةِ وَضَدِّقِ الْفِرَاسَةَ.

وفي تعليق نفي العلم بهم / - مع أنه متعلق بحالهم - مبالغة في ذلك، وإيماء إلى أن ما هم فيه من صفة النفاق لعراقتهم ورسوخهم فيها صارت بمنزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهم، بحيث لا يُعَدَّ مَنْ لَا يَعْلَمُهُمْ^٢ بتلك الصفة عالمًا بهم. وحمل عدم علمه عليه السلام بأعيانهم على عدم علمه عليه السلام بعد مجيء هذا البيان على أنه عليه السلام يعلم أن فيهم منافقين، لكن لا يعلمهم بأعيانهم، مع كونه خلاف الظاهر، عارٍ عما ذكر من المبالغة.

^١ صدر بيت، عجزه: والصحاح للجوهري، «جلا». وانظر شرحه:

خزانة الأدب للبغداد، ١/ ٢٥٥-٢٦٨.

^٢ م ط س: يعرفهم [ضح في هامش م ط].

^١ صدر بيت، عجزه:

متى أضح العِمامة تُعرفوني

وهو لسُخَيْمِ بْنِ وَثِيلِ الرِّبَاحِيِّ فِي كِتَابِ سَيَوِيهِ،

٢٠٧/٣ والأصمعيّات للأصمعي، ص ١٧

وقوله عز وجل: ﴿فَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ تقرير لما سبق من مهارتهم في فن النفاق، أي: لا يقف على سرائرهم المركوزة في ضمائرهم إلا من لا تخفى عليه خافية؛ لما هم عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص. وفي تعليق العلم بهم -مع أن المقصود بيان تعلقه بحالهم- ما مر في تعليق نفيه بهم.

وقوله عز شأنه: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ﴾ وعيد لهم وتحقيق لعذابهم حسبما علم الله فيهم من موجباته. و"السين" للتأكيد. ﴿مَرَّتَيْنِ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً يوم الجمعة، فقال: «اخرج يا فلان، فإنك منافق؛ اخرج يا فلان، فإنك منافق»، فأخرج ناساً وفضحهم؛ فهذا هو العذاب الأول، والثاني إما القتل وإما عذاب القبر، أو الأول هو القتل، والثاني عذاب القبر، أو الأول أخذ الزكاة لما أنهم يعدونها مغرمًا بحثًا، والثاني نهك الأبدان وإتاعها بالطاعات الفارغة عن الثواب.

ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكّد بالتمرد فيه. ويجوز أن يكون المراد بـ"المَرَّتَيْنِ" مجرد التكثير، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْجِعْ^٢ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك، ٤/٦٧]، أي: كَرَّةً بعد أخرى.

﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ﴾ يوم القيامة ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ هو عذاب النار. وفي تغيير السبك بإسناد عذابهم السابق إلى نون العظمة حسب إسناد ما قبله من العلم وإسناد ردهم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيدانًا باختلافهما حالًا، وأن الأول / خاص بهم وقوعًا وزمانًا، يتولاه سبحانه وتعالى، والثاني شامل لعامة الكفرة وقوعًا وزمانًا، وإن اختلفت طبقات عذابهم.

[٥١٩]

﴿وَأَخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^٣

١ جامع البيان للطبري، ١١/٦٤٤-٦٤٥، الكشاف ٢ م س: فارجد.

للزمخشري، ٣٠٦/٢.

﴿وَأَخْرُونَ﴾ بيان لحال طائفة من المسلمين ضعيفة الهمم في أمور الدين. وهو عطف على ﴿مُتَنَفِقُونَ﴾، أي: ومنهم، يعني: وممن حولكم ومن أهل المدينة قوم آخرون ﴿أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ التي هي تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين؛ وندموا على ذلك، ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة، ولم يخفوا ما صدر عنهم من الأعمال السيئة، كما فعله من اعتاد إخفاء ما فيه وإبراز ما ينافيه من المنافقين الذين اعتذروا بما لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالإيمان الفاجرة حسب ذنوبهم^١ المألوف.

وهم رهط من المتخلفين، أوثقوا أنفسهم على سوازي المسجد عندما بلغهم ما نزل في المتخلفين، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد، فصلّى ركعتين حسب عادته الكريمة، ورآهم كذلك، فسأل عن شأنهم، ف قيل: «إنهم أقسموا ألا يخلّوا أنفسهم حتى تحلّهم»، فقال عليه السلام: «وأنا أقسم ألا أحلّهم حتى أومر فيهم»، فنزلت.^٢

﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا﴾ هو ما سبق منهم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازي السابقة وغيرها وما لحق من الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذمّمهم وندامتهم على ذلك. وتخصيصه بالاعتراف لا يناسب الخلط، لاسيّما على وجه يؤذن بتوارد المختلطين وكون كلّ منهما مخلوطاً ومخلوطاً به، كما يؤذن به تبديل "الواو" بـ "الباء" في قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَ سَيِّئًا﴾؛ فإن قولك: "خلطت الماء باللبن" يقتضي إيراد الماء على اللبن، دون العكس، وقولك: "خلطت الماء واللبن"، معناه: إيقاع الخلط بينهما من غير دلالة على اختصاص أحدهما بكونه مخلوطاً والآخر بكونه مخلوطاً به. وترك تلك الدلالة / للدلالة على جعل كلّ منهما متّصفاً بالوصفين جميعاً، وذلك فيما نحن فيه بورود كلّ من العاملين على الآخر مرة بعد أخرى. والمراد

[٥١ظ]

^١ وفي هامش م: عطف على "إيثار". «منه».

^٢ الدّيدن: الذّاب والعادة. الصحاح للجوهري، «ددن».

^٤ يعني: تخصيص العمل الصالح باعترافهم بذنوبهم. خصّصه به البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٩٦/٣ وابن عادل في اللباب، ١٩٦/١٠.

^٣ انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ٢٦٣.

بـ "العمل السيئ" ما صدر عنهم من الأعمال السيئة أولاً وآخرًا. وعن الكلبي: «التوبة والإثم».^١

وقيل: "الواو" بمعنى "الباء"، كما في قولهم: "بِعْتُ الشَّاءَ شَاءً وَدِرْهَمًا"، بمعنى: شَاءً بدرهم.

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يقبل توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يتجاوز عن سيئات التائب ويتفضل عليه. وهو تعليل لما يفيد كـ ﴿عَسَى﴾ من وجوب القبول، فإنها للإطماع الذي هو من أكرم الأكرمين إيجابًا، وأيُّ إيجاب.

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^٢

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ روي أنهم لما أُطلقوا قالوا: «يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلقتنا عنك، فتصدق بها وطهرنا»، فقال عليه السلام: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا»، فنزلت؛^٣ فليست هي الصدقة المفروضة لكونها مأمورًا بها، ولما روي أنه عليه السلام أخذ منهم الثلث وترك لهم الثلثين،^٤ فوقع ذلك بيانًا لما في ﴿صَدَقَةً﴾ من الإجمال.

ولأنما هي كفارة لذنوبهم حسبما يُنبئ عنه قوله عز وجل: ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ أي: عمّا تلطّخوا به من أضرار التخلف. و"التاء" للخطاب، والفعل مجزوم على أنه جواب للأمر. وقرئ بالرفع^٥ على أنه حال من ضمير المخاطب في ﴿خُذْ﴾، أو صفة لـ ﴿صَدَقَةً﴾، و"التاء" للخطاب، أو لـ "الصدقة"، والعائد على الأول محذوف ثقة بما بعده. وقرئ: ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾^٦ من "أطهره" بمعنى "طهره".

^١ أي: "تُطَهِّرُهُمْ". هي قراءة شاذة غير منسوبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٠، الكشف للزمخشري، ٣٠٧/٢.
^٢ جامع البيان للطبري، ١١/٦٥٩، أسباب النزول للواحدى، ص ٢٦٣.
^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٠.
^٤ أي: "تُطَهِّرُهُمْ". هي قراءة شاذة غير منسوبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٠، الكشف للزمخشري، ٣٠٧/٢.
^٥ هي قراءة السبعة.
^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٠.

^١ التفسير البسيط للواحدى، ١١/٣١، الكشف للزمخشري، ٣٠٧/٢.
^٢ جامع البيان للطبري، ١١/٦٥٩، أسباب النزول للواحدى، ص ٢٦٣.
^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٨٩، التفسير البسيط للواحدى، ١١/٣٣.

﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ بإثبات "الياء"، وهو خبرٌ لمبتدأ محذوف، والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه، أي: وأنت تُزَكِّيهِمْ بها، أي: تُنمي بتلك الصدقة حسناتهم إلى مراتب المخلصين أو أموالهم، أو تُبَالِغُ في تطهيرهم. هذا على قراءة الجزم في "تُطَهِّرُهُمْ"^١. وأما على قراءة الرفع، فسواء جعل "التاء" للخطاب أو للصدقة، وكذا جعلت الجملة الأولى حالاً من ضمير المخاطب أو صفة لـ "الصدقة" على الوجهين، فالثانية عطْفٌ على الأولى / حالاً وصفة من [٥٢] غير حاجة إلى تقدير المبتدأ لتوجيه دخول "الواو" في الجملة الحالية.

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: واعطِفْ عليهم بالدعاء والاستغفار لهم، ﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ﴾ وقرئ: "صَلَوَاتِكَ"^٢ مراعاةً لتعدد المدعو لهم. ﴿سَكَنَ لَهُمْ﴾ تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها، ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتهم. والجملة تعليل للأمر بالصلاة عليهم.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ يسمع ما صدر عنهم من الاعتراف بالذنب والتوبة والدعاء، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم ومن الإخلاص في التوبة والدعاء؛ أو سميعٌ يُجيب دعاءك لهم، عليمٌ بما يقتضيه الحكمة، والجملة حيثئذ تذييل للتعليل مقررٌ لمضمونه، وعلى الأول تذييل لما سبق من الآيتين محققٌ لما فيهما.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١٦)

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ وقرئ بالتاء^٣ والضمير إِمَّا للتائين، فهو تحقيق لما سبق من قبول توبتهم وتطهير الصدقة وتزكيتها لهم، وتقريرٌ لذلك، وتوطيئٌ لقلوبهم ببيان أن المتولي لقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه، وإن أسند الأخذ

^١ هي قراءة شاذة كما سبق.

ص ٣١٧؛ النشر لابن الجزري، ٢/٢٨١.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة لابن مجاهد،

^٣ قراءة شاذة، مروية عن السلمي والحسن. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٢٠.

والتطهير والتزكية إليه عليه السلام، أي: ألم يعلم أولئك التائبون ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ﴾ الصحيحة الخالصة ﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ المخلصين فيها، ويتجاوز عن سيئاتهم، كما يفصح عنه كلمة ﴿عَنْ﴾. والمراد بهم إما أولئك التائبون، ووضع المظهر في موضع المضمر للإشعار بعلية العبادة لقبولها، وإما كافة العباد، وهم داخلون في ذلك دخولاً أولياً.

﴿وَيَأْخُذْ الصَّدَقَاتِ﴾ أي: يقبل صدقاتهم، على أن "اللام" عوض عن المضاف إليه، أو جنس الصدقات المندرج تحته صدقاتهم اندراجاً أولياً، أي: هو الذي يتولّى قبول التوبة وأخذ الصدقات وما يتعلّق بها من التطهير والتزكية، وإن كنت أنت المباشر لها ظاهراً. / وفيه من تقرير ما ذكر ورفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم على نهج قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح، ١٠/٤٨] ما لا يخفى.

[٥٥٢]

﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ تأكيد لما عطف عليه، وزيادة تقرير لما يقرّره، مع زيادة معنى ليس فيه، أي: ألم يعلموا أنه المختصّ المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبة والرحمة، وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن دائم. والجملتان في حيز النصب بـ ﴿يَعْلَمُوا﴾، يسدّ كل واحدة منهما مسدّ مفعوليه. وإما^١ لغير التائبين من المؤمنين؛ فقد روي أنهم قالوا لما تيب على الأولين: «هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا، لا يكلمون، ولا يجالسون، فما لهم؟»، فنزلت،^٢ أي: ألم يعلموا ما للتائبين من الخصال الداعية إلى التكرمة والتقريب والانتظام في سلك المؤمنين والتلقّي بحسن القبول والمجالسة؛ فهو ترغيب لهم^٣ في التوبة والصدقة.

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٥)

^١ وفي هامش م: عطف على قوله: "إما للتائبين".

والبيان للثعلبي، ٩١/٥

^٢ وفي هامش م: لغير التائبين من المؤمنين. «منه».

«منه».

^٣ جامع البيان للطبري، ١١/٦٦٤-٦٦٥ الكشف

وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا﴾ زيادةً ترغيبٍ لهم في العمل الصالح الذي من جملته التوبة، وللاولين في الثبات على ما هم عليه، أي: قل لهم بعد ما بأن لهم شأن التوبة: اعملوا ما تشاءون من الأعمال، فظاهره ترخيص وتخيير، وباطنه ترغيب وترهيب.

وقوله عزّ وعلا: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ أي: خيرًا كان أو شرًا، تعليلٌ لما قبله وتأكيّد للترغيب والترهيب. و"السين" للتأكيد. ﴿وَرَسُولُهُ﴾ عطفٌ على الاسم الجليل. وتأخيرُه عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت. ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ في الخبر: «لو أنّ رجلًا عمل في صخرة لا باب لها ولا كوة، لَخَرَجَ عمله إلى الناس كائنًا ما كان»^١ والمعنى: أنّ أعمالكم غيرُ خافية عليهم كما رأيتم / وتبيّن لكم.

[٥٣]

ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيقي، فالأمر ظاهر. وإن أريد بها مآلها من الجزاء خيرًا أو شرًا، فهو خاصٌّ بالدنيوي من إظهار المدح والثناء والذكر الجميل والإعزاز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها.

﴿وَسَتَرْدُونَ﴾ أي: بعد الموت ﴿إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ في وضع الظاهر موضع المضمّر من تهويل الأمر وتربية المهابة ما لا يخفى. ووجه تقديم ﴿الْغَيْبِ﴾ في الذكر لسعة عالمه وزيادة خطره على ﴿الشَّهَادَةِ﴾ غني عن البيان. وقيل: إنّ الموجودات الغائبة عن الحواسّ عللٌ أو كالعِلل للموجودات المحسوسة، والعلم بالعِلل علّةٌ للعلم بالمعلومات، فوجب سبق العلم بالغيب على العلم بالشهادة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «الغيب: ما يُسرّونه من الأعمال، والشهادة: ما يُظهرونه»^٢ كقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [هود، ٥/١١]، فالتقديم حيثُذ لتحقيق أنّ نسبة علمه المحيط بالسّرّ والعَلَن واحدٌ على أبلغ وجهٍ وأكده، بإيهام أنّ علمه تعالى بما يُسرّونه أقدمُ منه بما يُعلنونه. كيف لا،

^١ هو مرويٌّ مرفوعًا. انظر: المستدرک للحاکم،

٣٤٩/٤ (٧٨٧٧)؛ وشعب الإيمان للبيهقي،

٢٠٨/٩ (٦٥٤١)؛ والتفسير البسيط للواحدي،

٤٠/١١.

^٢ تفسير الرازي، ١١٤٣/١٦، اللباب لابن عادل،

١٩٩/١٠.

وعلمه سبحانه بمعلوماته منزّه عن أن يكون بطريق حصول الصورة؛ بل وجود كل شيء وتحققه في نفسه علمٌ بالنسبة إليه تعالى. وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأمور البارزة والكامنة.

وإما^١ للإيدان بأن مرتبة السرّ متقدّمة على رتبة العلن، إذ ما من شيء يُعلن إلا وهو أو مبادئه القريبة أو البعيدة مضمرّ قبل ذلك في القلب، فتعلّق علمه تعالى به في حالته الأولى متقدّم على تعلّقه به في حالته الثانية.

﴿فَيَنْبِئُكُمْ﴾ عَقِيبَ الرّدّ الذي هو عبارة عن الأمر الممتدّ إلى يوم القيامة ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قبل ذلك في الدنيا. والمراد بالتنبئة بذلك الجزاء بحسبه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ... / فهو وعد ووعد.

[٥٣ظ]

﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١٦)
﴿وَأَخْرُونَ﴾ عطف على ﴿أَخْرُونَ﴾^٢ قبله، أي: ومن المتخلّفين من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب قوم آخرون غير المعترفين المذكورين ﴿مُرْجُونَ﴾ وقرئ: «مُزَجُّون»^٣ من «أرجئته» و«أرجأته»، أي: أخرّته، ومنه: المُرجئة الذين لا يقطعون بقبول التوبة. ﴿لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ في شأنهم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هُنَّ: كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع وهلال بن أميّة، لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل أبو لُبابة وأصحابه من شدّ أنفسهم على السّواري وإظهار الغمّ والجزع والندم على ما فعلوا، فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ونهى أصحابه عن أن يسلموا عليهم ويكلّموهم، وكانوا من أصحاب بدر، فهجّروهم، والناس في شأنهم على اختلاف، فمن قاتل: هلكوا، وقاتل: عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا عندهم مُرَجَّيْن لِأَمْرِهِ تَعَالَى»^٤.

١ السياق: فالتقديم حيثنّ لتحقيق أن... وإما

للإيدان...

٢ التوبة، ١٠٢/٩.

٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب

وأبو بكر. النشر لابن الجزري، ٤٠٦/١.

٤ م - رضي الله عنهما.

٥ انظر: تفسير الرازي، ١٤٥/١٦، واللباب لابن

عادل، ٢٠١/١٠.

﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ﴾ إن بقُوا على ما هم عليه من الحال. وقيل: ^١ إن أصرّوا على النفاق، وليس بذاك؛ فإن المذكورين ليسوا من المنافقين. ﴿وَأَمَّا يُتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إن خلصت نيّتهم ونصّعت ^٢ توبّتهم. والجملة في محلّ النصب على الحالّيّة، أي: منهم هؤلاء، إمّا معذّبين، وإمّا متوبًا عليهم. وقيل: ﴿ءآخِرُونَ﴾ مبتدأ، و﴿مُرْجُونَ﴾ صفته، وهذه الجملة خبره.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوالهم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما فعل بهم من الإرجاء وما بعده. وقرئ: "وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ". ^٣

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ^(١٧)

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ عطف على ما سبق، أي: ومنهم الذين، أو نصب على الذم. وقرئ بغير واو؛ لأنها قصّة على حيالها. ﴿ضِرَارًا﴾ أي: مضارّة للمؤمنين. وانتصابه على أنّه مفعول له أو مفعول ثانٍ لـ ﴿اتَّخَذُوا﴾، أو على أنّه مصدر مؤكّد لفعل مقدّر منصوب على الحالّيّة، أي: يضارون بذلك ضِرارًا، أو على أنّه مصدر بمعنى الفاعل، وقع حالًا من ضمير ﴿اتَّخَذُوا﴾، أي: مضارين / للمؤمنين.

[٥٥٤]

رُوي أنّ بني عمرو بن عوف لمّا بنوا مسجدًا قُبا بَعثوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يأتيهم فيصلّي بهم في مسجدهم، فلمّا فعله عليه الصلاة والسلام حسدّتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف، وقالوا: «نبنّي مسجدًا، ونُرسل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي فيه، ويصلّي فيه أبو عامر الراهب» ^٥

^٥ هو عبد عمرو بن صيفي بن النعمان الأوسي، أبو عامر. كان يناظر أهل الكتاب، ويميل إلى النصرانيّة، ويتّبع الرّهبان ويألفهم، ويكثر الشخوص إلى الشام، فسُمّي الراهب، فلمّا ظهر أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حسدّه، ومزّ إلى مكّة، وقاتل مع قريش، ثم أتى الشام، فمات هناك. انظر: أنساب الأشراف للبلاذري،

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٩٧/٣.

^٢ م ط س: صَحّت [صَحّح في هامش م ط].

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن عبد الله بن مسعود.

الكشاف للزمخشري، ٣٠٩/٢.

^٤ قرأ بها نافع وابن عامر وأبو جعفر، وكذا هي

في مصاحف أهل المدينة والشام. النشر لابن

الجزري، ٢٨١/٢.

أَيْضًا إِذَا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ»، وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْفَاسِقُ»، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: «لَا أَجِدُ قَوْمًا يُقَاتِلُونَكَ إِلَّا قَاتَلْتُكَ مَعَهُمْ»، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا انْهَزَمَتْ هَوَازُنُ يَوْمَئِذٍ وَلَّى هَارِبًا إِلَى الشَّامِ، وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَنَافِقِينَ: «أَنْ اسْتَعِدُّوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَسِلَاحٍ، فَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ، وَأَتِي بِجُنُودٍ، وَمُخْرَجٌ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ»، فَبَنُوا مَسْجِدًا إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَنَيْنَا مَسْجِدًا لَذِي الْعَلَّةِ وَالْحَاجَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالشَّاتِيَةِ، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَصَلِّيَ لَنَا فِيهِ وَتَدْعُوَ لَنَا بِالْبَرَكَةِ»، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ وَحَالٍ شُغْلٍ، وَإِذَا قَدِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَلَّيْنَا فِيهِ»، فَلَمَّا قَفَلَ^٢ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّانَ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ^٣ وَمَعْنِ بْنِ عَدِيٍّ^٤ وَعَامِرِ بْنِ السَّكَنِ^٥ وَوَحْشِيِّ^٦، فَقَالَ لَهُمْ: «انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِمِ أَهْلَهُ، فَاهْدِمُوهُ وَأَحْرِقُوهُ»، فَفَعَلَ، وَأَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانُهُ كُنَاسَةً تَلْقَى فِيهَا الْجِيْفُ وَالْقُمَامَةُ، وَهَلَكَ أَبُو عَامِرٍ الْفَاسِقُ بِالشَّامِ بِقُتْشَرِينَ^٧.

^١ س + تعالى.
أحد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم مسجد الضرار.

^٦ هو وحشي بن حرب الحبشي، أبو دسمة. قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه أحاديث. وشرك في قتل مسيلمة الكذاب، فكان يقول: «قتلت خير الناس، وقتلت شر الناس». ونزل حمص حتى مات بها. انظر: الاستيعاب للثمري، ٤/١٥٦٤-١٥٦٦، وأسد الغابة لابن الأثير، ٥/٤٠٩-٤١٠.

^٧ وفي هامش م: قُتْشَرِينَ: مدينة بينها وبين حلب مسيرة يوم. «منه». | انظر: سيرة ابن هشام، ٢/٥٢٩-٥٣١، وأسباب النزول للواحدي، ص ٢٦٤-٢٦٥، والكشاف للزمخشري، ٢/٣٠٩-٣١٠.

^٢ وفي هامش م: أي: رجع. «منه».
^٣ هو مالك بن الدُّخْشُم بن مالك بن غنم، وقيل: مالك بن الدُّخْشُم بن مالك بن الدُّخْشُم بن مرضخة بن غنم. شهد العقبة في قول البعض. وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. انظر: الاستيعاب للثمري، ٣/١٣٥٠-١٣٥١، وأسد الغابة لابن الأثير، ٥/٢٠.
^٤ هو معن بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي. شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقُتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/٤٦٥، والاستيعاب للثمري، ٣/١٣٥٠-١٣٥١.
^٥ ذكر الثعلبي في الكشف والبيان، ٥/٩٢-٩٣: أنه

﴿وَكُفْرًا﴾ تقوية للكفر الذي يضمرونه ﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين كانوا يُصَلُّونَ في مسجد قُباء مجتمعين، فيغتص بهم، فأرادوا أن يتفرقوا ويختلف كلمتهم. ﴿وَارْصَادًا﴾ إعدادًا وانتظارًا وترقبًا ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ / وَرَسُولَهُ﴾ وهو الراهب الفاسق، أي: لأجله حتى يجيء فيصلِّي فيه ويظهر على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ متعلِّق بـ ﴿اتَّخَذُوا﴾، أي: اتَّخَذُوهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنَافِقُوا بِالتَّخَلُّفِ، حيث كانوا بنوهم قبل غزوة تبوك، أو بـ ﴿حَارَبَ﴾، أي: حاربهما قبل اتِّخَاذِ هذا المسجد. ﴿وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا﴾ أي: ما أردنا ببناء هذا المسجد ﴿إِلَّا الْخُسْلَةَ الْحُسْنَى﴾، وهي الصلاة وذكرُ الله والتوسعةُ على المُصَلِّينَ، أو الإرادةُ الحُسْنَى. ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في حلفهم ذلك.

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (٣٨)

﴿لَا تَقُمْ﴾ للصلاة ﴿فِيهِ﴾ في ذلك المسجد حسبما دعوك إليه ﴿أَبَدًا الْمَسْجِدُ أُسِّسَ﴾ أي: بُنِيَ أصله ﴿عَلَى التَّقْوَى﴾ يعني: مسجد قُباء، أسَّسه رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، وصَلَّى فيه أَيَّامَ مُقَامِهِ بِقُباء، وهي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج يوم الجمعة. وقيل: هو مسجد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بالمدينة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه: سألت النبي صَلَّى الله عليه وسلّم عن المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى، فأخذ خَضْبَاءَ، فضرب بها الأرض وقال: «هو مسجدكم هذا، مسجدُ المدينة»^١.

و"اللام" إمَّا للابتداء، أو للقسم المحذوف، أي: والله لمَسْجِدًا. وعلى التقديرين، فـ ﴿مَسْجِدًا﴾ مبتدأ، وما بعده صفته، وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ أي: مِنْ أَيَّامِ تَأْسِيسِهِ^٢، متعلِّق بـ ﴿أُسِّسَ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ أي: للصلاة وذكرِ الله تعالى، خبره.

^١ صحيح مسلم، ١٠١٥/٢ (١٣٩٨)؛ جامع البيان

^٢ وفي هامش م: وقيل: مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ

وجوده، ولا يخفى ما في الكتاب من المبالغة.

للطبري، ٦٨٣/١١.

«منه». | قاله الزمخشري في الكشاف، ٣١١/٢.

وقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ﴾ جملة مستأنفة مبيّنة لأحقّيته لقيامه عليه السلام فيه من جهة الحال بعد بيان أحقّيته له من حيث المحلّ، أو صفة أخرى للمبتدأ، أو حال من الضمير في ﴿فِيهِ﴾. وعلى كلّ حال، ففيه تحقيقٌ وتقريرٌ لاستحقاق القيام فيه.

والمراد بكونه أحقّ نفس كونه حقيقة به؛ إذ لا استحقاق في مسجد الضرار رأساً، وإنما عبّر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكماله في نفسه، أو الأفضليّة في الاستحقاق المتناول لما يكون / باعتبار زعم الباني ومن يشايعه في الاعتقاد، وهو الأنسب بما سيأتي. [٥٥٥]

﴿يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ من المعاصي والخِصال الذميمة لمرضاة الله سبحانه، وقيل: من الجنابة، فلا ينامون عليها.

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ أي: يرضى عنهم ويُدنيه من جنابه إثناء المحبّ حبيبه. قيل: لما نزلت مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه المهاجرون، حتّى وقف على باب مسجد قباء، فإذا الأنصار جلوس، فقال: «أؤمنون أنتم؟»، فسكت القوم، ثم أعادها، فقال عمر رضي الله عنه: «يا رسول الله، إنهم لمؤمنون، وأنا معهم»، فقال عليه السلام: «أترضون بالقضاء؟»، قالوا: «نعم»، قال عليه السلام: «أتصبرون على البلاء؟»، قالوا: «نعم»، قال: «أتشكرون في الرّخاء؟»، قالوا: «نعم»، قال عليه السلام: «مؤمنون وربّ الكعبة»، فجلس، ثم قال: «يا معشر الأنصار، إنّ الله عزّ وجلّ قد أثنى عليكم، فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟»، فقالوا: «نُتَبِّعُ الْغَائِطَ الْأَحْجَارَ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ نَتَّبِعُ الْأَحْجَارَ الْمَاءَ»، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾.^١

وقرئ: «أَنْ يَطْهَرُوا»^٢ بالإدغام. وقيل: هو عام في التطهر عن النجاسات كلّها، وكانوا يتبعون الماء إثر البول. وعن الحسن رضي الله عنه: «هو التطهر

^١ تفسير مقاتل بن سليمان، ١٩٦/٢-١٩٧، الكشف ٢ قراءة شاذّة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات للزمخشري، ٣١١/٢. للكرمانى، ص ٢٢٠.

عن الذنوب بالتوبة».^١ وقيل: يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا بِالْحُمَى الْمَكْفِرَةِ لذنوبهم، فحُمُوا عَنْ آخِرِهِمْ.

﴿أَقَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٥٠٦)

﴿أَقَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ﴾ على بناء الفعل للفاعل والنصب، وقرأ: على البناء للمفعول والرفع،^٢ وقرأ: "أُسُسُ بُنْيَانِهِ"^٣ على الإضافة، جمع "أساس"، و"إِسَاسٌ" بالفتح والكسر،^٤ جمع "أُسْرٍ"، وقرأ: "آسَاسُ بُنْيَانِهِ"^٥ جمع "أُسْرٍ" أيضاً، و"أُسُ بُنْيَانِهِ".^٦

وهي جملة مستأنفة مبيّنة لخيرية الرجال / المذكورين من أهل مسجد ضرار. والهمزة للإنكار، و"الفاء" للعطف على مقدر، أي: أبعد ما علم حالهم من أسس بُنْيَانَ دينه ﴿عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾. أي: على قاعدة محكمة، هي التقوى من الله وابتغاء مرضاته بالطاعة. والمراد بـ"التقوى" درجتها الثانية التي هي التوقي عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. وقرأ: "تَقْوَى"^٧ بالتنوين على أن الألف للإلحاق دون التأنيث.

﴿خَيْرٌ أَمْ مَنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ﴾ ترك الإضمار للإيذان باختلاف البنيانين ذاتاً اختلافهما وصفاً وإضافة. ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ الشفا: الحزف والشفير. والجُرف: ما جرفه السيل، أي: استأصله واحتفر ما تحته، فبقي واهياً يريد الانهدام.

^١ الكشف للزمخشري، ٣١١/٢.

^٢ أي: "أُسُسُ بُنْيَانَهُ". قرأ بها نافع وابن عامر.

النشر لابن الجزري، ٢٨١/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن نصر بن علي ونصر بن

عاصم. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٥/٥.

^٤ كلاهما قراءتان شاذتان، الأولى مروية عن

مالك بن دينار وكرداب وعكرمة وابن أبي عبله،

والثانية غير منسوبة. شواذ القراءات للكرمانلي،

ص ٢٢٠، البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٥/٥ -

٥٠٦.

^٥ قراءة شاذة. ذكرها الزمخشري بلا نسبة في

الكشاف، ٣١٢/٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله ونصر بن

علي. المحتسب لابن جني، ٣٠٣/١، شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٢٢٠.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٢٢١.

والهَارُ: الهائر المتصدّع المشرف إلى السقوط، مِنْ "هَارَ يَهُورُ وَيَهَارُ" أو "هَارَ يَهِيرُ"، قُدِّمَتْ لامه على عينه، فصار كـ "غازٍ" و "رامٍ"، وقيل: حُذِفَتْ عينه اعتباطاً، أي: بغير موجب، فجرى وجوه الإعراب على لامه.

﴿فَإِنَّهَا رَبِّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ مُثَلَّ ما بنوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة الانطماس بما ذُكِرَ، ثُمَّ رُشِحَ بانهياره في النار، وَوُضِعَ بمقابلة الرضوان، تنبيهاً على أَنَّ تأسيس ذلك على أمرٍ يحفظه مِنَ النار ويوصله إلى الرضوان ومقتضياته التي أدناها الجنة، وتأسيس هذا على ما هو بصدد الوقوع في النار ساعة فساعة، ثُمَّ مَصِيرُهُمْ إليها لا محالة.

وَقُرِئَ: "جُزِفَ" بسكون الراء.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: لأنفسهم، أو الواضعين للأشياء في غير مواضعها، أي: لا يرشدهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم إرشاداً موجباً له لا محالة. وأما الدلالة على ما يرشدهم إليه إن استرشدوا به، فهو متحقق بلا اشتباه.

﴿لَا يَزَالُ بُنِيتُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^[٥٦]
 ﴿لَا يَزَالُ بُنِيتُهُمُ الَّذِي بَنَوْا﴾ "البنیان" مصدرٌ أريدَ به المفعول، ووصفه بالموصول الذي صلته فعله للإيدان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على أوهن قاعدة وأوهى أساس، وللإشعار بعلّة الحكم، أي: لا يزال مسجدهم ذلك مبيتاً ومهدوماً.
 ﴿رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: سبب ريبةٍ وشكٍّ في الدين، كأنه نفس الريبة. أما حال بنائه، فظاهر / لما أَنَّ اعتزالهم مِنَ المؤمنين واجتماعهم في مجمع على حياله، يُظْهِرُونَ فيه ما في قلوبهم مِنَ آثار الكفر والنفاق، ويدبِّرون فيه أمورهم، ويتشاورون في ذلك، ويُلقِي بعضهم إلى بعض ما سمعوا مِنَ أسرار المؤمنين ممّا يزيدهم ريبةً وشكاً في الدين. وأما حال هدمه، فلما أَنَّهُ رَسَخَ به ما كان في قلوبهم مِنَ الشرِّ، وتضاعفت آثاره وأحكامه.

^١ الضم. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

^٢ وفي هامش م: خبر "أَنَّ".

^١ قرأ بها حمزة وخلف وابن ذكوان وأبو بكر،

واختلف عن هشام، فروى الحلواني عنه

الإسكان، وروى الداجوني عن أصحابه عنه

أَوْ سَبَبَ رِيَّةٍ فِي أَمْرِهِمْ، حَيْثُ ضَعُفَتْ قُلُوبُهُمْ، وَوَهَى اعْتِقَادُهُمْ بِخَفَاءِ أَمْرِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُمْ أَظْهَرُوا مِنْ أَمْرِهِمْ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُظْهِرُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ اخْتَلَطَهُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَسَاءَتْ ظَنُونُهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَمَّا هُدِمَ بُنْيَانُهُمْ تَضَاعَفَ ذَلِكَ الضَّعْفُ وَتَقَوَّى، وَصَارُوا مُرْتَابِينَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَتْرَكُهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ أَوْ يَأْمُرُ بِقَتْلِهِمْ وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ.

وقال الكلبي: «معنى ﴿رِيَّةً﴾: خُسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ».^١ وقال السدي وحبيب^٢ والمبرد: «لَا يَزَالُ هُدْمُ بُنْيَانِهِمْ حَزَازَةً وَغِيظًا فِي قُلُوبِهِمْ».^٣

﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ﴾ مِنْ «التَّفْعَلُ» بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، أَي: إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ قِطْعًا وَتَتَفَرَّقَ أَجْزَاءُ بَحِيثٍ لَا يَبْقَى لَهَا قَابِلِيَّةٌ إِدْرَاكِ وَإِضْمَارٍ قِطْعًا. وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَعْمِ الْأَوْقَاتِ أَوْ أَعْمِ الْأَحْوَالِ، وَمَحَلُّهُ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، أَي: لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ رِيَّةً فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ أَوْ كُلِّ الْأَحْوَالِ إِلَّا وَقْتُ تَقَطُّعِ قُلُوبِهِمْ أَوْ حَالِ تَقَطُّعِ قُلُوبِهِمْ، فَحَيْثُذُ يَسْلُونُ عَنْهَا، وَأَمَّا مَا دَامَتْ سَالِمَةً، فَالَرِيَّةُ بَاقِيَةٌ فِيهَا، فَهُوَ تَصْوِيرٌ لَامْتِنَاعِ زَوَالِ الرِّيَّةِ عَنْ قُلُوبِهِمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَقِيقَةً تَقَطُّعِهَا عِنْدَ قَتْلِهِمْ أَوْ فِي الْقُبُورِ أَوْ فِي النَّارِ.

وَقُرئ: «يُقَطَّعُ» عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ مِنْ «التَّفْعِيلِ» مَذْكَرًا وَمَوْثَنًا،^٥ وَعَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ مِنْهُ^٦ عَلَى خُطَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،^٧ أَي: إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ أَنْتَ قُلُوبَهُمْ بِالْقَتْلِ. وَقُرئ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ مِنَ الثَّلَاثِي مَوْثَنًا.^٨ وَقُرئ:

^٥ م س - مذكراً وموثناً [«صح» في هامش م]. أقرأ بالتأنيث ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. النشر لابن الجزري، ٢٨١/٢. وهي بالتذكير شاذة، ذكرها الزمخشري بلا نسبة في الكشاف، ٣١٣/٢.

^٦ قراءة شاذة، ذكرها البيضاوي في أنوار التنزيل، ٩٨/٣. وفي هامش م: أو كلٌّ صالح للخطاب. «منه».

^٧ ط س + مذكراً وموثناً [كشطت الزيادة في م]. أ وهي قراءة شاذة، مروية عن يعقوب وأبي عبد الرحمن. تفسير القرطبي، ٢٦٦/٨.

^١ السياق: أي: سَبَبَ رِيَّةٍ وَشَكَّ فِي الدِّينِ... أَوْ سَبَبَ رِيَّةٍ فِي أَمْرِهِمْ...

^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٩٧/٤؛ اللباب لابن عادل، ٢١٤/١٠.

^٣ هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي، أبو يحيى. تابعي ثقة، فقيه جليل. وكان مفتي الكوفة. مات سنة تسع عشرة ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣٢٠/٦؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ١٧٨/٢-١٨٠.

^٤ انظر: جامع البيان للطبري، ٧٠٠/١١-٧٠١؛ والكشف والبيان للثعلبي، ٩٦/٥.

«إِلَى أَنْ تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ»^١، و«إِلَى أَنْ تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ»^٢ على الخطاب. وقُري: «وَلَوْ قُطِّعَتْ قُلُوبُهُمْ»^٣ على إسناد الفعل مجهولاً إلى «قُلُوبُهُمْ»، و«لَوْ قُطِّعَتْ قُلُوبُهُمْ» على الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وقيل: إلا أن يتوبوا توبةً يتقطع بها قلوبهم ندمًا وأسفًا على تفريطهم.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع الأشياء التي من جملتها ما ذكر من أحوالهم، ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع أفعاله التي من زمرتها أمره الوارد في حقهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٥٦)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ ترغيب للمؤمنين في الجهاد بيان فضيلته إثر شرح^٥ حال المتخلفين عنه. ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه، / حيث عُبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوا في سبيله تعالى وإثابته^٦ إياهم بمقابلتها الجنة بـ «الشراء» على طريقة الاستعارة التبعية، ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصود في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة؛ ولم يجعل الأمر على العكس - بأن يقال: «إِنَّ اللَّهَ بَاغَ الْجَنَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها - إيداناً بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم؛ ثم إنه لم يقل: «بالجنة»؛ بل قيل: ﴿بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم، كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم.

[٥٦ظ]

١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. جامع البيان
للطبري، ٧٠٢/١١.
٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيو. البحر المحيط
لأبي حيان، ٥٠٨/٥.
٣ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود. شواذ
القراءات للكرمانى، ص ٢٢١.
٤ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات
للكرمانى، ص ٢٢١.
٥ م ط س: بيان [صَحَّحَ فِي هَامِشٍ م ط].
٦ الضمير راجع إلى «قبول الله تعالى».

وأما ما يقال^١ من أن ذلك لمدح المؤمنين بأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكمال ثقتهم بوعده تعالى، وأن تمام الاستعارة موقوف على ذلك؛ إذ لو قيل: "بالجنة" لاحتمل كون الشراء حقيقة؛ لأنها صالحة للعوضيّة، بخلاف الوعيد بها، فليس^٢ بشيء؛ لأن مناط دلالة ما عليه النظم الكريم على الوعد ليس كونه جملة ظرفيّة مصدرية بـ(أَنَّ)، فإن ذلك بمَعزِل من الدلالة على الاستقبال؛ بل هو الجنة التي يستحيل وجودها في الدنيا، ولو سُلِم ذلك يكون العوض الجنة الموعود بها، لا الوعد بها.

﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ استئناف، لكن لا لبيان ما لأجله الشراء، ولا لبيان نفس الاشتراء؛ لأن قتالهم في سبيل الله تعالى ليس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم، بل هو بذل لهما في ذلك؛ بل لبيان البيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور، كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ ف قيل: يقاتلون في سبيل الله، وهو بذل منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جهة الله سبحانه وتعرض لهما للهلاك.

وقوله تعالى: ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ بيان لكون القتال في سبيل الله بذلاً للنفس، وأنّ المقاتل في سبيله باذل لها، وإن كانت سالمة غانمة؛ فإنّ الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما، ولا اشتراط الاتّصاف بأحدهما البتّة؛ بل بطريق وصف الكلّ بحال البعض، فإنّه يتحقّق القتال من الكلّ سواء وُجد الفعلان أو أحدهما منهم أو من بعضهم؛ بل يتحقّق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاً، كما إذا وُجد المضاربة ولم يوجد القتل من أحد الجانبين أو لم يوجد المضاربة أيضاً، فإنّه يتحقّق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد.

وتقديم حالة القتالية على حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرق / بينهما [٥٧و] في كونهما مصداقاً لكون القتال بذلاً^٣ للنفس. وقرئ بتقديم المبني للمفعول^٤

^١ انظر: حاشية الشهاب على تفسير البضاوي،

^٢ س: بذلاً.

٣٦٧/٤.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢٤٦/٢.

^٢ السياق: وأما ما يقال... فليس بشيء...

رعاية لكون الشهادة عريقة في الباب، وإيذاناً بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله تعالى؛ بل بكونه أحب إليهم من السلامة، كما قيل في حقهم:^١
 لا يفرحون إذا نالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيعًا إذا نيلوا
 لا يقع الطعن إلا في نُحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل
 وقيل: في ﴿يُقْتَلُونَ﴾... إلخ معنى الأمر، كما في قوله تعالى: ﴿تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [الصف، ١١/٦١].

﴿وَعَدًا عَلَيْهِ﴾ مصدر مؤكّد لما يدلّ عليه كون الثمن مؤجلًا. ﴿حَقًّا﴾ نعت لـ ﴿وَعَدًا﴾، والظرف حال منه؛ لأنه لو تأخّر لكان صفة له. وقوله تعالى: ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ متعلّق بمحذوف وقع صفة لـ ﴿وَعَدًا﴾، أي: وعدًا مثبتًا في التوراة والإنجيل، كما هو مثبت في القرآن.

﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ﴾ اعتراض مقرّر لمضمون ما قبله من حقيقة الوعد على نهج المبالغة في كونه سبحانه أوفى بالعهد من كلّ وافٍ؛ فإنّ اختلاف الميعاد ممّا لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم، فكيف بجناب الخلاق الغنيّ عن العالمين جلّ جلاله؟

وسبك التركيب، وإن كان على إنكار أن يكون أحد أوفى بالعهد منه سبحانه من غير تعرّض لإنكار المساواة ونفيها، لكنّ المقصود به قصدًا مطردًا إنكار المساواة ونفيها قطعًا، فإذا قيل: "مَنْ أكرم من فلان" أو "لا أفضل منه"، فالمراد به حتمًا أنّه أكرم من كلّ كريم وأفضل من كلّ فاضل.

﴿فَاسْتَبْشِرُوا﴾ التفات إلى الخطاب تشريفًا لهم على تشريف وزيادة لسرورهم على سرور. والاستبشار: إظهار السرور. و"السين" فيه ليس للطلب،

^١ وفي هامش م: قاله كعب بن زهير في قصيدته المشهورة: "بانت سعاد". البيت في ديوانه، ص ٦٧، وفي مطبوعه: "ما إن لهم مكان" وما لهم. | وهو كعب بن زهير بن ربيعة المزني، أبو المضرّب (ت. ٢٤٤هـ/٦٤٥م [؟]). شاعر عالي الطبقة، له ديوان شعر. كان مقنّ اشتهر في الجاهلية، ولما ظهر الإسلام هجا النبي صلى

الله عليه وسلّم، وأقام يشبّه بنساء المسلمين، فهدر النبيّ دمه، فجاءه كعب مستأمنًا، وقد أسلم، وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول"، فعفا عنه النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وخلع عليه بُردته. انظر: الاستيعاب للنمري، ١٣١٣-١٣١٧، وأسد الغابة لابن الأثير، ٤/٤٤٩-٤٥١.

كـ"استوفد" و"أوقد". و"الفاء" لترتيب الاستبشار أو الأمر به على ما قبله، أي: فإذا كان كذلك، فسروا نهاية الشرور وافرحوا غاية الفرح بما فُزتم به من الجنة. وإنما قيل: ﴿يَبِيعُكُمْ﴾ مع أن الابتهاج به باعتبار أدائه إلى الجنة؛ لأن المراد ترغيبهم في الجهاد الذي عُبر عنه بـ"البيع". وإنما لم يذكر العقد بعنوان "الشراء"؛ / لأن ذلك من قبل الله سبحانه، لا من قبلهم، والترغيب إنما يكون فيما يتم من قبلهم.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ لزيادة تقرير بيعهم، وللإشعار بكونه مغايرًا لسائر البياعات، فإنه بيع للفاني بالباقي، ولأن كلا البدلين له سبحانه وتعالى.

عن الحسن رحمه الله: ^١ «أنفسا هو خلقها، وأموالا هو رزقها».

رُوي أن الأنصار لما بايعوه عليه السلام على العقبة، قال عبد الله بن رَواحة ^٢ رضي الله عنه: «أشترطُ لربك ولنفسك ما شئت»، قال عليه السلام: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم»، قال: «فإذا فعلنا فما لنا؟»، قال: «لكم الجنة»، قالوا: «ربح البيع، لا نُقيل ولا نستقيل».

ومرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، وهو يقرأها، قال: «كلام من؟»، قال: «كلام الله عز وجل»، قال: «بيع والله مُربح، لا نُقيله ولا نستقيله»، فخرج إلى الغزو واستشهد.

^١ س: رضي الله عنه.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٣/١٣، الباب لابن عادل، ١٠/٢١٦.

^٣ هو عبد الله بن رَواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، أبو محمد (ت. ٦٢٩م). أحد الثُّقباء. شهد العقبة وبدراً وأحذاً والخندق والحديبية وعمرة القضاء والمشاهد كلها، إلا الفتح وما بعده؛ لأنه قُتل يوم مؤتة شهيداً، وهو أحد الأمراء في غزوة

مؤتة. وكان أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/٥٢٥-٥٣٠؛ وأسد الغابة لابن الأثير، ٣/٢٣٨-٢٣٥.

^٤ جامع البيان للطبري، ١٢/٦-٧، الكشاف للزمخشري، ٢/٣١٣.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٩٧، الكشاف للزمخشري، ٢/٣١٣.

﴿وَذَلِكَ﴾ أي: الجنة التي جعلت ثمنًا بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم وأموالهم، ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز أعظم منه. وما في ﴿ذَلِكَ﴾ من معنى البعد إشارة إلى بُعد منزلة المشار إليه وسمو رتبته في الكمال. ويجوز أن يكون ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى البيع الذي أمروا بالاستبشار به، ويُجَعَل ﴿ذَلِكَ﴾ كأنه نفس الفوز العظيم، أو يُجَعَل فوزًا في نفسه. فالجملة على الأول تذييل للآية الكريمة، وعلى الثاني لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا﴾، مقرر لمضمونه.

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمِيرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)

﴿التَّائِبُونَ﴾ رفع على المدح، أي: هم التائبون، يعني: المؤمنين المذكورين، كما يدل عليه القراءة بـ "الياء" نصبًا على المدح، ويجوز أن يكون مجرورًا على أنه صفة لـ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾. وقد جُوزَ الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، أي: التائبون من أهل الجنة أيضًا وإن لم يجاهدوا، كقوله تعالى: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء، ٩٥/٤]. ويجوز أن يكون خبره قوله تعالى: ﴿الْعَبِيدُونَ﴾ وما بعده خبرٌ بعد خبر، أي: التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه النعوت / الفاضلة، أي: المخلصون في عبادة الله تعالى. [٥٨٩]

﴿الْحَمِيدُونَ﴾ لنعمائه أو لما نابهم من السراء والضراء، ﴿السَّجِدُونَ﴾ الصائمون؛ لقوله عليه السلام: «سياحة أمتي الصوم»^(٢)، شبه بها لأنه عائق عن الشهوات أو لأنه رياضة نفسانية يتوسل بها إلى العثور على خفايا المملك والملكوت. وقيل: هم السائحون في الجهاد وطلب العلم.

﴿الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ﴾ في الصلاة، ﴿الْأَمِيرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالإيمان والطاعة، ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ عن الشرك والمعاصي. والعطف فيه للدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة. وأما قوله تعالى: ﴿وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ أي:

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٠١/٤، معالم التنزيل للبغوي، ٨٩/٣.

^١ أي: "التائبين". وهي قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابن أبي غيلة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٢٢.

فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع عملاً وحملًا للناس عليه، فليثلاً يتوهم اختصاصه بأحد الوجهين.

﴿وَكَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: الموصوفين بالنعوت المذكورة. ووضع ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ موضع ضميرهم للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك. وحذف المبشر به للإيذان بخروجه عن حدّ البيان. وفي تخصيص الخطاب بالأولين إظهار زيادة اعتناء بأمهم من الترغيب والتسلية.

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (١٣)

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله وحده، أي: ما صح لهم في حكم الله عز وجل وحكمته وما استقام ﴿أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ به سبحانه ﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ أي: المشركون ﴿أُولَىٰ قُرْبَىٰ﴾ أي: ذوي قرابة لهم. وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه. والجملة معطوفة على جملة أخرى قبلها محذوفة حذفاً مطرداً، كما يبين في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة، ٣٢/٩] ونظائره.

روي أنه عليه السلام قال لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة: «يا عم! قل كلمة أحاج لك بها عند الله»، فأبى، فقال عليه السلام: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه»، فنزلت.^١ وقيل: لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء،^٢ فزار قبر أمه، ثم قام مستعبراً فقال: «إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي، فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها، فلم يأذن لي،^٣ وأنزل عليّ الآيتين».^٤

^١ إلى مكة من المدينة، وهناك بلد يُنسب إلى هذا الجبل. تاج العروس للزبيدي، «أبي».

^٢ س - لي.

^٣ انظر: صحيح مسلم، ٦٧١/٢ (٩٧٦)، ومسند أحمد، ٤٣٠/١٥ (٩٦٨٨)، والكشف والبيان للثعلبي، ١٠٠/٥.

^١ انظر: صحيح البخاري، ٥٢/٥ (٣٨٨٤)، ومسند أحمد، ٧٩-٧٨/٣٩ (٢٣٦٧٤).

^٢ الأبواء: موضع قرب ودان، به قبر أمة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: هي قرية من أعمال الفرع بين المدينة والجحفة، بينها وبين المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. وقيل: جبل على يمين آزة ويمين الطريق للمصعد

[٥٨ظ]

﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ أي: للنبي عليه السلام والمؤمنين ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي: المشركين ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحي بأنهم يموتون على ذلك.

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ بقوله: ﴿وَأَغْفِرْ لَأَبِي﴾ [الشعراء، ٨٦/٢٦] أي: بأن توفقه للإيمان وتهديه إليه، كما يلوح به تعليقه بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء، ٨٦/٢٦]. والجملة استئناف مسوق لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءى بحسب الظاهر من المخالفة. وقُري: ﴿وَمَا اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ﴾^١ وقُري: ﴿وَمَا يَسْتَغْفِرُ إِبْرَاهِيمُ﴾^٢ على حكاية الحال الماضية.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ﴾ استثناء مفرغ من أعمّ العِلل، أي: لم يكن استغفاره عليه السلام لأبيه آزر ناشئاً عن شيء من الأشياء إلا عن موعدة ﴿وَعَدَهَا﴾ إبراهيم عليه السلام ﴿إِيَّاهُ﴾ أي: أباه - وقد قُري كذلك^٢ - بقوله: ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحنة، ٤/٦٠] وقوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مريم، ٤٧/١٩]، بناءً على رجاء إيمانه لعدم تبين حقيقة أمره، وإلا لما وعدها إياه، كأنه قيل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة مبنية على عدم تبين أمره، كما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ أي: لإبراهيم بأن أوجي إليه أنه مُصِرٌّ على الكفر غير مؤمن أبداً، وقيل: بأن مات على الكفر. والأول هو الأنسب بقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ﴾ فإن وصفه بالعداوة ممّا ياباه حالة الموت. ﴿تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ أي: تنزّه عن الاستغفار له وتجانّب كلّ التجانب. وفيه من المبالغة ما ليس في "تَرَكَه" ونظائره. ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ﴾ لكثير التأوه. وهو كناية عن كمال الرأفة ورقة القلب. ﴿حَلِيمٌ﴾ صبورٌ على الأذية والمحنة. وهو استئناف لبيان ما كان يدعوه عليه السلام

^١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة وابن مسعود. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٢.

^٢ أي: "وَعَدَهَا أَبَاهُ". وهي قراءة شاذة، مروية عن الأعرج والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. المحتسب لابن جني، ٢٠٥/١.

إلى ما صدر عنه من الاستغفار. وفيه إيذان بأن إبراهيم عليه السلام كان أوامًا حليمًا؛ فلذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قبل التبتين، فليس لغيره أن يأتسي به في ذلك، وتأكيّد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبتين بأنه عليه السلام تبرأ منه بعد التبتين وهو في كمال رقة القلب والحلم، فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتنابًا وتبرؤًا. وأمّا أن الاستغفار قبل التبتين لو كان غير محظور، لما استثنى عن الإيتاء به في قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحنة، ٤/٦٠]، فقد حُقق في سورة مريم بإذن الله تعالى.^١

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١١٥)

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ أي: ليس من عادته أن يصفهم بالضلال عن طريق الحقّ ويُجري عليهم أحكامه ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ﴾ للإسلام، ﴿حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ بالوحي صريحًا أو دلالة ﴿مَا يَتَّقُونَ﴾ أي: ما يجب اتقاؤه من محظورات الدين، فلا ينزجروا عما نهوا عنه، وأمّا قبل ذلك فلا يسمّى ما صدر عنهم ضلالًا ولا يؤاخذهم^٢ به، فكأنه تسلية للذين استغفروا للمشرّكين / قبل ذلك. وفيه دليل [٥٩٩] على أن الغافل غير مكلف بما لا يستبدّ بمعرفته العقل.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تعليل لما سبق، أي: إنه تعالى عليم بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح ما لا يستقلّ العقل في معرفته، فيبيّن لهم ذلك كما فعل هنا.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(١١٦)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من غير شريك له فيه، ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ لما منعهم من الاستغفار للمشرّكين

^١ انظر: تفسير مريم، ٤٧/١٩.

^٢ م ط س: يؤاخذون [صُحَّحَ فِي هَامِشِ م ط].

- وإن كانوا أولي قُربى - وضُمَّنَ ذلك التبرُّؤَ منهم رأساً، بيِّنَ لهم أَنَّ اللهَ مالِكُ كُلِّ موجودٍ ومُتولِّي أمورِهِ والغالبُ عليه، ولا يتأتَّى لهم نصرٌ ولا ولايةٌ إلَّا منه تعالى ليتوجَّهوا إليه بشراشرهم^١ متبرِّئين عمَّا سِواه غيرَ قاصدين إلَّا إِيَّاه.

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٧﴾

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هو العفو عن إذنه للمنافقين في التخلُّف عنه»^٢. ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ قيل: هو في حقِّ زلَّاتٍ سبقت منهم يومَ أحدٍ ويومَ خُنينٍ. وقيل: المراد بيان فضل التوبة، وأنَّه ما مِن مؤمن إلَّا وهو محتاج إليها، حتَّى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما صدر عنه في بعض الأحوال مِن ترك الأولى.

﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ ولم يتخلَّفوا عنه ولم يُخلَّوا بأمرٍ مِن أوامره ﴿فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ أي: في وقتها. والتعبير عنه بـ «السَّاعة» لزيادة تعيينه. وهي حالهم في غزوة تبوك، كانوا في عُسرةٍ مِنَ الظَّهرِ^٣، يعتَقِبُ عشرةٌ على بغير واحد، ومِن الزَّاد تزوَّدوا التمر المدوَّد^٤ والشعير المسوَّس^٥ والإهالة الزَّنيخة^٦، وبلغت بهم الشدَّة إلى أن اقتسم التمرة اثنان، وربَّما مَصَّها الجماعة ليشربوا عليها الماء المتغيَّر، وفي عُسرةٍ مِنَ الماء، حتَّى نحروا الإبل واعتصروا فروثها، وفي شدَّة زمانٍ مِن حَمَارَةِ القَيْظِ^٧، وَمِن الجَذْبِ والقَحْطِ والضَّيِّقة الشديدة.

^١ الشراشر: الأثقال. الواحدة: شُرْشرة. يقال: ألقى عليه شراشره، أي: نفسه حرصاً ومحبةً. الصحاح للجوهري، «شرر».

^٢ التفسير البسيط للواحد، ٨٠/١١.

^٣ الظَّهر: الإبل التي يُحمَلُ عليها ويُركَب. لسان

^٤ العرب لابن منظور، «ظهر».

^٥ الإهالة: ما أذبت مِنَ الشَّحْمِ، وقيل: الشَّحْمُ والزَّيت، وقيل: كُلُّ دُهْنٍ أوْتُمِدَ به إهالةً، والإهالة: الوَذَك. لسان العرب لابن منظور، «أهل». والزَّنيخة: متغيَّرة الرائحة. ويقال: سَنيخة، بالسَّين. النهاية لابن الأثير، ٣١٥/٢.

^٦ دَوْدُ الطعام وأداد وديد: وقع فيه الدَّود. وطعام مدوَّد ومُديد ومدوَّد. أسرار البلاغة للزمخشري، «دود».

^٧ حَمَارَةُ القَيْظِ، أي: شدَّة الحرِّ. وقد تخفَّف الرءاء. النهاية لابن الأثير، ٤٣٩/١.

^٨ الشُّوس والسَّاس: العُتَّة التي تقع في الثياب

ووصف المهاجرين والأنصار بما ذكر من اتباعهم له صلى الله عليه وسلم في مثل هاتيك المراتب من الشدة للمبالغة في بيان الحاجة إلى التوبة، فإن ذلك حيث لم يُغْنهم عنها، فلأن لا يستغني عنها غيرهم أولى وأحرى.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾ / بيان لتناهي الشدة وبلوغها إلى ما لا غاية وراءها. وهو إشراف بعضهم على أن يميلوا إلى التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ﴿كَادَ﴾ ضمير الشأن أو ضمير "القوم" الراجع إليه الضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾. وقرئ بتأنيث الفعل.^٢ وقرئ: "مِنْ بَعْدِ مَا زَاغَتْ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ"،^٣ يعني: المتخلفين من المؤمنين، كأبي لبابة وأضرابه.

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ تكرير للتأكيد وتنبية على أنه يتاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة. والمراد أنه تاب عليهم لكن بدودتهم.

﴿إِنَّهُمْ رِءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ استئناف تعليلي، فإن صفة الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفو. ويجوز كون الأول عبارة عن إزالة الضرر، والثاني عن إيصال المنفعة، وأن يكون أحدهما للسوابق، والآخر لللاحق.

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا﴾ أي: وتاب الله على الثلاثة الذين آخر أمرهم عن أمر أبي لبابة وأصحابه، حيث لم يقبل معذرتهم مثل أولئك ولا ردّت، ولم يقطع في شأنهم بشيء إلى أن نزل فيهم الوحي. وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرة بن الربيع.^٤

^١ وفي هامش م: باعتبار اللفظ. «منه».

^٢ قرأ بها السبعة إلا حمزة وحفصا. النشر لابن الجزري، ٢٨١/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود.

الكشاف للزمخشري، ٣١٨/٢ المعرر الوجيز

لابن عطية، ٩٣/٣.

^٤ م ط س: ومرة بن الربيع وهلال بن أمية [ضح في هامش م بعلامة التأخير والتقديم].

أ وفي هامش م: كما بين من قبل. | انظر:

تفسير التوبة، ١٠٦/٩.

وَقُرئ: "خَلَفُوا"،^١ أي: خَلَفُوا الغَازِينَ بالمدينة أو فَسَدُوا، مِنْ "الخَالِفَةُ"^٢ و"خُلُوفِ الْقَمِّ".^٣ وَقُرئ: "خَالَفُوا".^٤ وَقُرئ: "عَلَى الْمُخْلَفِينَ".^٥ وَالأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ﴾ غَايَةٌ لِلتَّخْلِيفِ، وَلَا يَنَاسِبُهُ إِلَّا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ، أَي: خُلَفُوا وَأَخَّرَ أَمْرَهُمْ إِلَى أَنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ ﴿بِمَارْحَبَتِ﴾ أَي: بِرُخْبِهَا وَسَعَتْهَا لِإِعْرَاضِ النَّاسِ عَنْهُمْ وَانْقِطَاعِهِمْ عَنْ مَفَاوِضَتِهِمْ. وَهُوَ مَثَلٌ لَشِدَّةِ الْحَيْرَةِ، كَأَنَّهُ لَا يَسْتَقَرُّ بِهِ قَرَارٌ، وَلَا تَطْمَئِنُّ لَهُ دَارٌ.

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أَي: إِذَا رَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ / لَا يَطْمَئِنُّونَ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ الْأَنْسِ وَالشُّرُورِ وَاسْتِيلَاءِ الْوَحْشَةِ وَالْحَيْرَةِ. ﴿وَوَظَّنُوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ أَي: عَلِمُوا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنْ سَخَطِهِ تَعَالَى إِلَّا إِلَى اسْتِغْفَارِهِ. [٦٠]

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أَي: وَقَفَّهِمُ لِلتَّوْبَةِ ﴿لِيَتُوبُوا﴾، أَوْ أَنْزَلَ قَبُولَ تَوْبَتِهِمْ لِيَصِيرُوا مِنْ جَمَلَةِ التَّوَّابِينَ، أَوْ رَجَعَ عَلَيْهِمُ بِالْقَبُولِ وَالرَّحْمَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لِيَسْتَقِيمُوا عَلَى تَوْبَتِهِمْ.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾ الْمُبَالِغُ فِي قَبُولِ التَّوْبَةِ كَمَا وَكِفًا، وَإِنْ كَثُرَتِ الْجَنَايَاتُ وَعَظُمَتْ، ﴿الرَّحِيمُ﴾ الْمَتَفَضِّلُ عَلَيْهِمْ بِفَنُونِ الْإِلَاءِ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِأَفَانِينَ الْعِقَابِ. رَوَى أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ مَنْ بَدَأَ لَهُ وَكَرِهَ مَكَانَهُ، فَلَحِقَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ لِأَحَدِهِمْ حَائِطٌ، كَانَ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: «يَا حَائِطَاهُ! مَا خَلَفَنِي إِلَّا ظِلُّكَ وَانْتِظَارُ ثِمَارِكَ، أَذْهَبَ فَأَنْتَ

^١ يَخْلُفُ خِلْفَةً وَخُلُوفًا. النِّهَايَةُ لِابْنِ الْأَثِيرِ، ٦٧/٢.
^٢ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلْمِيِّ. شَوَاذُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٢٢.

^٣ لَمْ نَقِفْ عَلَيْهَا فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّفْسِيرِ.
^٤ لَعَلَّهَا قِرَاءَةُ: "عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمُخْلَفِينَ"، وَهِيَ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْأَعْمَشِ. شَوَاذُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٢٢.

^١ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ عِكْرَمَةَ وَزَرَ بْنِ حَبِيشٍ وَعَبَّاسٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو. شَوَاذُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٢٢.

^٢ الْخَلِيفَةُ: مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الذَّاهِبِ وَيُشَدُّ مَسَدُهُ. فَأَمَّا الْخَالِفَةُ، فَهُوَ الَّذِي لَا غِنَاءَ عَنْهُ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ. النِّهَايَةُ لِابْنِ الْأَثِيرِ، ٦٩/٢.

^٣ الْخِلْفَةُ، بِالْكَسْرِ: تَغْيِيرُ رِيحِ الْقَمِّ. وَأَصْلُهَا فِي النَّبَاتِ أَنْ يَنْبُتَ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ، لِأَنَّهَا رَائِحَةٌ حَدَثَتْ بَعْدَ الرَّائِحَةِ الْأُولَى. يَقَالُ: خَلَفَ فُحْمُهُ

في سبيل الله»؛ ولم يكن لآخر إلا أهله، فقال: «يا أهلاه! ما بطّاني ولا خلّفتني إلا الضنّ^١ بك، لا جرم^٢ والله لأكابدنّ الشدائد حتى ألحقّ برسول الله صلى الله عليه وسلم»، فركب ولحق به عليه السلام؛ ولم يكن لآخر إلا نفسه، لا أهل ولا مال، فقال: «يا نفسي، ما خلّفتني إلا حبّ الحياة لك، والله لأكابدنّ الشدائد حتى ألحقّ برسول الله عليه السلام»، فتأبّط زاده ولحق به عليه السلام. قال الحسن رضي الله عنه: «كذلك والله المؤمن يتوب من ذنوبه؛ ولا يصبر عليها»^٤.

وعن أبي ذرّ الغفاري: ^٥ أن بعيره أبطأ به، فحمل متاعه على ظهره، واتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيًا، فقال عليه السلام لما رأى سواده: «كُنْ أبا ذرّ»، فقال الناس: «هو ذاك»، فقال عليه السلام: «رحم الله أبا ذرّ، يمشي وحده، ويموت وحده، ويُبْعَث وحده»^٦.

وعن أبي خيثمة: ^٧ أنه بلغ بُستانه، وكانت له امرأة حَسَنَاء، فرشّت له في الظلّ، وبسطت له الحَصِير، وقربت إليه الرُّطْب والماء البارد، فنظر فقال: «ظِلٌّ ظليلٌ، ورُطْبٌ يانعٌ، وماء باردٌ، وامرأة حسناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

^١ الضنّ والضنّة والمضنة، كلّ ذلك من الإمساك والبخل، تقول: رجل ضنّين. كتاب العين للخليل بن أحمد، ١٠/٧ «باب الضاد مع النون».

^٢ س: فلا.

^٣ م ط س - فركب ولحق به عليه السلام، ولم يكن لآخر إلا نفسه، لا أهل ولا مال، فقال: يا نفسي، ما خلّفتني إلا حبّ الحياة لك، والله لأكابدنّ الشدائد حتى ألحقّ برسول الله عليه السلام [«صح» في هامش م].

^٤ الكشف للزمخشري، ٣١٩/٢. وهو بدون قول الحسن: «كذلك والله المؤمن»... إلخ في الباب لابن عادل، ٢٣٣/١٠.

^٥ هو جُنْدُب بن جُنادة، أبو ذرّ الغفاري (ت. ٦٥٣/٨٣٢م). من كبار الصحابة، قديم الإسلام. وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. هاجر بعد وفاة النبي

صلى الله عليه وسلم إلى بادية الشام، ثم سكن دمشق، وجعل ذيدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم. وكان كريماً، لا يخزن من المال قليلاً ولا كثيراً. وفي اسمه واسم أبيه خلاف. انظر: أسد الغابة لابن الأثير، ٥٦٢/١-٥٦٥، ٩٦/٦-٩٨؛ والإصابة لابن حجر، ٢١٥/١٢-٢٢١.

^٦ أخرجه الحاكم مطوّلاً في المستدرک، ٥٢/٣-٥٣ (٤٣٧٣). والألفاظ من الكشف للزمخشري، ٣١٩/٢.

^٧ هو عبد الله بن خيثمة، وقيل: مالك بن قيس، أبو خيثمة السلمي. شهد أحدًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب للزمخشري، ١٦٤١/٤-١٦٤٣؛ وأسد الغابة لابن الأثير، ٢٢٦/٣-٢٢٧، ٨٩/٦-٩٠.

في الصَّح^١ والريح، ما هذا بخير»، فقام ورَّحَلَ ناقته، وأخذ سيفه ورُمَحَه، ومَرَّ كالريح، فمدَّ رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم طرفه إلى الطريق، فإذا براكِبٍ يزهاه السَّراب^٢، فقال: «كُنْ أبا خيثمة»، فكأنه، ففرَّح به رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم واستغفر له^٣.

ومنهم مَنْ بَقِيَ لم يلحقْ به عليه السلام، منهم الثلاثة:

قال كعب: لَمَّا قَفَلَ رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم سلَّمْتُ عليه، فردَّ عليَّ كالمُغْضِبِ بعد ما ذَكَرَنِي، وقال: «يا ليت شعري ما خَلَفَ كعبًا؟»، فقليل له: «ما خَلَفَه إِلَّا حَسَنُ بُرْدِيهِ والنَّظَرُ فِي عِطْفِيهِ»، قال عليه السلام: «ما أعلم إِلَّا فضلًا وإسلامًا»، ونهى عن كلامنا أيَّها الثلاثة، فتَنَكَّرَ لنا الناس، ولم يكلِّمنا أحدٌ من قريب / ولا بعيد، فلَمَّا مضت أربعون ليلةً أُمِرْنَا أن نعتزل نساءنا ولا نقرِبهنَّ، فلَمَّا تَمَّتْ خمسون ليلةً، إذا أنا بِنَدَاءٍ مِنْ ذُرْوَةِ سَلْعٍ: «أَبِشْرُ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ»، فخرَزْتُ لله ساجدًا، وكنْتُ كما وصفني رَبِّي: ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾، وتتابعَت البشارة، فلبسْتُ ثوبي وانطلقتُ إلى رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا هو جالسٌ في المسجد وحوْلَه المسلمون، فقام إليَّ طلحة بن عُبَيْد الله^٤ يَهْزُولُ إليَّ حتَّى صافحني، وقال: «لَتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ»، فلن أنساها لطلحة رضي الله عنه، وقال رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم وهو يستنير استنارة القمر: «أَبِشْرُ - يا كعبُ - بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمُّك»، ثم تلا علينا الآية^٥.

[٦٠ ظ]

الأولین إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى. شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، وباع بيعة الرضوان، وأبلى يوم أحد بلاءً عظيمًا، ووقى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم بنفسه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/٢١٤-٢٢٥، وأسد الغابة لابن الأثير، ٣/٨٤-٨٨.

^٦ انظر: صحيح البخاري، ٦/٣-٧ (٤٤١٨).

وصحيح مسلم، ٤/٢١٢٠-٢١٢٩ (٢٧٦٩).

والألفاظ من الكشاف للزمخشري، ٢/٣٢٠.

^١ الصَّحّ والضَّيح: ضوء الشمس إذا استفكَن من الأرض. كتاب العين للخليل بن أحمد، ٣/١٣ «باب الحاء مع الضاد».

^٢ زَهَا السَّرابُ الشيء يزهاه، إذا رَفَعَه. الصحاح للجوهري، «زها».

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢/٣١٩. ونحوه في المغازي للواقدي، ٩٩٨-٩٩٩. وانظر: تخریج أحاديث الكشاف للزليعي، ٢/١٠٨-١١٠.

^٤ م س: وضائق.

^٥ هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي، أبو محمد (ت. ٣٦هـ/٦٥٦م). من السابقين

وعن أبي بكرٍ الوراق: ^١ أنه سُئل عن التوبة النصوح، فقال: «أن يضيق على التائب الأرض بما رحبت ويضيق عليه نفسه، كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه». ^٢

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ^(٣٣)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب عامٌ يندرج فيه التائبون اندراجاً أولياً، وقيل: لمن تخلف من الطلقاء عن غزوة تبوك خاصة. ﴿أَتَقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تدرّون، فيدخل فيه المعاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المغازي دخولاً أولياً.

﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ في إيمانهم وعهودهم، أو في دين الله نيّةً وقولاً وعملاً، أو في كل شأنٍ من الشئون، فيدخل ما ذكر، أو في ^٣ توبتهم وإنابتهم، فيكون المراد بهم حينئذ هؤلاء الثلاثة وأضرابهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه خطاب لمن آمن من أهل الكتاب، ^٤ أي: كونوا مع المهاجرين والأنصار، وانتظموا في سلكهم في الصدق وسائر المحاسن. وقرئ: «مِنَ الصَّادِقِينَ» ^٥.

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ^(٣٤)

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ ما صحَّ وما استقام لهم، ﴿وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٠٨/٥، الكشف للزمخشري، ٣٢٠/٢.

^٣ ط س - أو في.

^٤ ط س: وتوبتهم.

^٥ الكشف للزمخشري، ٣٢٠/٢-٣٢١، البحر المحيط لأبي حنّان، ٥٢١/٥.

^٦ قراءة شاذّة، مروية عن عبد الله بن مسعود وابن عباس. جامع البيان للطبري، ١٢/٦٨-٦٩، المحرّر الوجيز لابن عطية، ٩٥/٣.

^١ هو محمد بن عمر بن فضل، أبو بكر الوراق (ت. ٨٢٨٠/٨٩٣م). أحد مصنفي الصوفية الأولين. أصله من يرمذ، وأقام ببلخ. لقي أحمد بن خضرويه وصحبه، وصحب محمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد ومحمد بن عمر بن خثّام البلخي. وله الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والآداب. انظر: طبقات الصوفية للسلمي، ص ١٧٨-١٨٣.

كَمْزِينَةً وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ وَغِفَارٍ وَأَضْرَابِهِمْ ﴿أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ عند توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، ﴿وَلَا يَرْغَبُوا﴾ نصب^١، وقد جُوزَ الجزم^٢. ﴿بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي: لا يصرفوها عن نفسه الكريمة، ولا يصفونها عما لم يصف عنه نفسه؛ بل يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب. والكلام في معنى النهي، وإن كان على صورة الخبر.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة. ﴿بِأَنْفُسِهِمْ﴾ بسبب أنهم ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمًا﴾ أي: عطش يسير، ﴿وَلَا نَصَبٌ﴾ ولا تعب ما، ﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ أي: مجاعة ما، لا ما يستباح عنده المحرمات من مراتبها؛ فإن الظم والنصب اليسيرين حين لم يخلوا من الثواب، فلأن لا يخلو ذلك منه أولى، فلا حاجة إلى تأكيد النفي بتكرير كلمة ﴿لَا﴾. ويجوز أن يراد بها تلك المرتبة، ويكون الترتيب بناء على كثرة الوقوع وقلته، فإن الظم أكثر وقوعاً من النصب الذي هو أكثر وقوعاً من المخمصة بالمعنى المذكور، فتوسط كلمة ﴿لَا﴾ حيث لا حاجة إلى تأكيد النفي؛ بل للدلالة على استقلال كل واحد منها بالفضيلة والاعتداد به.

﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وإعلاء كلمته.

﴿وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾ / أي: لا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف راحلهم دوساً أو مكاناً ينداس، ﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا﴾ مصدر كـ"القتل" و"الأسر" و"النهب"، أو مفعول، أي: شيئاً ينال من قبلهم. ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ﴾ أي: بكل واحد من الأمور المعدودة ﴿عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ وحسنة مقبولة مستوجبة بحكم الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى. والتنوين للتفخيم. وكون المكتوب عين ما فعلوه من الأمور لا يمنع دخول "الباء"؛ فإن اختلاف العنوان كافٍ في ذلك.

[١١٩]

^١ وفي هامش م: على أنه عطف على ﴿يَتَخَلَّفُوا﴾، وفي هامش م: على أنه عطف على ما يفهم من النفي السابق، فإنه في معنى النفي، كأنه قيل: لا يتخلفوا. «منه».

^٢ وفي هامش م: وفي هامش م: على أنه عطف على ما يفهم من النفي السابق، فإنه في معنى النفي، كأنه قيل: لا يتخلفوا. «منه».

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ على إحسانهم، تعليل لما سلف من الكتب. والمراد بـ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ إما المبحوث عنهم، ووضع المظهر مقام المضمر لمدحهم والشهادة عليهم بالانتظام في سلك المحسنين، وأن أعمالهم من قبيل الإحسان، وللإشعار بعلية المأخذ للحكم؛ وإما جنس المحسنين، وهم داخلون فيه دخولاً أولياً.

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٣٦)

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً﴾ ولو ثمرة أو علاقة سوط، ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ كما أنفق عثمان رضي الله عنه. والترتيب باعتبار ما ذكر من كثرة الوقوع وقلته. وتوسيط ﴿لَا﴾ للتخصيص على استبعاد كل منهما بالكتب والجزاء، لا لتأكيد النفي كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ﴾ أي: لا يجتازون في مسيرهم ﴿وَادِيًا﴾ وهو في الأصل: كل منفرج من الجبال والأكام، يكون منفذاً للسيل، اسم فاعل من "وَدَى" إذا سال، ثم شاع في "الأرض" على الإطلاق.

﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ أي: أثبت لهم ذلك الذي فعلوه من الإنفاق والقطع، ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ بذلك ﴿أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أحسن جزاء أعمالهم أو جزاء أحسن أعمالهم.

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(١٣٧)

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ أي: ما صح وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم، كما لا يستقيم لهم أن يتبسطوا جميعاً، فإن ذلك 'مخل' بأمر المعاش.

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ﴾ فهلاً نفر ﴿مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ أي: طائفة كثيرة ﴿مِنْهُمْ﴾ كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ﴿طَائِفَةٌ﴾ أي: جماعة قليلة ﴿لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ أي: يتكلفوا الفقه فيه

١ أي: النفير، وليس التبط.

وَيَتَجَشَّمُوا مَشَاقَّ تَحْصِيلِهَا، ﴿وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ أي: وليجعلوا غايةً سعيهم ومرمى غرضهم من ذلك إرشاد القوم وإنذارهم ﴿إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾. وتخصيصه^١ بالذكر لأنه أهم. وفيه دليل على أن التفقه في الدين من فروض الكفاية، وأن يكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة، لا الترفع على العباد والتبسط في البلاد، كما هو ديدن^٢ أبناء الزمان. والله المستعان.

﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ / إرادة أن يحذروا عما يُنذرون.

[٦١ظ]

واستدل به على أن أخبار الأحاد حجة؛ لأن عموم ﴿كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة نفر دوا بقرية طائفة إلى التفقه لتندر^٣ قومها كي يتذكروا ويحذروا، فلو لم تُعتبر الأخبار ما لم تتواتر^٤، لم يُفد ذلك.

وقد قيل: ^٥ للآية وجه آخر، هو أن المؤمنين لما سمعوا ما نزل في المتخلفين، سارعوا إلى النفي رغبة ورهبة، وانقطعوا عن التفقه، فأمرُوا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد، ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع الفقه الذي هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدل بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة؛ فالضمير في ﴿لِيَتَفَقَّهُوا﴾ و﴿لِيُنْذِرُوا﴾ لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للغزو، وفي ﴿رَجَعُوا﴾^٦ للطوائف، أي: ولينذروا البواقي من قومهم النافرين إذا^٧ رجعوا إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٢)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ أمروا بقتال الأقرب منهم

^١ بعد نسخ ط س.

^٥ قاله الزمخشري في الكشاف، ٣٢٣/٢.

^٦ س + إليهم.

^٧ م ط س - ﴿رَجَعُوا﴾ للطوائف، أي: ولينذروا^(١)

البواقي من^(٢) قومهم النافرين إذا [”صح“ في هامش

م س]. | ^(١) هامش س: لينذر. ^(٢) هامش س - من.

^١ وفي هامش م: أي: الإنذار. «منه».

^٢ الَّذِينَ: الذأب والعادة. الصحاح للجوهري،

«ددن».

^٣ س: لينذر.

^٤ ط س: فلو لم يعتبر أخبار ما لم يتواتر. | يظهر

أثر التصحيح في نسخة المؤلف، فلعل التصحيح

فالأقرب، كما أمر عليه السلام أولاً بإنذار عشيرته، فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. قيل: هم اليهود حوالي المدينة^١ كبنى قريظة والنضير وخيبر، وقيل: الروم، فإنهم كانوا يسكنون الشام، وهو قريب من المدينة بالنسبة إلى العراق وغيره. ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ أي: شدة وصبراً على القتال. وقرئ بفتح الغين، كـ"سَخْطَة"، وبضمها،^٢ وهما لغتان فيها.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بالعصمة والنصرة. والمراد بهم إما المخاطبون، ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى والشهادة يكونهم من زمرة المتقين، وإما الجنس، وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. والمراد بالمعينة الولاية الدائمة. وقد ذكر وجه دخول ﴿مَعَ﴾ المتبوع في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة، ٤٠/٩].

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(١٢٤)

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً﴾^٣ من سور القرآن ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي: من المنافقين ﴿مَن يَقُولُ﴾ لإخوانه ليثبتهم على النفاق، أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ليضدّهم عن الإيمان: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ﴾ السورة ﴿إِيْمَانًا﴾ وقرئ بنصب ﴿أَيُّكُمْ﴾^٤ على تقدير فعل يفسره المذكور، أي: أيكم زادت زادته / هذه... إلخ. وإيراد الزيادة -مع أنه لا إيمان فيهم أصلاً- باعتبار اعتقاد المؤمنين حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال، ٢/٨].

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جواب من جهته سبحانه وتعالى، وتحقيق للحق، وتعيين لحالهم عاجلاً وآجلاً، أي: فأما الذين آمنوا بالله تعالى وبما جاء من عنده،

^١ وفي هامش م: متأخر النزول.

^٢ كلاهما قراءتان شاذتان، الأولى مروية عن

السلمي وزر وأبان بن تغلب، والثانية غير

منسوبة. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٢٢٣

أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٢/٣.

^٣ وفي هامش م: ﴿مَا﴾ صلة مؤكدة.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عبيد بن عمير. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٢٣.

﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ بزيادة العلم اليقيني الحاصل من التدبر فيها والوقوف على ما فيها من الحقائق وانضمام إيمانهم بما فيها بإيمانهم السابق، ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٦﴾
 ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: كفر وسوء عقيدة، ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ أي: كفرًا بها مضمومًا إلى الكفر بغيرها وعقائد باطلة وأخلاقًا ذميمة كذلك، ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ واستحكم ذلك إلى أن يموتوا عليه.

﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ٥٧﴾
 ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ الهمزة للإنكار والتوبيخ، والواو للعطف على مقدر، أي: ألا ينظرون ولا يرون ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي: المنافقين ﴿يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ﴾ من الأعوام ﴿مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ والمراد مجرد التكثير، لا بيان الوقوع حسب العدد المزبور، أي: يُبْتَلَوْنَ بأفانين البليات من المرض والشدة وغير ذلك مما يذكر الذنوب والوقوف بين يدي رب العزة، فيؤدي إلى الإيمان به تعالى، أو بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعابنون ما ينزل عليه من الآيات، لاسيما القوارع الزائدة للإيمان الناعية عليهم ما فيهم من القبائح المخزية لهم.

﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ عطف على ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ﴾ داخل تحت الإنكار والتوبيخ، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ والمعنى: أولًا يرون افتتانهم الموجب لإيمانهم، ثم لا يتوبون عما هم عليه من النفاق، ولا هم يتذكرون بتلك الفتن الموجبة للتذكر والتوبة. وقرئ بالناء^٢ والخطاب للمؤمنين، والهمزة للتعجيب، أي: ألا تنظرون؟ / ولا تزون أحوالهم العجيبة التي هي افتتانهم على وجه التابع وعدم التنبه لذلك؟ فقله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ وما عطف عليه معطوف على ﴿يُفْتَنُونَ﴾.

[٦٢ظ]

٢ أي: "أَوَلَا تَرَوْنَ". قرأ بها حمزة ويعقوب. النشر

١ ط س - وغير ذلك.

لابن الجزري، ٢٨١/٢.

٢ ط س - لا.

٤ س: تنظرون.

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَا مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾﴾

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ بيان لأحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي، كما أن الأول بيان لمقالاتهم وهم غائبون عنه. ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ تغامزوا بالعيون إنكاراً لها أو سُخْرِيَةً بها أو غِيظاً لما فيها من مخازيهم: ﴿هَلْ يَرَيْنَا مِنْ أَحَدٍ﴾ أي: قائلين: هل يراكم أحدٌ من المسلمين لنصرف؟ مُظْهِرين أنهم لا يصطبرون على استماعها، ويغلب عليهم الضحك فيفتضحون؛ أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لئوذاً، يقولون: هل يراكم من أحد إن قُمت من المجلس؟

وإيراد ضمير الخطاب لبعث المخاطبين على الجد في انتهاز الفرصة، فإن المرء بشأنه أكثر اهتماماً منه بشأن أصحابه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف، ١٨/١٩]. وقيل: المعنى: وإذا ما أنزلت سورة في عيوب المنافقين.

﴿ثُمَّ انصَرَفُوا﴾ عطف على ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ﴾، والتراخي باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين، أي: انصرفوا جميعاً عن محفل الوحي خوفاً من الافتضاح أو غير ذلك.

﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي: عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجلس. والجملة إخبارية أو دعائية. ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ لسوء الفهم أو لعدم التدبر.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ الخطاب للعرب. ﴿رَسُولٌ﴾ أي رسول، رسول عظيم الشأن ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ من جنسكم، عربي قرشي مثلكم. وقرئ بفتح الفاء، أي: أشرفكم وأفضلكم.

١ قراءة شاذة، مروية عن فاطمة وعائشة - رضي الله
عنهما - وكرداب وابن مُحِيسِن وعكرمة. شواذ
القراءات للكرمانى، ص ٢٢٣.

[١٦٣] ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: شاقٌّ شديدٌ عليه عنتُكم ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب. / وهذا من نتائج ما سلف من المجانسة.

﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ في إيمانكم وصلاح حالكم، ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ منكم ومن غيركم ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ قدّم الأبلغ منهما -وهي الرأفة التي هي عبارة عن شدة الرحمة- محافظةً على الفواصل.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^١ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسليّة له، أي: إن أعرضوا عن الإيمان بك ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ فإنه يكفيك ويُعينك عليهم، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ استئناف مقررّ لمضمون ما قبله. ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ فلا أرجو ولا أخاف إلا منه، ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أي: المُلْك العظيم أو الجسم الأعظم المحيط الذي ينزل منه الأحكام والمقادير. وقرئ: "العظيم" بالرفع.

وعن أبيي: «أَنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ هَاتَانِ الْآيَتَانِ»^٢.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نزل القرآن عليّ إلا آية آية وحرّفاً حرّفاً، ما خلا سورة براءة وسورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص، ١/١١٢]؛ فإنهما أنزلتا عليّ ومعهما سبعون ألف صفّ من الملائكة عليهم السلام»^٣.

الحمد لله سبحانه وتعالى.^٤

^٢ الكشف والبيان للشمس، ٥/٥، الكشف للزمخشري، ٢/٣٢٥. انظر لتخريجه: تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ٢/١١٤-١١٥. وفي هامش م: حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن محيصن وإسماعيل وابن كثير. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٣.
^٢ أسباب النزول للواحدي، ص ١١٨، الكشف للزمخشري، ٢/٣٢٥. وانظر: مسند أحمد، ١٥٠-١٤٩/٣٥ (٢١٢٢٦).

سورة يونس مَكِّيَّة وهي مائة وتسع آيات.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّتِّلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ١﴾

﴿الر﴾ بتفخيم الراء المفتوحة. وقرئ بالإمالة^١ إجراءً للأصليَّة مُجرى المنقلبة من الياء.^٢ وقرئ بينَ بينَ.^٣ وهو: إمَّا مَسْرُود على نمط التعديد بطريق التحدي، على أحد الوجهين المذكورين في فاتحة سورة البقرة، فلا محلَّ له من الإعراب؛ وإمَّا اسم للسورة، كما عليه إطباق الأكثر،^٤ فمحلُّه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه السورة مُسمَّاة بـ﴿الر﴾، وهو أظهر من الرفع على الابتداء لعدم سَبَقِ العِلْم بالتسمية بعدُ، فحقُّها الإخبارُ بها لا جعلُها عنوانَ الموضوع لتوقُّفه على عِلْم المخاطب بالانتساب كما مرَّ. والإشارة إليها قبل جَرَيانِ ذِكْرِها لِمَا أَنَّها باعتبار كونها على جَنَاحِ الذِّكْرِ وبصدده صارت في حُكْم الحاضر، كما يقال: "هذا ما اشتري فلان".

أو النصبُ^٥ بتقدير فعل لائق بالمقام نحو "اذكُرْ" أو "اقرأ". وكلمة ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إليها: أمَّا على تقدير كونِ ﴿الر﴾ مَسْرُودًا على نمط التعديد فقد نُزِلَ حضور مادَّتها التي هي الحروف المذكورة منزلةً ذِكْرُها فأشِيرَ إليها، كأنَّه قيل: هذه الكلمات المؤلَّفة من جنس هذه الحروف المَبسُوطَة... إلخ؛ وأمَّا على تقدير كونه اسمًا للسورة فقد نُؤْهِتُ^٦ بالإشارة إليها بعد تنويعها بتعيين اسمها،

(البقرة، ١/٢).

^٥ السياق: فمحلُّه الرفع... أو النصب...

^٦ وفي هامش م: نُؤْهِه ونُؤْهِ به: دعاه ورفعته.

قاموس. | انظر: القاموس المحيط

للفيروز آبادي، «نوه».

^١ قرأ بها أبو عمرو وابن عامر والكسائي وحزمة

وأبو بكر وخلف. النشر لابن الجزري، ٦٦/٢.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٨٨/٢.

^٣ قرأ بها ورش. النشر لابن الجزري، ٦٧/٢.

^٤ انظر تفصيله في الكشف للزمخشري، ٣٤/١.

أو الأمر بذكرها أو بقراءتها. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلتها في الفخامة. ومحله الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله عز وجل: ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾.

وعلى تقدير كون ﴿الر﴾ مبتدأ فهو مبتدأ ثانٍ، أو بدل من الأول، والمعنى: هي آيات مخصوصة منه مترجمة باسم مستقل، والمقصود ببيان بعضيتها منه وصفها بما اشتهر اتصافه به من النعوت الفاضلة والصفات الكاملة.

والمراد بـ﴿الْكِتَابِ﴾: إما جميع القرآن العظيم وإن لم ينزل الكل حينئذ، إما باعتبار تعينه وتحققه في علم الله عز وعلا أو في اللوح، أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا، كما هو المشهور، فإن "فاتحة الكتاب" كانت مسمأة بهذا الاسم وبـ"أم القرآن" في عهد النبوة ولما يحصل المجموع^١ الشخصي إذ ذاك، فلا بد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتبار المذكورة.

[٩٦٤] وإما^٢ جميع القرآن النازل وقتئذ المتفاهم بين الناس إذ ذاك، / فإنه كما يُطلق على المجموع الشخصي يُطلق على مجموع ما نزل في كل عصر، ألا يرى إلى ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد»^٣. فإن ما يفهمه الناس من القرآن في ذلك الوقت ويحافظون على التفاوت في أخذه إنما هو المجموع النازل حينئذ، من غير ملاحظة لتحقيق المجموع الشخصي في علم الله سبحانه أو في اللوح، ولا لنزوله جملة إلى السماء الدنيا.

﴿الْحَكِيمِ﴾ ذي الحكمة وُصف به لاشتماله على فنون الحكم الباهرة ونطقه بها، أو هو من باب وُصف الكلام بصفة صاحبه، أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشبيه الكتاب بالحكيم الناطق بالحكمة.

^١ وفي هامش م: أي مجموع الكتاب والقرآن. «منه».

^٢ وفي هامش م: عطف على قوله: إما جميع القرآن العظيم. «منه».

^٣ صحيح البخاري، ٩١/٢ (١٣٤٣) سنن ابن ماجه، ٤٧٧/٢ (١٥١٤) سنن النسائي، ٦٢/٤ (١٩٥٥).

هذا وقد جعل ﴿الْكِتَابِ﴾ عبارة عن نفس السورة، وكلمة ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى ما في ضمنها من الآي، فإنها في حكم الحاضر، لاسيما بعد ذكر ما يتضمنها من السورة عند بيان اسمها، أو الأمر بذكرها أو بقراءتها، وينبغي أن يكون المشار إليه حيث كل واحدة منها لا جميعها من حيث هو جميع؛ لأنه عين السورة، فلا يكون للإضافة وجه ولا لتخصيص الوصف بالمضاف إليه حكمة، فلا يتأتى ما قصد من مدح المضاف بما للمضاف إليه من صفات الكمال، ولأن في بيان اتصاف كل منها^١ بالكمال من المبالغة ما ليس في بيان اتصاف الكل بذلك.

والمبادر من ﴿الْكِتَابِ﴾ عند الإطلاق وإن كان كله بأحد الوجهين^٢ المذكورين، لكن صحة إطلاقه على بعضه أيضا مما لا ريب فيها. والمعهود المشهور وإن كان اتصاف الكل بأحد الاعتبارين بما ذكر من نعوت الكمال إلا أن شهرة اتصاف كل سورة منه بما اتصف به / الكل مما لا يُنكر، وعليه يدور تحقق [٦٤ظ] مدح السورة بكونها بعضا من القرآن الكريم، إذ لولا أن بعضه منعوت بنعت كله داخل تحت حكمه لما تسنى ذلك. وفيه ما لا يخفى من التكلف والتعسف.

﴿أَكَاَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ٥﴾

﴿أَكَاَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ الهمزة لإنكار تعجبهم ولتعجب السامعين منه لكونه في غير محله. والمراد بـ"الناس": كفار مكة. وإنما عُبر عنهم باسم الجنس من غير تعرض لكفرهم مع أنه المدار لتعجبهم، كما تُعرض له في قوله عز وجل: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ﴾... إلخ، لتحقيق ما^٣ فيه الشراكة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعيين مدار التعجب في زعمهم، ثم تبين خطائهم وإظهار بطلان زعمهم بإيراد الإنكار والتعجب. واللام متعلقة بمحذوف وقع حالا من ﴿عَجَبًا﴾.

١ س: منها.
٢ وفي هامش م: المجموع الشخصي ومجموع ما المرام. «منه».
٣ وفي هامش م: المجموع الشخصي ومجموع ما المرام. «منه».
نزل في كل عصر. «منه».

وقيل: بـ ﴿عَجَبًا﴾ على التوسع المشهور في الظروف. وقيل: المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه. وقيل: متعلّقة بـ ﴿كَانَ﴾.^١ وهو مبني على دلالة "كان" الناقصة على الحدث.

﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ اسم ﴿كَانَ﴾ قُدِّمَ عليه خبرها اهتمامًا بشأنه لكونه مدارًا للإنكار والتعجيب وتشويقًا إلى المؤخر، ولأنَّ في الاسم ضربَ تفصيل، ففي مراعاة الأصل نوعٌ إخلال بتجاوب أطراف الكلام. وقُرئ برفع "عَجَبٌ"،^٢ على أنَّه الاسم وهو نكرة، والخبر ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ وهو معرفة، لأنَّ "أَنْ" مع الفعل في تأويل المصدر المضاف إلى المعرفة البتَّة. والمختار حيثُ أن تُجَعَلَ ﴿كَانَ﴾ تامةً،^٣ و﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ متعلّقة بـ "عَجَبٌ" على حذف حرف التعليل، أي: أَحَدَثَ للناس عَجَبٌ لأنَّ أوحينا أو مِن أن أوحينا؟ أو بدلًا من "عَجَبٌ"،^٤ لكن لا على توجيه الإنكار والتعجيب إلى حدوثه؛ بل إلى كونه عَجَبًا، فإنَّ كون الإبدال في حكم تنحية المبدل منه ليس معناه إهداره بالمرَّة. وإنَّما قيل: "للناس" لا "عند الناس" للدلالة / على أنَّهم اتَّخذوه أعجوبةً لهم. وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لا يخفى.

[٦٥و]

﴿إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ أي: إلى بشر من جنسهم، كقولهم: ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء، ٩٤/١٧]، أو مِن أفنائهم من حيث المال لا مِن عُظمائهم كقولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٣١/٤٣]. وكلا الوجهين من ظهور البطلان بحيث لا مزيد عليه:

أما الأول فلأنَّ بَعَثَ الْمَلِكُ إنَّما يكون عند كون المبعوث إليهم ملائكة، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء، ٩٥/١٧]، وأما عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق المفاوضة الملكية، كيف لا، وهي منوطة بالتناسب والتجانس، فبَعَثَ الْمَلِكُ إليهم

٢ رجَّح ذلك الزمخشري في الكشف، ٢/٢٤٤.

٤ انظر: الدرّ المصون للسمين الحلبي، ٦/١٤٥، واللباب لابن عادل، ١٠/٢٥٤.

٥ الوجه في الكشف للزمخشري، ٢/٢٤٤.

٦ م: أنزل.

١ الأقوال الثلاثة في التبيان للعكبري، ٢/٦٦٤.

والدرّ المصون للسمين الحلبي، ٦/١٤٤، واللباب لابن عادل، ١٠/٢٥٣-٢٥٤.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٢٣.

مزاجهم للحكمة التي عليها يدور فلك التكوين والتشريع، وإنما الذي تقتضيه الحكمة أن يُبعث المَلَك من بينهم إلى الخواص المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكل العالمين الروحاني والجسماني ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب.

وأما الثاني فلما أن مناط الاصطفاء للنبوة والرسالة هو التقدم في الاتّصاف بما ذكر من النعوت الجميلة والصفات الجليلة، والسبق في إحراز الفضائل العلية وحياسة الملكات السنية جيلة واكتساباً، ولا ريب لأحد منهم في أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الشأن في غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية. وأما التقدم في الرياسة الدنيوية والسبق في نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له في ذلك قطعاً؛ بل له إخلال به غالباً، قال عليه السلام: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء»^١.

﴿أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ﴾ «أَنْ»: مصدرية لجواز كون صلتها أمراً، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ﴾ [يونس، ١٠/١٠٥]، وذلك لأن الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر سيان، فساغ وقوع الأمر والنهي صلة حسب وقوع الفعل، فيجُرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي نحو تجرّد الصلة الفعلية عن معنى المضى والاستقبال. ووجوب كون الصلة في الموصول الاسمي خبرية إنما هو للتوصل بها إلى وُصف المعارف بالجميل، لا لقصور في دلالة الإنشاء على المصدر. أو مفسرة^٢؛ إذ الإيحاء فيه معنى القول^٣. وقد جُوز كونها مخففة من المثقلة، على حذف ضمير الشأن والقول من الخبر، والمعنى: أن الشأن قولنا: أنذر الناس^٤. والمراد به جميع الناس كافة، لا ما أريد بالأول^٥، وهو النكتة في إشار الإظهار على الإضمار. وكون الثاني عين الأول عند إعادة المعرفة ليس على الإطلاق.

^١ والدر المصون للسمين الحلبي، ١٤٥/٦؛
واللباب لابن عادل، ٢٥٥/١٠.

^٢ جُوز ذلك الزمخشري في الكشاف، ٢٤٤/٢-٢٤٥.

^٣ مضى أن المراد بلفظ «الناس» الأول: كفار مكة.

^١ بلفظ قريب في المصنّف لابن أبي شيبة، ٧٨/٧
(٣٤٣٢٤)؛ وسنن ابن ماجه، ٢٣٠/٥ (٤١١٠)؛

والمعجم الكبير للطبراني، ١٥٧/٦ (٥٨٤٠).

^٢ السياق: «أَنْ»: مصدرية... أو مفسرة...

^٣ انظر الوجهين في التبيان للعكبري، ٢/٦٦٤

﴿وَنَشِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بما أوحيناه وصدقوه ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي: بأن لهم ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ أي: سابقةً ومنزلةً رفيعةً ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾. وإنما عُبرَ عنها بها إذ بها يحصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة، كما يُعبر عن النعمة باليد لأنها تُعطى بها. وقيل: مقام صدق^١. والوجه أن الوصول إلى المقام إنما يحصل بالقدم، وإضافتها إلى الصدق للدلالة على تحققها وثباتها، وللتنبية على أن مدار نيل ما نالوه من المراتب العلية هو صدقهم، فإن التصديق لا ينفك عن الصدق.

﴿قَالَ الْكَافِرُونَ﴾ هم المتعجبون. وإيرادهم ههنا بعنوان الكفر ممّا لا حاجة إلى ذكر سببه. وترك العاطف لجريانه مجرى البيان للجملة التي دخل عليها همزة الإنكار، أو لكونه استئنافاً مبنياً على السؤال، كأنه قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب هل بقوا على التردد والاستبعاد أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل: قال: الكافرون على طريقة التوكيد: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ يعنون به ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الحكيم المنطوي على الإنذار والتبشير.

﴿لَسَجَرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: ظاهر. وقرئ: "لَسَاجِرٌ"،^٢ على أن الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرئ: "مَا هَذَا إِلَّا سَجَرٌ مُّبِينٌ".^٣ وهذا اعتراف من حيث لا يشعرون بأن ما عاينوه / خارج عن طوق البشر، نازل من جناب خلاق القوى والقدر، ولكنهم يُسمّونه بما قالوا تمادياً في العناد، كما هو ديدن المكابر اللجوج ودأب المفحّم المحجوج.

[١٦٦]

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٤
﴿إِنَّ رَبَّكُمُ﴾ كلام مستأنف سبق لإظهار بطلان تعجبهم المذكور، وما بنوا عليه

١ وخلف. وقرأ الباقون "لَسَجَرٌ"، وهذه القراءة هي

المرادة ههنا، بحسب المعتاد من المصنّف. انظر

تخريج القراءة في النشر لابن الجزري، ٢/٢٥٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. المغني في

القراءات للثّوّازي، ص ٩٤٨.

١ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٢٤٥.

٢ كذا وقع في الأصل. والظاهر أنه سهو؛ لأن ما

ذكره هو قراءة عاصم التي يجعلها المصنّف

أصلاً فيما يسوقه من التفسير ثم يشير إلى

خلافه. وبها قرأ أيضاً ابن كثير وحزمة والكسائي

مِنَ الْمَقَالَةِ الْبَاطِلَةِ غِبَّ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ وَالتَّعْجِيبِ، وَحُقِّقَ فِيهِ حَقِّيَّةُ مَا تَعَجَّبُوا مِنْهُ وَصَحَّةُ مَا أَنْكَرُوهُ بِالتَّنْبِيهِ الْإِجْمَالِيِّ عَلَى بَعْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ شُئُونِ الْخَلْقِ وَالتَّقْدِيرِ وَأَحْوَالِ التَّكْوِينِ وَالتَّدْبِيرِ، وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهَا بِأَدْنَى تَذْكِيرٍ لَا اعْتِرَافَهُمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ^٣﴾ [المؤمنون، ٢٣/٨٦-٨٧]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس، ٣١/١٠] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس، ٣١/١٠].

أَي: إِنَّ رَبَّكُمْ وَمَالَكُمْ أَمْرَكُمْ الَّذِي تَتَعَجَّبُونَ مِنْ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ بِالْإِنْذَارِ وَالتَّبَشِيرِ وَتَعْدُونَ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ سِحْرًا هُوَ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وَمَا فِيهَا مِنْ أَصُولِ الْكَائِنَاتِ ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أَي: فِي سِتَّةِ أَوْقَاتٍ، أَوْ فِي مِقْدَارِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مَعْهُودَةٍ. فَإِنَّ نَفْسَ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَمَانِ كَوْنِ الشَّمْسِ فَوْقَ الْأَرْضِ مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ تَحَقُّقَهُ حِينَ لَا أَرْضَ وَلَا سَمَاءَ. وَفِي خَلْقِهَا مَدْرَجًا مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ عَلَى إِبْدَاعِهَا دَفْعَةً دَلِيلًا عَلَى الْإِخْتِيَارِ، وَاعْتِبَارًا لِلنُّظَارِ، وَحُثُّ لِهِمْ عَلَى التَّأَنِّي فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَطْوَارِ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْعَدَدِ الْمَعْيَّنِ فَأَمْرٌ قَدْ اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِ مَا يَسْتَدْعِيهِ عَلَامُ الْغُيُوبِ، جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَدَقَّتْ حِكْمَتُهُ. وَإِثَارُ صِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ﴿السَّمَوَاتِ﴾ لِمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْإِذْنِ بِأَنَّهَا أَجْرَامٌ مُخْتَلِفَةٌ الطَّبَاعِ مُتَبَايِنَةٌ الْأَثَارِ وَالْأَحْكَامِ.

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ الْعَرْشُ: هُوَ الْجِسْمُ الْمُحِيطُ بِسَائِرِ الْأَجْسَامِ، سُمِّيَ بِهِ لَارْتِفَاعِهِ، أَوْ لِلتَّشْبِيهِ بِسَرِيرِ الْمَلِكِ، فَإِنَّ الْأَوَامِرَ وَالتَّدَابِيرَ مِنْهُ تَنْزِلُ. وَقِيلَ: هُوَ الْمُلْكُ.^٤ وَمَعْنَى اسْتَوَاهُ سَبْحَانَهُ عَلَيْهِ: اسْتِيْلَاؤُهُ عَلَيْهِ، أَوْ اسْتَوَاءُ أَمْرِهِ. وَعَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْاسْتَوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ صِفَةٌ لَهُ سَبْحَانَهُ بِلَا كَيْفٍ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ سَبْحَانَهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَنْهُ مَنْزَلُهَا عَنِ التَّمَكُّنِ وَالِاسْتِقْرَارِ. وَهَذَا بَيَانٌ لَجَلَالَةِ مُلْكِهِ وَاسْلُطَانِهِ بَعْدَ بَيَانِ عِظَمَةِ شَأْنِهِ وَسَعَةِ قُدْرَتِهِ بِمَا مَرَّ مِنْ خَلْقِ هَاتِيكَ الْأَجْرَامِ الْعِظَامِ.

١ م: الله.

٣ م: توفكون.

٢ م: فاتى.

٤ القول في اللباب لابن عادل، ١٠/٢٦٠.

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ التدبير: النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود، والمراد ههنا: التقدير على الوجه الأتم الأكمل. والمراد بـ﴿الْأَمْرَ﴾: أمرُ ملكوت السماوات والأرض والعرش، وغير ذلك / من الجزئيات الحادثة شيئاً فشيئاً على أطوار شتى وأنحاء لا تكاد تحصى من المناسبات والمباينات في الذوات والصفات والأزمنة والأوقات، أي: يُقَدِّر ما ذكر من أمر الكائنات الذي ما تعجبوا منه من أمر البعث والوحي فردّ من جملته وشعبة من دوحته، ويهيئ أسباب كلّ منها حدوثاً وبقاءً في أوقاتها المعيّنة ويرتب مصالحها على الوجه الفائق والنمط اللائق حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة.

[٦٦ظ]

والجملة: في محلّ النصب على أنّها حال من ضمير ﴿أَسْتَوِي﴾، وقد جُوز كونه خبراً ثانياً لـ﴿إِنَّ﴾، أو مستأنفة^١ لا محلّ لها من الإعراب،^٢ مبنية على سؤال نشأ من ذكر الاستواء على العرش المنبئ عن إجراء أحكام الملك. وعلى كلّ حال فإيثار صيغة المضارع للدلالة على تجدد التدبير واستمراره.

وقوله عزّ وعلا: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ﴾ بيان لاستبداده سبحانه في التقدير والتدبير ونفي للشفاعة على أبلغ الوجوه، فإنّ نفي جميع أفراد الشفيع بـ﴿مِنْ﴾ الاستغراقية يستلزم نفي الشفاعة على أتم الوجوه، كما في قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^٣ [هود، ٤٣/١١]. وهذا بعد قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ جارٍ مجرى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ [المؤمنون، ٨٨/٢٣]، عقيب قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [المؤمنون، ٨٨/٢٣].

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ استثناء مفرغ من أعمّ الأوقات، أي: ما من شفيع يشفع لأحد في وقت من الأوقات إلّا بعد إذنه المبني على الحكمة الباهرة، وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

^٢ وفي هامش م: فإنّ نفي العاصم مستلزم لنفي العصمة، كما في قولهم: "ليس فيه داع ولا مُجيب"، فإنّه يدلّ على نفي الدعاء والإجابة على أبلغ وجه. «منه».

^١ السياق: والجملة في محلّ... أو مستأنفة...

^٢ الوجوه الثلاثة في التبيان للعكبري، ٢/٦٦٤ والدرّ المصون للسمين الحلبي، ١/١٤٥ واللباب لابن عادل، ١٠/٢٦٠.

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا، ٣٨/٧٨]. وفيه من الدلالة على عظمة جلاله سبحانه ما لا يخفى.

﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة، أي: ذلكم العظيم الشأن المنعوت بما ذكر من نعوت الكمال التي عليها يدور استحقاق الألوهية ﴿اللَّهُ﴾. وقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ﴾ بيان له، أو بدل منه، أو خبر ثانٍ لاسم الإشارة. / وهذا بعد بيان أن ربهم الله الذي خلق السماوات والأرض... إلخ، لزيادة التقرير والمبالغة في التذكير، ولتفريع الأمر بالعبادة عليه بقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ أي: وحده من غير أن تُشركوا به شيئاً من مَلَكٍ أو نبيٍّ، فضلاً عن جماد لا يبصر ولا يسمع ولا يضمر ولا ينفع، وآمنوا بما أنزله إليكم. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: تعلمون أن الأمر كما فُصِّل، فلا تتذكرون ذلك حتى تقفوا على فساد ما أنتم عليه فترتدعوا عنه.^١

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾^٢

﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى أحد سواه استقلالاً أو اشتراكاً. ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: بالبعث كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾، فإنه حال من الضمير المجزور لكونه فاعلاً في المعنى، أي: إليه رجوعكم مجتمعين. والجملة كالتعليل لوجوب العبادة. ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لنفسه، لأن قوله عز وجل: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ وعد منه سبحانه بالبعث، أو لفعل مقدر،^٣ أي: وعد الله. وأياً ما كان فهو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث، لأن ما بالموت بمعزل من الوعد كما أنه بمعزل من الاجتماع. وقرئ بصيغة الفعل.^٣ ﴿حَقًّا﴾ مصدر آخر مؤكد لما دل عليه الأول.

^١ وفي هامش م: بتوجيه الإنكار إلى المعطوف

فقط، فإن عدم التذكر بعد العلم مُستنكر

^٢ السياق: مصدر مؤكد لنفسه... أو لفعل مقدر...

جداً، ويجوز أن يُقَدَّر المعطوف عليه منفياً،

^٣ قراءة شاذة، مروية عن السلمي. شواذ القرآن

ويؤجّه الإنكار إليهما معاً، أي: ألا تتأملون فلا

لابن خالويه، ص ٦١.

﴿إِنَّهُ رَبُّكَ يُبْدِئُ الْخَلْقَ﴾ وقُرئ: "يُبْدِي".^١ ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ وهو استئناف عُيِّلَ به وجوب المرجع إليه سبحانه وتعالى، فإن غاية البدء والإعادة هو جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سيئة. وقُرئ بالفتح،^٢ أي: لأنه. ويجوز كونه منصوباً بما نُصِبَ ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾، أي: وعد الله وعداً بدء الخلق ثم إعادته؛ ومرفوعاً بما نُصِبَ ﴿حَقًّا﴾، أي: حق حقاً بدء الخلق... إلخ.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ أي: بالعدل، وهو حال من فاعل "يجزي"، أي: ملتبساً بالعدل، أو متعلق بـ "يجزي"، أي: ليجزيهم بقسطه ويوفّيهم أجورهم، وإنما أُجْمِلَ ذلك إذناً بأنه لا يفي به الحصر، أو بقسطهم وعدلهم عند إيمانهم ومباشرتهم للأعمال الصالحة. وهو الأنسب بقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾، فإن معناه: ويجزي الذين كفروا بسبب كفرهم.

وتكرير الإسناد بجعل الجملة الظرفية خبراً للموصول لتقوية الحكم والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على مواظبتهم على الكفر. وتغيير النظم الكريم للإيدان بكمال استحقاقهم للعقاب، وأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للخلق بدءاً وإعادةً، وإنما يحيق ذلك بالكفرة على موجب سوء اختيارهم، وأما المقصود / الأصلي من ذلك^٢ فهو الإثابة.

[٦٧ظ]

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾﴾

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾ تنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته بآثار صنعه في النّيرين، بعد التنبيه على الاستدلال

^١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف والزهرى. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١
شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٤ المغني في القراءات للثّوّزوازي، ص ٩٤٨.

^٢ وفي هامش م: أي: البدء والإعادة. «منه».

^١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف والزهرى. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١
المغني في القراءات للثّوّزوازي، ص ٩٤٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن يزيد بن القعقاع وسهل بن شعيب وطلحة وأبي جعفر والأعمش وشيبة

بما مرّ من إبداع السماوات والأرض والاستواء على العرش وغير ذلك، وبيان لبعض أفراد التدبير الذي أشير إليه إشارة إجمالية، وإرشاد إلى أنه حيث دُبِّرَت أمورهم المتعلّقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلأن يُدبّر مصالحهم المتعلّقة بالمعاد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الهدى وتعيين مهاري الردى أولى وأحرى.

و"الجعل": إن جعل بمعنى الإنشاء والإبداع ﴿ضِيَاءٌ﴾ حال من مفعوله، أي: خلقها حال كونها ذات ضياء على حذف المضاف، أو ضياء محضاً للمبالغة؛ وإن جعل بمعنى التصيير فهو مفعوله الثاني، أي: جعلها ضياءً على أحد الوجهين المذكورين، لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلك الحالة؛ بل أبداعها كذلك، كما في قولهم: "ضَيَّقَ فَمَ الرِّكْبَةَ وَوَسَّعَ أَسْفَلَهَا".^١ و"الضياء" مصدر كـ"قيام"، أو جمع "ضوء"، كـ"سياط" و"سوط"، وياؤه منقلبة من الواو لانكسار ما قبلها. وقرئ: "ضياء"،^٢ بهزتين بينهما ألف بتقديم اللام على العين. ﴿وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ الكلام فيه كالكلام في الشمس. والضياء أقوى من النور. وقيل: ما بالذات ضوء وما بالعرض نور.^٣ ففيه إشعار بأن نُورَه مستفاد من الشمس. ﴿وَقَدَّرَهُ﴾ أي: قدر له وهياً ﴿مَنَازِلَ﴾، أو قدر مسيره في منازل، أو قدره ذا منازل، على تضمين التقدير معنى التصيير. وتخصيص القمر بهذا التقدير: لسرعة سيره، ومعاينة منازله، وتعلّق أحكام الشريعة به، وكونه عمدة في تواريخ العرب. وقد جعل الضمير / لكلّ منهما.

[٦٨و]

وهي ثمانية وعشرون منزلاً، ينزل القمر كلّ ليلة في واحد منها لا يتخطّاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستوٍ لا يتفاوت، يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين، فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس، ثمّ يستسرّ ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر.

^٢ قرأ بها ابن كثير في رواية قبل عنه. النشر لابن الجزري، ٤٠٦/١.

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٠/٢.

^٤ وفي هامش م: الباء داخلة على المقصور. «منه».

^١ مثل به الزمخشري في الكشاف، ١١٧/٤ (غافر)، ١٢/٤٠، وقال بعده: «وليس ثمة نقل... من ضيق إلى سعة ولا من سعة إلى ضيق، وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات».

ويكون مقام الشمس في كل منزلة منها ثلاثة عشر يومًا. وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة وهي: الشرطان، والبطين، والثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطوف،^١ الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السمك، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرغ الدلو المقدم، فرغ الدلو المؤخر، الرشاء، وهو بطن الحوت.^٢

﴿لَتَعْلَمُوا﴾ إِمَّا بتعاقب الليل والنهار المنوطين بطلوع الشمس وغروبها أو باعتبار نزول كل منهما في تلك المنازل.^٣ ﴿عَدَدَ السِّنِينَ﴾ التي يتعلّق بها غرض علمي لإقامة مصالح الحكم الدينية والدنيوية. ﴿وَالْحِسَابَ﴾ أي: حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي وغير ذلك ممّا يبط به شيء من المصالح المذكورة. وتخصيص العدد بالسنين والحساب بالأوقات لما أنّه لم يُعتبر في السنين المعدودة معنى مغاير لمراتب الأعداد، كما اعتُبر في الأوقات المحسوبة.

وتحقيقه أنّ "الحساب" إحصاء ما له كميّة انفصالية بتكرير أمثاله من حيث يتحصّل بطائفة معيّنة منها حدّ معيّن له اسم خاصّ وحكم مستقلّ. كالسنة المتحصّلة من اثني عشر شهرًا، قد تحصّل كلّ من ذلك من ثلاثين يومًا قد تحصّل كلّ من ذلك من أربع وعشرين ساعة مثلاً. و"العدّ" مجرّد إحصائه بتكرير أمثاله من غير اعتبار أن يتحصّل بذلك شيء كذلك.

ولمّا لم يُعتبر في السنين المعدودة تحصّل حدّ معيّن له اسم خاصّ غير أسامي مراتب الأعداد وحكم مستقلّ أُضيف إليها العدد. وتحصّل مراتب الأعداد من العشرات / والمئات والألوف اعتباري لا يُجدي في تحصّل المعدود نفعا.

[٦٨ظ]

^١ كذا وقع في الأصل. وصوابه: الطرف. انظر: الشّرع السّنة القمرية والشهر الهلالي. تفتازاني. | والكلام في حاشية التفتازاني على الكشف، ٣٩٧ظ.

^٢ وفي هامش م: على أنّ الألف واللام عوض عن المضاف إليه. | غلّق تحتها «يحا».

^٣ وفي هامش م: فإنّ الليلة محسوبة من يومها. «منه».

^٤ وفي هامش م: جواب لما. «منه».

^١ كذا وقع في الأصل. وصوابه: الطرف. انظر: الأنواء لابن قتيبة، ص ٥٥.

^٢ انظر تفصيل الكلام على منازل القمر في الأنواء لابن قتيبة، ص ٢٠-٨٩.

^٣ وفي هامش م: ثمّ الظاهر أنّ المراد: البروج، إذ بها وبقطبها يُعلّم عدد السنين والحساب، بقرانه مع الشمس وظهور بعده، وذلك لأنّ المُعتبر من

وحيث اعتُبر في الأوقات المحسوبة تحضُّل ما ذُكر من المراتب التي لها أسامٍ خاصةٌ وأحكام مستقلةٌ غُلِّقَ بها الحساب المنبئُ عن ذلك.

والسنة من حيث تحقُّقها في نفسها ممَّا يتعلَّق به الحساب، وإنَّما الذي يتعلَّق به العدَّ طائفة منها، وتعلُّقه في ضمن ذلك بكلِّ واحدةٍ من تلك الطائفة ليس من الحيثية المذكورة، أعني: حيثية تحضُّلها من عدَّة أشهر قد تحضُّل كلُّ واحدٍ منها من عدَّة أيَّام قد حصل كلُّ منها بطائفة من الساعات، فإنَّ ذلك وظيفة الحساب؛ بل من حيث إنَّها فردٌ من تلك الطائفة المعدودة من غير أن يُعتَبر معها شيء غير ذلك. وتقديم العدد على الحساب مع أنَّ الترتيب بين متعلِّقيهما وجودًا وعِلْمًا على العكس، لأنَّ العِلْمَ المتعلِّقَ بعدد السنين عِلْمٌ إجمالي بما تعلَّق به الحساب تفصيلًا وإن لم يتَّحد الجهة، أو لأنَّ العدد من حيث إنَّه لم يُعتَبر فيه تحضُّل أمرٍ آخر - حسبما حُقِّق آنفًا - نازلٍ من الحساب الذي اعتُبر فيه ذلك منزلة البسيط من المركَّب.

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذُكر من الشمس والقمر على ما حُكي من الأحوال. وفيه إيذان بأنَّ معنى جعلهما على تلك الأحوال والهيئات ليس إلَّا خلقهما كذلك كما أُشير إليه، ولا يقدَح في ذلك أنَّ استفادة القمر النور من الشمس أمرٌ حادث، فإنَّ المراد بجعله نورًا إنَّما هو جَعْلُهُ بحيث يتَّصف بالنور عند وجود شرائطه، لا اتِّصافه به بالفعل.

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ استثناء مفرِّغ من أعمِّ أحوالِ الفاعل أو المفعول، أي: ما خلق ذلك ملتبسًا بشيء من الأشياء إلَّا ملتبسًا بالحقِّ مراعيًا^١ لمقتضى الحكمة البالغة أو مراعيًا^٢ فيه ذلك، وهو ما أُشير إليه إجمالًا من العِلْم بأحوال السنين والأوقات المنوط به أمورٌ معاملاتهم وعباداتهم.

﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي: الآيات التكوينية المذكورة، أو جميع الآيات، فيدخل فيها الآيات المذكورة / دُخُولًا أَوَّلِيًّا، أو يُفَصِّلُ الآيات التنزيلية المنبئة على ذلك.

[١٩٦]

^١ وفي هامش م: على تقدير كونه حالًا من الفاعل. ^٢ وفي هامش م: على تقدير كونه حالًا من المفعول. «منه».

وَقُرئ: بنون العظمة.^١ ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الحكمة في إبداع الكائنات فيستدلون بذلك على شئون مُبدعها جلّ وعلا، أو يعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون بها. وتخصيص التفصيل بهم لأنهم المتفهمون به.

﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾^٢
 ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ تنبيه آخر إجمالي على ما ذكر، أي: في تعاقبهما وكون كل منهما خلفاً للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعين لحركات السماوات وسكون الأرض، أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قريباً وبعداً بحسب الأزمنة، أو في اختلافهما وتفاوتتهما بحسب الأمكنة؛ إما في الطول والقصر، فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها الصيفيّة أطول ولياليها الصيفيّة أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها؛ وإما في أنفسهما^٣ فإن كُرْبَةَ الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلاً وفي مقابله نهاراً.
 ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من أصناف المصنوعات ﴿لَآيَاتٍ﴾ عظيمة أو كثيرة دالة على وجود الصانع تعالى ووحدته وكمال علمه وقدرته وبإلغ حكمته التي من جملة مقتضياتها ما أنكروه من إرسال الرسول وإنزال الكتاب والبعث والجزاء.
 ﴿لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ خصّهم بذلك لأن الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقوى الله تعالى والحدز من العاقبة، فهُم الواقفون على أن جميع المخلوقات آيات دون غيرهم. ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف، ١٠٥/١٢].

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾^٤

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ بيان لمآل أمر من كفر بالبعث وأعرض عن البينات

النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٢.
 ٢ ط س: أنفسها.

^١ قرأ بها نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحزمة والكسائي وأبو جعفر وخلف.

الدالة عليه بعد تحقيق أن مرجع الكل إليه تعالى وأنه يُعيدهم بعد بدئهم للجزاء ثوابًا وعقابًا وتفصيل بعض الآيات الشاهدة بذلك. والمراد بلاقائه تعالى إما الرجوع إليه تعالى بالبعث، أو لقاء الحساب كما في قوله عزّ وعلا: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً﴾ [الحاقة، ٢٠/٦٩]. وإيا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهويل الأمر ما لا يخفى.

والمراد بعدم الرجاء عدم التوقع مطلقًا المنتظم لعدم الأمل وعدم الخوف، فإنّ عدمهما لا يستدعي عدم اعتقاد وقوع المأمول والمخوف، أي: لا يتوقعون الرجوع إلينا أو لقاء حسابنا المؤديّ إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب. فلا يأملون الأول، وإليه أشير بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَرَضُوا بِأَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، فإنّه منبئ عن إشار الأذى الخسيس على الأعلى النفيس، كقوله تعالى: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِأَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [التوبة، ٣٨/٩] ولا يخافون الثاني وإليه أشير بقوله تعالى: ﴿وَاطْمَأْنَوْا بِهَا﴾ أي: سكّنوا فيها سكّونَ من لا براح له منها آمين من اعتراء المزعجات غير مخطرين ببالهم ما يسوءهم من عذابنا.

وقيل: المراد بالرجاء معناه الحقيقي، وباللقاء حسنُ اللقاء^١. أي: لا يأملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء بالحياة الأبدية، ورضوا بدلًا منها ومما فيها من فنون الكرامات السنية بالحياة الدنيا الدنية الفانية، واطمأنوا بها، أي: سكّنوا إليها مكّنين عليها قاصرين مجامع همم على لذائذها وزخارفها من غير صارف يلويهم ولا عاطف يشيهم.

وإشار الباء على كلمة "إلى" المنبئة / عن مجرّد الوصول والانتهاى للإيذان [٦٩ظ] بتمام الملابس ودوام المصاحبة والمؤانسة. وحملُ الرجاء على الخوف فقط ياباه كلمة الرضا بالحياة الدنيا، فإنّها منبئة عما ذكر من ترك الأعلى وأخذ الأدنى. واختيار صيغة الماضي في الصلتين الأخيرتين للدلالة على التحقّق والتقرّر، كما أن اختيار صيغة المستقبل في الأولى للإيذان باستمرار عدم الرجاء.

١ القول في حاشية التفنازي على الكشاف، ٣٩٧ظ.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا﴾ المفضلة في صحائف الأكوان حسبما أشير إلى بعضها، أو آياتنا المنزلة المنبهة على الاستشهاد بها، المتفقة معها في الدلالة على حقيقة ما لا يرجونه من اللقاء المترتب على البعث وعلى بطلان ما رضوا به واطمأنوا إليه من الحياة الدنيا. ﴿غَفُلُونَ﴾ لا يتفكرون فيها أصلاً وإن نُبِّهوا على ذلك وذكروا بأنواع القوارع لانهماكهم فيما يصدّهم عنها من الأحوال المعدودة. وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جملةً اسميةً منبهةً عمّا هم عليه من استمرار الغفلة ودوامها. وتنزيل التغير الوصفي منزلة التغير الذاتي إيداناً بمغايرة الوصف الأخير للأوصاف الأول واستقلاله باستتباع العذاب.

هذا، وأمّا ما قيل من أنّ العطف إمّا لتغير الوصفين والتنبيه على أنّ الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً، والانهماك في الشهوات، بحيث لا يخطر ببالهم الآخرة أصلاً؛ وإمّا لتغير الفريقين، والمراد بالأولين من أنكر البعث ولم ير إلا الحياة الدنيا، وبالأخريين من ألهاه حبّ العاجل عن التأمل في الآجل،^١ فكلام ناءٍ عن السداد،^٢ فتأمل.

﴿أُولَئِكَ مَاؤُنْهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٨)

﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من صفات السوء ﴿مَاؤُنْهُمُ﴾ أي: مسكنهم ومقرهم الذي لا براح لهم منه ﴿النَّارُ﴾ لا ما اطمأنوا بها من الحياة الدنيا ونعيمها ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من الأعمال القلبية المعدودة وما تستتبعه من أصناف المعاصي والسيئات أو بكسبهم إيّاها. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار التجديدي. والباء متعلّقة بمضمون الجملة الأخيرة الواقعة خبراً عن اسم الإشارة، وهو مع خبره خبرٌ له (إِنَّ) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾... إلخ.^٣

^١ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٠/٢-٩١. ^٢ في الآية السابقة.

^٣ السياق: وأمّا ما قيل... فكلام ناء...

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ①﴾

/ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: فعلوا الإيمان، أو آمنوا بما تشهد به الآيات التي
غفل عنها الغافلون، أو بكل ما يجب أن يؤمن به فيندرج فيه ذلك اندراجاً أولياً.
﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: الأعمال الصالحة في أنفسها اللاتقة بالإيمان،^١ وإنما
ترك ذكر الموصوف لجريانها مجرى الأسماء.

﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾ أوتر الالتفات تشريفاً لهم بإضافة الرب إليهم، وإشعاراً
بعلّة الهداية. ﴿بِإِيمَانِهِمْ﴾ أي: يهديهم بسبب إيمانهم إلى ما واهم^٢ ومقصدهم
وهي الجنة، وإنما لم تذكر تعويلاً على ظهورها وانسياق النفس إليها، لا سيما
بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة وما آوهم إليه من أعمالهم السيئة
ومشاهدة ما لحق من التلويح^٣ والتصريح^٤.

وفي النظم الكريم إشعار بأن مجرد الإيمان والعمل الصالح لا يكفي
في الوصول إلى الجنة؛ بل لا بدّ بعد ذلك من الهداية الربانية، وأن الكفر
والمعاصي كافية في دخول النار. ثم إنه لا نزاع في أن المراد بالإيمان الذي
جعل سبباً لتلك الهداية هو إيمانهم الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة، لا
الإيمان المجرد عنها، ولا ما هو أعمّ منهما، إلا أن ذلك بمعزل عن الدلالة،
على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان الخالي عن العمل
الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة ولا يخلّد صاحبه في النار.

فإن منطوق الآية الكريمة أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية إلى
الجنة. وأما أن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك، فلا دلالة لها ولا لغيرها
عليه قطعاً، كيف لا، وقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام، ٨٢/٦] منادٍ بخلافه، فإن المراد بالظلم هو الشرك،

^١ وفي هامش م: فيندرج فيها رجاء لقاءه سبحانه والاحتجاب عن الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها. «منه».

^٢ وفي هامش م: هو قوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾. «منه».

^٣ وفي هامش م: يُصرّح بها. «يحا».

كما أطبق عليه المفسرون. والمعنى: لم يخلطوا إيمانهم بشرك، ولئن حُمِلَ على ظاهره أيضًا يدخل في الاهتداء مَنْ آمَنَ ولم يعمل صالحًا، ثم مات قبل أن يَظْلِمَ بفعل حرام أو بترك واجب.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ أي: بين أيديهم كقوله سبحانه: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ﴾ [الزخرف، ٥١/٤٣]، أو تجري وهم على / سرور مرفوعة وأرائك مصفوفة. والجملة مستأنفة، أو خبر ثانٍ لـ ﴿إِنَّ﴾، أو حالٌ من مفعول ﴿يَهْدِيهِمْ﴾ على تقدير كون المَهْدِي إليه ما يريدونه في الجنة كما قيل^١. وقيل: يهديهم ويُسدِّدهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدِّي إلى الثواب والجنة.^٢

[٧٠ظ]

وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ جارٍ مجرى التفسير والبيان، فإنَّ التمسك بحبل السعادة في حكم الوصول إليها. وقيل: يهديهم إلى إدراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية^٣، كما قال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»^٤. ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ خبر آخر، أو حال أخرى منه، أو من ﴿الْأَنْهَارُ﴾، أو متعلِّق بـ ﴿تَجْرِي﴾، أو بـ "يهدي". فالمراد بالمَهْدِي إليه إمَّا منازلهم في الجنة، أو ما يريدونه فيها.

﴿دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

﴿دَعْوُهُمْ﴾ أي: دعاؤهم وهو مبتدأ، وقوله عز وجل: ﴿فِيهَا﴾ متعلِّق به، وقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ خبره، أي: دعاؤهم هذا الكلام. وهو معمول لمقدَّر لا يجوز إظهاره، والمعنى: اللَّهُمَّ إِنَّا نُسَبِّحُكَ تَسْبِيحًا. ولعلَّهم يقولونه عندما عاينوا فيها من تعاجيب آثار قدرته تعالى ونتائج رحمته ورأفته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تقديسًا لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان، وتنزيهاً لوعده الكريم عن سِمَاتِ الخُلف.

١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩١/٢. ٤ حلية الأولياء لأبي نُعيم، ١١٦٣/٦ أنوار التنزيل

٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٤٦/٢-٢٤٧. للبيضاوي، ٩١/٢ تفسير ابن كثير، ٤٣٧/٨

٣ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩١/٢. (العلق، ٥/٩٦).

﴿وَنَحْيِيَهُمْ فِيهَا﴾ التحية: التكرمة بالحالة الجليلة، أصلها: "أحيك الله حياة طيبة"، أي: ما يُحيي به بعضهم بعضًا، أو تحية الملائكة إياهم،^١ كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [الرعد، ٢٣/١٣]، أو تحية الله عز وجل لهم، كما في قوله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾ [يس، ٥٨/٣٦]. ﴿سَلِّمْ﴾ أي: سلامة عن كل مكروه.

﴿وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ﴾ أي: خاتمة دعائهم ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: أن يقولوا ذلك نعتًا له عز وجل بصفات الإكرام إثر نعته تعالى بصفات الجلال، أي: دعاؤهم منحصر فيما ذكر، إذ ليس لهم مطلب مترقب حتى ينتظموه في سلك الدعاء. و﴿أَنْ﴾ هي المخففة من "أَنْ" المثقلة، أصله: "أنه الحمد لله"، فحذف ضمير الشأن، كما في قوله:

أَنْ هَالِكٌ كُلٌّ مَّنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ^٢

وقرئ: "أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ"^٣ بالتشديد ونُصب "الحمد". ولعلّ توسيط ذكر

تحيتهم عند الحكاية بين دعائهم وخاتمتهم / للتوسل إلى ختم الحكاية بالتحميد تبركًا مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق.

ودعوى كون ترتيب الوقوع أيضًا كذلك، بأن كانوا حين دخلوا الجنة وعابنوا عظمة الله تعالى وكبرياءه مجدوه تعالى^٤ ونعتوه بصفات^٥ الجلال، ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات، أو حياهم بذلك رب العزة فحمده تعالى وأثنوا عليه،^٦ ياباها إضافة "الآخر" إلى دعواهم.^٧

^١ وفي هامش م: على الإضافة إلى المفعول.

^٢ عجز بيت للأعشى من معلقته، صدره:

فِي فِتْيَةٍ كَسِيفٍ الْهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا

وهو له بهذه الرواية شاهدًا على ما نحن فيه في كتاب

سبويه، ١٣٧/٢، ويلا نسبة في المفضل للزمخشري،

ص ٣٠٢؛ وعجزه في الكشف للزمخشري، ٢٤٧/٢.

وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي، ص ٢٩٧.

وروايته في ديوان الأعشى، ص ٥٩:

إِنَّمَا تَرَيْنَا حُفَاةً لَا يَنَعَالُ لَنَا

إِنَّمَا كَذَلِكَ مَا نَحْفَى وَنَنْتَعِلُ

^٣ قراءة شاذة، مروية عن بلال بن أبي بردة وابن

مُحِصِّنٍ وَأَبُو خَيْثُومَةَ وَابْنُ مِقْسَمٍ وَالزَّعْفَرَانِي

وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْمَنْهَالُ وَالْوَلِيدُ وَالْفَزَارِيُّ عَنْ

يَعْقُوبَ. شَوَاذُ الْقُرْآنِ لِابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٦١

المغني في القراءات للنُّزَاوَاذِي، ص ٩٥٠.

^٤ ط س - تعالى.

^٥ ط س: بنعوت. | وفي هامش ط: بصفات [نح].

^٦ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩١/٢-٩٢.

^٧ السياق: ودعوى كون ترتيب... ياباها إضافة

الآخر...

وقد جَوَزَ أن يكون المراد بالدعاء العبادة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ﴾... إلخ، [مريم، ٤٨/١٩]، إيداناً بالأ تَكْلِيفَ في الجنة، أي: ما عبادتهم إلا أن يُسَبِّحُوهُ وَيُحَمِّدُوهُ، وليس ذلك بعبادة، إنما يُلْهِمُونَهُ فينطقون به تلذذاً^١ ولا يساعده تعيينُ الخاتمة.

﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٧١)

﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ هم الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإنكارهم البعث وما يترتب عليه من الحساب والجزاء. أُشير إلى بعض من عظام معاصيهم المتفرعة على ذلك وهو استعجالهم بما أوعدوا به من العذاب تكديناً واستهزاء وإيرادهم باسم الجنس لما أن تعجيل الخير لهم ليس دائراً على وصفهم المذكور، إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج، أي: لو يُعَجِّلُ الله لهم ﴿الشَّرَّ﴾ الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْهِ﴾ [الأنفال، ٣٢/٨]، ونحو ذلك.

وقوله تعالى: ﴿اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾ نُصِبَ على أنه مصدر تشبيهي وُضِعَ مَوْضِعَ مصدرٍ ناصبه دلالة على اعتبار الاستعجال في جانب المشبه كاعتبار التعجيل في جانب المشبه به، وإشعاراً بسرعة إجابته تعالى لهم حتى كأن استعجالهم بالخير نفس تعجيله لهم، والتقدير: ولو يُعَجِّلُ الله لهم الشر عند استعجالهم به تعجيلاً مثل تعجيله لهم الخير عند استعجالهم به. فحُذِفَ ما حُذِفَ تعويلاً على دلالة الباقي عليه.

﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ أي: لأدِّي إليهم الأجل الذي عُيِّنَ لعذابهم وأُمِتُوا وأُهْلِكُوا بالمرّة، وما أمهلوا طرفة عين. وفي إشار صيغة المبني / للمفعول جري على سنن الكبرياء، مع الإيدان بتعيين الفاعل^٢. وقرئ على البناء للفاعل^٣، كما قرئ:

[٧١ظ]

^١ قرأ بها ابن عامر ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٢٨٢/٢.

^٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٤٧/٢.

^٣ ط س - أي.

^٤ ط س - مع الإيدان بتعيين الفاعل.

«لَقَضَيْنَا»^١. واختيار صيغة الاستقبال في الشرط، وإن كان المعنى على المُضَيّ، لإفادة أن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل، فإن المضارع المنفي الواقع مَوْقع الماضي ليس بنصّ في إفادة انتفاء استمرار الفعل؛ بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضًا بحسب المقام، كما حُقِّق في موضعه.

واعلم أن مدار الإفادة في الشرطية أن يكون التالي أمرًا مغايرًا للمقدّم في نفسه مترتبًا عليه في الوجود، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات، ٧/٤٩]، فإن العنت، أي: الوقوع في المشقة والهلاك أمرٌ مغايرٌ لطاعته عليه السلام لهم مترتبٌ عليها في الوجود، أو يكون فردًا كاملاً من أفراد ممتازًا عن البقية بأمر يخصّه، كما في الأجوبة المحذوفة في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام، ٣٠/٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ﴾ [الأنعام، ٢٧/٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الْمُجْرِمُونَ﴾ [السجدة، ١٢/٣٢]، ونظائرها، أي: لرأيت أمرًا هائلًا فظيغًا، أو نحو ذلك. وكما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ﴾ [فاطر، ٤٥/٣٥] إذا فُسِّرَ الجواب بالاستئصال، فإنه فرد كامل من أفراد مطلق المؤاخذة قد عبّر عنه بما لا مزيد عليه في الدلالة على الشدة والفظاعة، فحسنُ موقعه في معرض التالي للمؤاخذة المطلقة.

وأما ما نحن فيه من القضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل الشرّ في نفسه، وهو ظاهر؛ بل هو إمّا نفسه أو جزئي منه كسائر جزئياته من غير مزية له على البقية؛ إذ لم يُعتَبَر في مفهومه ما ليس في مفهوم تعجيل الشرّ من الشدة والهول، فلا يكون في ترتيبه عليه وجودًا أو عدمًا مزيدٌ فائدة مصحّحة لجعله تاليًا له. فالحق أن المقدّم ليس نفس التعجيل المذكور؛ بل هو إرادته المستتبعة للقضاء المذكور وجودًا وعدمًا، كما في قوله تعالى: ^٢ ﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَلَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [الكهف، ٥٨/١٨]، أي: لو يريد مؤاخذتهم، فإن تعجيل العذاب لهم

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن والأعمش. ^٢ س - تعالى.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١.

نفس المؤاخذه، أو جزئي من جزئياتها غير ممتاز عن البقية، فليس في بيان ترتيبه عليها وجوداً أو عدماً مزيداً فائدة، وإنما الفائدة في بيان ترتيبه على إرادتها حسبما ذكر، وأيضاً في ترتيب التالي على إرادة المقدم ما ليس في ترتيبه على نفسه من الدلالة على 'المبالغة وتهويل الأمر والدلالة على أن الأمور منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحكم البالغة.

[٧٢و]

/ ﴿فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ بنون العظمة الدالة على التشديد في الوعيد، وهو عطف على مقدر تُنبئ عنه الشرطية، كأنه قيل: لكن لا نفعل ذلك لما تقتضيه الحكمة، فتركهم إمهالاً واستدراجاً. ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ الذي هو عدم رجاء اللقاء، وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من أعمالهم السيئة ومقالاتهم الشنيعة. ﴿يَعْمَهُونَ﴾ أي: يترددون ويتحيرون، ففي وضع الموصول موضع الضمير نوع بيان للطغيان بما في حيز الصلة، وإشعار بعليته للترك والاستدراج.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْغُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ﴾ أي: أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرة. ﴿دَعَانَا﴾ لكشفه وإزالته. ﴿لِجَنبِهِ﴾ حال من فاعل "دعا" بشهادة ما عطف عليه من الحالين، واللام بمعنى "على"، كما في قوله تعالى: ﴿يَجْرُونَ لِلْذَّقَانِ﴾ [الإسراء، ١٧/١٠٧]، أي: دعانا كائناً على جنبه، أي: مضطجعا. ﴿أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً﴾ أي: في جميع الأحوال ممّا ذكر وما لم يذكر. وتخصيص المعدودات بالذكر لعدم خلو الإنسان عنها عادة، أو دعانا في جميع أحوال مرضه على أنه المراد بالضر خاصة، مضطجعا عاجزاً عن القعود، وقاعداً غير قادر على النهوض، وقائماً لا يستطيع الحراك.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ﴾ الذي مسه غب ما دعانا، حسبما ينبئ عنه الفاء. ﴿مَرَّ﴾ أي: مضى واستمر على طريقته التي كان يتتبعها قبل مساس الضر ونسي

حالة الجَهد والبلاء، أو مرَّ عن موقف الضراعة والابتهاال ونأى بجانبه. ﴿كَأَنَّمْ
يَدْعُنَا﴾ أي: كأنه لم يدعنا، فحُفِّف وحُذِف ضمير الشأن، كما في قوله:
كأن لم يكن بين الحَجَّون إلى الصُّفا^١

والجملة التشبيهية في محلّ النصب على الحالِّية من فاعل ﴿مَرَّ﴾، أي: مرَّ
مشبَّهاً بمن لم يدعنا. ﴿إِلَى صُرٍّ﴾ أي: إلى كشف صُرٍّ ﴿مَسَّهُ﴾. وهذا وصف
للجنس باعتبار حال بعض أفرادِه ممَّن هو متَّصف بهذه الصفات.

﴿كَذَلِكَ﴾ نصب على المصدرية، وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الآتي، وما
فيه من معنى البعد للتفخيم، والكاف مُقَحِّمة للدلالة على زيادة فخامة المشار
إليه إقحاماً لا يكاد يترك في لغة العرب ولا في غيرها، ومن ذلك قولهم: "مِثْلُكَ
لا يَبْخَلُ" مكان "أنت لا تبخل".^٢ أي: / مثل ذلك التزيين العجيب.

[٧٢ظ]

﴿زُيِّنَ لِلْمُسرِّفِينَ﴾ أي: للموصوفين بما ذُكر من الصفات الذميمة. وإسرافهم
لِما أَنَّ البارئ^٣ تعالى إِنَّمَا أعطاهم القُوى والمَشاعِر ليَصرفوها إلى مَصارفها
ويستعملوها فيما خُلِقن له من العلوم والأعمال الصالحة، فلمَّا صرفوها إلى ما
لا ينبغي وهي رأس مالهم فقد أتلَفوها وأسرفوا إسرافاً ظاهراً. والتزيين إمَّا من
جهة الله تعالى بطريق التخلية والخِذلان، أو من الشيطان بالوسوسة والتسويل.
﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الإعراض عن الذِّكر والدعاء والانهماك في
الشهوات. وتعلَّق الآية الكريمة بما قبلها من حيث إنّ في كلّ منهما إملاءً
للكفّرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشرِّ المقدّر في الأولى ومن
الضرِّ المقرّر في الأخرى.

^١ في هامش م: تمامه:

أَنيسَ ولم يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سامِرٌ
والبيت لمُضَاض بن عمرو بن الحارث بن
مُضَاض الجُرهمي، وقد يُنسب لأبيه عمرو
أو لجده الحارث. انظر: الأغاني لأبي الفرج
الأصفهاني، ١٨/١٥، ومعجم الشعراء للمرزباني،
ص ٢٧ والصحاح للجوهري، «حجن»

ومعجم البلدان للحموي، ٢/٢٢٥. وفي الأخير:

«الحجون: جبلٌ بأعلى مكةَ عنده مدافن أهلها».

^٢ انظر الكلام على هذا الأسلوب في دلائل

الإعجاز للجرجاني، ص ١٣٨-١٤٠، ومفتاح

العلوم للسكاكي، ص ٣٢٨.

^٣ ط س: الله.

^٤ ط س: على طريقة.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤﴾

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ﴾ أي: القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد وأضرابهم. و﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ متعلّقة بـ﴿أَهْلَكْنَا﴾، أي: أهلكناهم من قبل زمانكم. والخطاب لأهل مكة على طريقة الالتفات للمبالغة في تشديد التهديد بعد تأييده بالتأكيد القسمي. ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ ظرف للإهلاك، أي: أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتمادي في الغي والضلال من غير تأخير.

وقوله تعالى: ٢ ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ حال ٣ من ضمير ﴿ظَلَمُوا﴾، بإضمار "قد". ٤ وقوله تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ متعلّق بـ﴿جَاءَتْهُمْ﴾، على أنّ الباء للتعدية، أو بمحذوف هو ٥ حال ٦ من ﴿رُسُلُهُمْ﴾، دالة على إفراطهم في الظلم وتناهيهم في المكابرة، أي: ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم، أو ملتبسين بها حين لا مجال للتكذيب.

وقد جُوِّز أن يكون قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُمْ﴾ ٧ عطفاً ٨ على ﴿ظَلَمُوا﴾، ٩ فلا محلّ له ١٠ من الإعراب ١١ عند سيبويه، وعند غيره محلّه ١٢ الجر؛ لأنه ١٣ معطوف ١٤ على ما هو مجرور بإضافة الظرف إليه. ١٥ وليس الظلم منحصرًا في التكذيب حتّى يُحتاج إلى الاعتذار بأنّ الترتيب الذكري لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعي،

١١ ط س - من الإعراب.

١٢ ط س: محلّها.

١٣ ط س: لأنّها.

١٤ ط س: معطوفة.

١٥ الكلام في الدرّ المصنوع للسمين الحلبي، ١٦٢/٦؛

واللباب لابن عادل، ٢٨٠/١٠. وانظر الكلام على

"لما" في كتاب سيبويه، ٢٣٤/٤. هذا على التسليم

بأنّ مذهب سيبويه في "لما" أنّها حرف، وهو

ما فهمه ابن خروف من كلامه، وعند المحقّقين

أنّها عنده ظرف. انظر: شرح الرضويّ على الكافية،

٢٣٠/٣-٢٣١ والمطوّل للتفتازاني، ص ٩.

١ ط س: بالتوكيد.

٢ ط س - وقوله تعالى.

٣ ط س: الواو للحال.

٤ ط س - بإضمار "قد".

٥ ط س: وقع.

٦ ط س: حالاً.

٧ ط س - قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُمْ﴾.

٨ ط س: للعطف.

٩ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٤٨/٢؛ التبيان

للغفري، ١٦٦٤/٢ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٢/٢.

١٠ ط س: للجملة.

كما في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ آيَاتِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾... إلخ، [يوسف، ١٠٠/١٢] بل هو محمول على سائر أنواع الظلم.

والتكذيب مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ على أبلغ وجه وآكده، فإنّ اللام لتأكيد النفي، أي: وما صحّ وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان الله تعالى إياهم لعلمه بأنّ اللطاف لا تنجّع فيهم. والجملة على الأول عطف على ﴿ظَلَمُوا﴾؛ لأنّه إخبار بإحداث التكذيب، وهذا بالإصرار عليه، وعلى الثاني عطف على ما عطف عليه.

وقيل: اعتراض بين الفعل وما يجري مجرى مصدره التشبيهي،^١ أعني: قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾، فإنّ الجزاء المشار إليه عبارة عن مصدره، أي: مثل ذلك الجزاء / الفطيع، أي: الإهلاك الشديد الذي هو الاستئصال بالمرّة. ﴿تَجْزَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: كلّ طائفة مجرّمة. وفيه وعيد شديد وتهديد أكيد لأهل مكّة لا شراكتهم لأولئك المهلكين في الجرائم والجرائر التي هي تكذيب الرسول والإصرار عليه، وتقرير لمضمون ما سبق من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾.^٢ وقرئ بالياء^٣ على الالتفات إلى الغيبة.

وقد جُوّز أن يكون المراد بـ﴿الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾: أهل مكّة،^٤ على طريقة وضع الظاهر موضع ضمير الخطاب، إذاناً بأنهم أعلام في الإجماع، ويأباه كلّ الإباء قوله عزّ وجلّ: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ فإنّه صريح في أنّه ابتداء تعرّض لأمرهم، وأنّ ما يبيّن فيه إنّما هو مبادي أحوالهم لاختبار كيفيات أعمالهم على وجه يُشعر باستمالتهم نحو الإيمان والطاعة، فمُحال أن يكون ذلك إثر بيان منتهى أمرهم وخطابهم بيت القول بإهلاكهم لكمال إجرامهم. والمعنى: ثم استخلفناكم في الأرض من بعد إهلاك أولئك القرون التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها استخلاف من يختبر.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عباس والحسن بن عمران.

المعني في القراءات للنُّزّازي، ص ٩٥١.

^٤ في الكشف للزمخشري، ٢٤٩/٢.

^١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٤٨/٢.

^٢ في الآية الحادية عشرة من سورة يونس.

﴿لِنَنْظُرْ﴾ أي: لنعامل معاملةً مَنْ ينظر ﴿كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾، فهي استعارة تمثيلية. و﴿كَيْفَ﴾: منصوب على المصدرية بـ﴿تَعْمَلُونَ﴾ لا بـ«ننظر»،^١ فإنَّ ما فيه من معنى الاستفهام مانع من تقدّم عامله عليه، أي: أي عمل؟^٢ أو على الحالية، أي: على أي حال تعملون الأعمال اللائقة بالاستخلاف من أوصاف الحُسن، كقوله عزّ وعلا: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ١١/٧]. ففيه إشعار بأنَّ المراد بالذات والمقصود الأصلي من الاستخلاف إنّما هو ظهور الكيفيات الحسنة للأعمال الصالحة، وأمّا الأعمال السيئة فبمعزل من أن تصدر عنهم لاسيّما بعد ما سمعوا أخبار القرون المهلكة وشاهدوا آثار بعضها فضلاً عن أن يُنظم ظهورها في سلك العلة الغائية للاستخلاف.

وقيل: منصوب على أنّه مفعول به^٣ / أي: أي عمل؟ تعملون أخيراً أم شراً فتعاملكم بحسبه، فلا يكون في كلمة ﴿كَيْفَ﴾ حيثُ دلالة على أنّ المعتبر في الجزاء جهات الأعمال وكيفياتها لا ذواتها كما هو رأي القائل^٤؛ بل تكون حيثُ مستعارة لمعنى «أي شيء».

[٧٣ظ]

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُنَبِّئُونَنَا بِشَيْءٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥١﴾﴾

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ﴾ التفات من خطابهم إلى الغيبة إعراضاً عنهم وتوجيهها للخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعديد جنایاتهم المضادة لما أريد منهم بالاستخلاف، من تكذيب الرسول والكفر بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم من القرون المهلكة. وصيغة المضارع للدلالة على تجدد جوابهم الآتي حسب تجدد التلاوة.

٥ يقصد أنّ البيضاوي جعل «كيف» منصوبة على المفعولية، ثمّ أورد المعنى على ما يناسب وجه الحالية.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٤٩.

٢ وفي هامش م: مصدر لا اسم. «منه».

٣ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٩٣.

٤ وفي هامش م: اسم لا مصدر.

﴿ءَايَاتُنَا﴾ الدالة على حَقِّيَّة التوحيد وبطلان الشرك. والإضافة لتشريف المضاف والترغيب في الإيمان به والترهيب عن تكذيبه. ﴿بَيَّنَّتْ﴾ حال كونها واضحات الدلالة على ذلك. وإيراد فعل التلاوة مبنياً للمفعول مُسْنَدًا إلى الآيات دون رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ببنائه للفاعل للإشعار بعدم الحاجة لتعيين التالي، وللإيدان بأنّ كلامهم في نفس المتلوّ دون التالي.

﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ وَضَع الموصول مَوْضِع الضمير إشعارًا بعَلِّيَّة ما في حَيْز الصلة العظيمة المَحْكِيَّة عنهم، وأنّهم إنّما اجترءوا عليها لعدم خوفهم مِنْ عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارهم له ولِما هو مِنْ مَبَادِيهِ مِنَ البعث، وذمًا لهم بذلك، أي: قالوا لِمَنْ يتلوها عليهم وهو رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، وإنّما لم يُذَكَّر إِيذَانًا بتعيينه: ﴿أَنْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا﴾ أشاروا بهذا إلى القرآن المشتمل على تلك الآيات لا إلى نفسها فقط، قصدًا إلى إخراج الكلّ مِنَ البين، أي: انت بكتاب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده مِنَ البعث والحساب والجزاء أو ما نكرهه مِنْ ذمّ آلِهتنا ومَعَايِهَا والوعيد / على عبادتها.

[٧٤و]

﴿أَوْبَدَلْهُ﴾ بتغيير ترتيبه بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى خالية عنها. وإنّما قالوه كيدًا وطمعًا في المساعدة ليتوسّلوا به إلى الإلزام والاستهزاء به.

﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾ أي: ما يصحّ وما يستقيم لي ولا يمكنني أصلاً ﴿أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي﴾ أي: مِنْ قِبَلِ نَفْسِي، وهو مصدر استعمل ظرفًا. وقرئ بفتح التاء^١ وقُضِرَ الجواب ببيان امتناع ما اقترحوه على اقتراحهم الثاني للإيدان بأنّ استحالة ما اقترحوه أَوْلَى مِنَ الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها، وأنّ التصدّي لذلك مع كونه ضائعًا ربّما يُعَدّ مِنْ قبيل المُجَاراة مع السفهاء إذ لا يصدرُ مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء، ولأنّ ما يدل على استحالة الثاني يدلّ على استحالة الأوّل بالطريق الأوّل.

^١ قراءة شاذّة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٢/٢٤٩.

﴿إِنْ أَتَّبِعْ﴾ أي: ما أتبع في شيء مما آتني وأذر ﴿إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من غير تغيير له في شيء أصلاً على معنى قُضِرَ حاله عليه السلام على اتباع ما يُوحى إليه، لا قُضِرَ اتِّباعه على ما يُوحى إليه كما هو المتبادر من ظاهر العبارة، كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يُوحى إليّ. وقد مرّ تحقيق المقام في سورة الأنعام، وهو تعليل لصدر الكلام، فإنَّ مَنْ شأنه اتباع الوحي على ما هو عليه لا يستبدّ بشيء دونه قطعاً.

وفيه جواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض، وردّ لما عرّضوا به عليه السلام بهذا السؤال من أن القرآن كلامه عليه السلام. ولذلك قُيِّدَ التبديل في الجواب بقوله: ﴿مِنْ تِلْقَايَ نَفْسِي﴾، وسماه عصياناً عظيماً مستتبِعاً لعذاب عظيم بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، فإنه تعليل لمضمون ما قبله من امتناع التبديل، / واقتصار أمره عليه السلام على اتباع الوحي، أي: أخاف إن عصيته تعالى بتعاطي ما ليس لي من التبديل من تلقاء نفسي والإعراض عن اتباع الوحي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة ويوم اللقاء الذي لا يرجونه. وفيه إشعار بأنهم استوجبوه بهذا الاقتراح.

[٧٤ظ]

والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتهويل أمر العصيان، وإظهار كمال نزاهته عليه السلام عنه. وإيراد "اليوم" بالتنوين التفيخي ووصفه بالعظم لتهويل ما فيه من العذاب وتفظيعه، ولا مَسَاغَ لحمل مقترَحهم على التبديل والإتيان بقرآن آخر من جهة الوحي بتفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَايَ نَفْسِي﴾ بأنّه لا يتسهّل لي أن أُبدله بالاستدعاء من جهة الوحي، ما أتبع إلا ما يُوحى إليّ من غير ضنع ما من الاستدعاء وغيره من قبلي، لأنّه يردّه التعليل المذكور، لكن لا لأنّ المقترَح حيثذ ليس فيه معصية أصلاً كما تُوهَم، فإنّ استدعاء تبديل الآيات النازلة حسبما تقتضيه الحكمة التشريعية بعضها ببعض، لاسيّما بموجب اقتراح الكفرة ممّا لا ريب في كونه معصية؛ بل لأنّه ليس فيه معصية الافتراء مع أنّها المقصودة بما ذكر في التعليل، ألا يرى إلى ما بعده من الآيتين الكريمتين، فإنّه صريح في أنّ مقترَحهم الإتيان بغير القرآن وتبديله بطريق الافتراء، وأنّ زعمهم في الأصل أيضاً كذلك.

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^١

وقوله عز وجل: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ تحقيق لحقيّة القرآن وكونه من عند الله تعالى إثر بيان بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة. وإنما صُدِّر بالأمر المستقلّ مع كونه داخلاً تحت الأمر السابق إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيداناً باستقلاله مفهوماً وأسلوباً، / فإنه برهان دالّ على كونه بأمر الله تعالى ومشيئته كما سيأتي، وما سبق مجرد إخبار باستحالة ما اقترحوه. ومفعول ﴿شَاءَ﴾ محذوف يُنبئ عنه الجزاء، لا "غير ذلك" كما قيل^٢؛ فإنّ مفعول المشيئة إنّما يُحذف إذا وقعت شرطاً وكان مفعولها مضمون الجزاء، ولم يكن في تعلّقها به غرابة، كما في قوله:

ولو شئتُ أن أبكي دماً لبكيته^٣

حيث لم يُحذف لفقدان الشرط الأخير.^٤

ولأنّ المستلزم للجزاء^٥ أعني عدم تلاوته عليه السلام للقرآن عليهم إنّما هو مشيئته تعالى له لا مشيئته لغير القرآن، والمعنى: أنّ الأمر كلّهُ منوطٌ بمشيئته تعالى، وليس لي منه شيء قطّ، ولو شاء عدم تلاوتي له عليكم، لا بأن شاء عدم تلاوتي له من تلقاء نفسي؛ بل بأن لم يُنزله عليّ ولم يأمرني بتلاوته، كما يُنبئ عنه إشار التلاوة على القراءة^٦، ما تلوته عليكم^٧.

﴿وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ أي: ولا أعلمكم به بواسطة. والتالي وهو عدم التلاوة والإدراء منتفٍ فينتفي المقدّم، أعني: مشيئة عدم التلاوة، ولا يخفى أنّها مستلزمة

^١ وفي هامش م: فيه ما لا يخفى من النكته. «منه».

^٢ قدّر البيضاوي المفعول بـ "غير ذلك". أنوار التنزيل، ٩٣/٢.

^٣ صدر بيت للخريمي، عجزه:

عليه ولكن ساحة الصبر أوسع
والبيت له في الكامل للمبرد، ١١٣٦٢/٣

والمصون لأبي أحمد العسكري، ص ١٦.

وهو بلا نسبة شاهد على ما نحن فيه في دلائل

الإعجاز للجرجاني، ص ١٦٤؛ والكشاف

للمخشي، ٧٤/١ (البقرة، ٢٠/٢).

^٤ يقصد أنّ مفعول المشيئة لم يُحذف في البيت لما فيه من الغرابة، وهو بكاء الدم.

^٥ السياق: فإنّ مفعول المشيئة... ولأنّ المستلزم للجزاء...

^٦ وفي هامش م: فإنّها مُنبئة عن معنى البقيّة. «منه».

^٧ السياق: ولو شاء عدم تلاوتي... ما تلوته عليكم...

لعدم مشيئة التلاوة قطعاً، فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حتماً، وانتفاء عدم مشيئة التلاوة إنما يكون بتحقيق مشيئة التلاوة فثبت أن تلاوته عليه السلام للقرآن بمشيئته تعالى وأمره. وإنما قيّدنا الإدراء بكونه بواسطته عليه السلام؛ لأن عدم الإعلام مطلقاً ليس من لوازم الشرط الذي هو مشيئة عدم تلاوته عليه السلام،^١ فلا يجوز نظمه في سلك الجزاء.

وفي إسناد عدم الإدراء إليه تعالى المنبئ عن استناد الإدراء إليه تعالى إيذاناً بالأدخال له عليه السلام في ذلك حسبما يقتضيه المقام. وقُري: "وَلَا أَذْرَأْتُكُمْ"،^٢ و"لَا أَذْرَأُكُمْ"^٣ بالهمزة فيهما على لغة من يقول: "أعطأت" و"أرضأت" في "أعطيت" و"أرضيت"،^٤ أو على أنه من الدَّراء، بمعنى: الدَّفْع، [٧٥ظ] أي: ولا جعلتكم بتلاوته عليكم خُصماء تدرءونني بالجدال.

وقُري: "وَلَا أُنْذِرْتُكُمْ بِهِ".^٥ وقُري: "لَاذْرَأُكُمْ"^٦ بلام الجواب، أي: لو شاء الله ما تلوته عليكم أنا ولأعلمكم به على لسان غيري، على معنى: أنه الحق الذي لا محيص عنه، لو لم أرسل به أنا لأرسل به غيري البتة، أو على معنى: أنه تعالى يُمَنّ على من يشاء فخصني بهذه الكرامة.

﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا﴾ تعليل للملازمة المستلزمة لكون تلاوته بمشيئة الله عز وجل وأمره حسبما يبين آنفاً، لكن لا بطريق الاستدلال عليها بعدم تلاوته عليه السلام فيما سبق بسبب مشيئته تعالى إياه؛ بل بطريق الاستشهاد عليها بما شاهدوا منه عليه السلام في تلك المدة الطويلة من الأمور الدالة على استحالة كون التلاوة من جهته عليه السلام بلا وحي.

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٠.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وابن مسعود

وأبي وشهر بن حوشب. شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ٦١؛ شواذ القراءات للكرماني، ص

٢٢٤؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ٩٥٢.

^٦ قرأ بها ابن كثير عن البيهقي بخلاف. النشر لابن

الجزري، ٢/٢٨٢.

^١ وفي هامش م: لجواز أعلامه بواسطة غيره عليه السلام. «منه».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس والحسن وابن سيرين. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١؛ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٢٤.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس والحسن

وابن سيرين وأبي رجاء. اللباب لابن عادل،

١٠/٢٨٣.

و«عُمْرًا» نصب على التشبيه بظرف الزمان، والمعنى: قد أقمتُ فيما بينكم
دهرًا مديدًا مقدارَ أربعين سنةً تحفظون تفاصيلَ أحوالي طُرًا وتُحيطون بما لديَّ
خُبْرًا. «مِنْ قَبْلِهِ» أي: مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الْقُرْآنِ لَا أُتَعَاظِي شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا مِنْ حَيْثُ
نَظْمُهُ الْمَعْجَزُ وَلَا مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ الْكَاشِفُ عَنْ أَسْرَارِ الْحَقَائِقِ وَأَحْكَامِ الشَّرَائِعِ.
«أَفَلَا تَعْقِلُونَ» أي: أَلَا تُلَاحِظُونَ ذَلِكَ فَلَا تَعْقِلُونَ امْتِنَاعَ صَدُورِهِ عَنْ مِثْلِي
ووجوبَ كونه منزَّلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ خَافٍ عَلَى مَنْ لَهُ عَقْلٌ
سَلِيمٌ. وَالْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ أَنَّ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُشْكَةٍ مِنَ الْعَقْلِ إِذَا تَأَمَّلَ فِي أَمْرِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ نَشَأَ فِيمَا بَيْنَهُمْ هَذَا الدَّهْرُ الطَّوِيلُ مِنْ غَيْرِ مَصَاحِبَةٍ
الْعُلَمَاءِ فِي شَأْنِ مِنَ الشُّنُونِ، وَلَا مَرَاجِعَةٍ إِلَيْهِمْ فِي فَنٍّ مِنَ الْفُنُونِ، وَلَا مَخَالَطَةٍ
الْبُلْغَاءِ فِي الْمَفَاوِضِ وَالْحَوَارِ وَلَا خَوْضٍ مَعَهُمْ فِي إِنْشَاءِ الْخُطَبِ / وَالْأَشْعَارِ،
[٧٦] ثُمَّ أَتَى بِكِتَابٍ بَهْرَثَ فَصَاحَتُهُ كُلُّ فَصِيحٍ فَاتِقٍ، وَبَزَّتْ بِلَاغَتُهُ كُلُّ بَلِيعٍ رَاقِقٍ، عَلَا
نَظْمُهُ كُلُّ مَنْشُورٍ وَمَنْظُومٍ، وَحَوَى فَحْوَاهُ بَدَائِعَ أَصْنَافِ الْعُلُومِ، كَاشَفَ عَنْ أَسْرَارِ
الْغَيْبِ مِنْ وَرَاءِ أَسْتَارِ الْكُمُونِ،^١ نَاطِقٍ بِأَخْبَارِ مَا قَدْ كَانَ وَمَا سَيَكُونُ، مُصَدِّقٍ لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَنْزُولَةِ، مُهَيِّمٍ عَلَيْهَا فِي أَحْكَامِهَا الْمُجْمَلَةِ وَالْمُفْصَّلَةِ، لَا
يَبْقَى عِنْدَهُ شَائِبَةٌ اشْتَبَاهَ فِي أَنَّهُ وَحْيٌ مَنْزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى.

هذا هو الذي اتفقت عليه كلمة الجمهور، ولكن الأنسب ببناء الجواب
فيما سلف على مجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه السلام لكونه
معصية موجبة للعذاب العظيم، واقتصار حاله عليه السلام على اتباع الوحي،
وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا ههنا لكون القرآن في نفسه
أمرًا خارجًا عن طوق البشر، ولا لكونه عليه السلام غير قادر على الإتيان بمثله
أن يُستشهد ههنا على المطلب بما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك
المدة المتطاولة، من كمال نزاهته عليه السلام عما يؤهم شائبة صدور الكذب
والافتراء عنه في حق أحد كائنًا من كان، كما يُنبئ عنه تعقيبه بتظليم المفترى
على الله تعالى.

١ الكمون: الاختفاء والاستار. لسان العرب لابن منظور، «كمن».

والمعنى: قد لبثت فيما بين ظَهْرَائِكُمْ قبل الوحي لا أتعرض لأحد قطُّ بتحکم ولا جدال، ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة فضلاً عما فيه كذب أو افتراء، ألا تلاحظونه فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرّد في هذا العهد البعيد مستحيل أن يفترى على الله عزّ وجلّ ويتحكّم على كافة الخلق بالأوامر والنواهي الموجبة لسلب الأموال وسفك الدماء ونحو ذلك، وأن ما أتى به وحيّ مبين / تنزيل من رب العالمين.

[٧٦ظ]

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾^١
وقوله عزّ وعلا: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ استفهام إنكاري معناه الجحد، أي: لا أحد أظلم منه على معنى: أنه أظلم من كل ظالم، وإن كان سبك التركيب مفيداً لإنكار أن يكون أحد أظلم منه من غير تعرض لإنكار المساواة ونفيها، فإنه إذا قيل: "من أفضل من فلان؟" أو "لا أعلم منه" يفهم منه حتماً أنه أفضل من كل فاضل وأعلم من كل عالم.

وزيادة قوله تعالى: ﴿كَذِبًا﴾ مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإيدان بأن ما أضافوه إليه ضمناً وحملوه عليه السلام عليه صريحاً مع كونه افتراء على الله تعالى كذب في نفسه، فربّ افتراء يكون كذبه في الإسناد فقط، كما إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو، وهذا للمبالغة منه عليه السلام في التفادي ممّا ذكر من الافتراء على الله سبحانه. ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ فكفر بها، وهذا تظليم للمشرّكين بتكذيبهم للقرآن وخملهم على أنه من جهته عليه السلام.

والفاء لترتيب الكلام على ما سبق من بيان كون القرآن بمشيئته تعالى وأمره، فلا مجال لحمل الافتراء على الافتراء باتّخاذ الولد والشريك، أي: وإذا كان الأمر كذلك فمن افتري عليه تعالى بأن يخلق كلاماً فيقول: "هذا من عند الله"، أو يُبدّل بعض آياته تعالى ببعض كما تُجوزون ذلك في شأني، وكذلك من كذب بآياته تعالى كما تفعلونه، أظلم من كل ظالم.^١

^١ السياق: فمن افتري... أظلم...

﴿إِنَّهُ﴾ الضمير للشأن وقع اسماً لـ "إن"، والخبر ما يعقبه من الجملة. ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره. وفائدة تصديرها به الإيدان بفخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه، فيتمكّن عند وروده عليه فضل تمكّن، فكأنه قيل: إن الشأن هذا، أي: ﴿لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي: لا ينجون من محذور، ولا يظفرون بمطلوب. والمراد جنس المجرمين، فيندرج فيه المفترى والمكذب اندراجاً أولياً.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَبْتَغُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١٨)
﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ حكاية لجناية أخرى لهم نشأت عنها جنايتهم الأولى معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ الآية،^١ عطف قصّة على قصّة. و﴿مِنْ دُونِ﴾ متعلّق بـ ﴿يَعْبُدُونَ﴾، ومحلّه النصب على الحاليّة من فاعله، أي: متجاوزين الله سبحانه، لا بمعنى ترك عبادته بالكلية؛ بل بمعنى عدم الاكتفاء بها وجعلها قريناً لعبادة الأصنام كما يفصح عنه سياق النظم الكريم.

﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ أي: ما ليس من شأنه الضر والنفع من الأصنام التي هي جمادات. و﴿مَا﴾ موصولة أو موصوفة. وتقديم نفي الضرر، لأنّ أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذي هو أول المنافع، والعبادة أمر حادث مسبق بالعدم الذي هو مظنة الضرر، فحيث لم تقدر الأصنام على الضرر لم يوجد لإحداث العبادة سبب. وقيل: لا يضرهم إن تركوا عبادتها ولا ينفعهم إن عبدوها.^٢ كان / أهل الطائف يعبدون اللات، وأهل مكة عزي ومناة وهبل وإسافاً ونائلة.^٣ [٧٧و]

﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ عن النضر بن الحارث: إذا كان يوم القيامة يشفع لي اللات.^٤ قيل: إنهم كانوا يعتقدون أنّ المتولّي لكل إقليم روح معيّن

١ يونس، ١٥/١٠.

٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٥٠.

٣ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٢٥٠.

٤ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢/٢٥١.

مِنْ أَرْوَاحِ الْأَفْلَاكِ، فَعَيَّنُوا لِذَلِكَ الرُّوحَ صَنَمًا مَعِيْنًا مِنَ الْأَصْنَامِ وَاشْتَغَلُوا بِعِبَادَتِهِ وَمَقْصُودِهِمْ ذَلِكَ الرُّوحُ، ثُمَّ اعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ الرُّوحَ يَكُونُ عِنْدَ إِلَهِ الْأَعْظَمِ مُشْتَغِلًا بِعِبُودِيَّتِهِ. وَقِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ فَوَضَعُوا لَهَا أَصْنَامًا مَعِيْنَةً وَاشْتَغَلُوا بِعِبَادَتِهَا قَصْدًا إِلَى عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ. وَقِيلَ: إِنَّهُمْ وَضَعُوا طِلْسَمَاتٍ مَعِيْنَةً عَلَى تِلْكَ الْأَصْنَامِ ثُمَّ تَقَرَّبُوا إِلَيْهَا. وَقِيلَ: إِنَّهُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ عَلَى صُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمْ وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَغَلُوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ فَإِنَّ أَوْلَئِكَ الْأَكَابِرَ يَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.^١

﴿قُلْ﴾ تَبْكِيْنَا لَهُمْ: «أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ» أَي: أَتُخْبِرُونَهُ بِمَا لَا وَجُودَ لَهُ أَصْلًا؟ وَهُوَ كَوْنُ الْأَصْنَامِ شَفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَوْلَاهُ لَعَلَّمَهُ عَلَامُ الْغُيُوبِ. وَفِيهِ تَقْرِيعٌ لَهُمْ وَتَهَكُّمٌ بِهِمْ وَبِمَا يَدْعُونَهُ مِنَ الْمُحَالِ الَّذِي لَا يَكَادُ يَدْخُلُ تَحْتَ الصَّحَّةِ وَالْإِمْكَانِ. وَقُرِئَ: «أَتُنَبِّئُونَ»^٢ بِالْتَّخْفِيفِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ حَالٌ مِنَ الْعَائِدِ الْمَحذُوفِ فِي «يَعْلَمُهُ» مُؤَكِّدَةٌ لِلنَّفْيِ، لِأَنَّ مَا لَا يُوْجَدُ فِيهِمَا فَهُوَ مُنْتَفٍ عَادَةً.

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ عَنْ إِشْرَاكِهِمُ الْمُسْتَلْزِمَ لِتِلْكَ الْمَقَالَةِ الْبَاطِلَةِ أَوْ عَنْ شُرَكَائِهِمُ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَهُمْ شَفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَقُرِئَ: «تُشْرِكُونَ»^٣ بِنَاءِ الْخَطَابِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَوْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ اعْتِرَاضٌ تَذِيلِيٌّ مِنْ جِهَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١٦)

/ ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ بَيَانٌ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ وَالْإِسْلَامَ مِلَّةٌ قَدِيمَةٌ أَجْمَعَتْ عَلَيْهَا الْأُمَّمُ قَاطِبَةً فَطَرَةً وَتَشْرِيْعًا، وَأَنَّ الشِّرْكَ وَفُرُوعَهُ جِهَالَاتٌ ابْتَدَعَهَا

[٧٧ظ]

^١ مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي السَّمَّالِ وَابْنِ وَثَّابٍ. الْمَغْنِي فِي الْقُرْآنِ لِلنُّزَاوَاذِيِّ، ص ٩٥٢.

^٢ قَرَأَ بِهَا حَمْزَةٌ وَالْكَسَاةُ وَخَلْفٌ. النَّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٢/٢٨٢.

^١ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ فِي اللَّبَابِ لِابْنِ عَادِلٍ، ٢٨٥/١٠.

^٢ م س: أَتُنَبِّئُونَهُ. | وَاثْبُتَ مَا فِي مَصَادِرِ الْمُصَنِّفِ. انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ١/٢٥١، وَاللَّبَابُ لِابْنِ عَادِلٍ، ١٠/٢٨٦. وَهِيَ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ،

الغواة خلافاً للجمهور وشقاً لعصا الجماعة. وأما حُمل اتّحادهم على الاتّفاق على الضلال عند الفترة واختلافهم على ما كان منهم من الاتّباع والإصرار،^١ فممّا لا احتمال له.

أي: وما كان الناس كافّة من أوّل الأمر إلّا متّفقين على الحقّ والتوحيد من غير اختلاف، وذلك من عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل. وقيل: إلى زمن إدريس.^٢ وقيل: إلى زمن نوح عليهما السلام.^٣ وقيل: من حين الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين دياراً إلى أن ظهر فيما بينهم الكفر.^٤ وقيل: من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن أظهر عمرو بن لُحي عبادة الأصنام. فالمراد بـ«الأناس» العربُ خاصّة.^٥ وهو الأنسب بإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ما حُكي عنهم من الهنات وتنزيه ساحة الكبرياء عن ذلك.

﴿فَاخْتَلَفُوا﴾ بأن كفر بعضهم وثبت آخرون على ما هم عليه فخالف كلّ من الفريقين الآخر، لا أن كلّاً منهما أحدث مِلّة على حدة من ملل الكفر مخالفةً لِمِلّة الآخر، فإنّ الكلام ليس في ذلك الاختلاف، إذ كلّ منهما مبطلٌ حيثُذ، فلا يتصوّر أن يُقضى بينهما بإبقاء المحقّ وإهلاك المبطل. والفاء التعقيبيّة لا تُنافي امتداد زمان الاتّفاق، إذ المراد بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدّة الاتّفاق لا عقيب حدوث الاتّفاق.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأخير القضاء بينهم، أو بتأخير العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة، فإنّه يوم الفصل. ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ عاجلاً ﴿فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ / بتمييز الحقّ عن الباطل بإبقاء المحقّ وإهلاك المبطل. وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية والدلالة على الاستمرار.

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾

١ حملهما على ذلك البيضاوي في أنوار التنزيل،

٢ القول في اللباب لابن عادل، ٢٨٧/١٠.

٤ القول في الكشف للزمخشري، ٢٥١/٢.

٥ القول في اللباب لابن عادل، ٢٨٧/١٠.

٢ ما وجدته فيما بين يدي من المظان.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ حكاية لجناية أخرى لهم معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ﴾^١. وصيغة المضارع لاستحضار صورة مقالاتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار. والقائلون أهل مكة. ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أرادوا آية من الآيات التي اقترحوها، كأنهم لفرط العتو والفساد ونهاية التماذي في المكابرة والعناد لم يعدوا البينات النازلة عليه عليه السلام من جنس الآيات واقترحوا غيرها، مع أنه قد أنزل عليه من الآيات الباهرة والمعجزات المتكاثرة ما يضطرهم إلى الانقياد والقبول لو كانوا من أرباب العقول.

﴿فَقُلْ﴾ لهم في الجواب: ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ اللام للاختصاص العلمي دون التكويني، فإن الغيب والشهادة في ذلك الاختصاص سيان، والمعنى: أن ما اقترحوه زعمتم أنه من لوازم النبوة وعلقتكم إيمانكم بنزوله من الغيوب المختصة بالله سبحانه، لا وقوف لي عليه. ﴿فَأَنْتَظِرُونَ﴾ نزوله ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ أي: لما يفعل الله بكم لاجترائكم على مثل هذه العظيمة من جحود الآيات واقتراح غيرها. وجعل ﴿الْغَيْبُ﴾ عبارة عن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة^٢، يأباه ترتيب الأمر بالانتظار على اختصاص الغيب به تعالى.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾^٣

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ صحة وسعة. ﴿مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُمْ﴾ أي: خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم. وإسناد "المساس" إلى "الضرأ" بعد إسناد "الإذاقة" إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء، ٨٠/٢٦] ونظائره. قيل: سلط الله تعالى على أهل مكة القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم بالحيا^٤، فطفقوا يطعنون في آياته تعالى ويعادون رسوله صلى الله عليه وسلم ويكيدونه^٥.

^١ الحيا: المطر والخصب. لسان العرب لابن

^٢ يونس، ١٨/١٠.

^٣ ذهب إلى ذلك البيضاوي في أنوار التنزيل، ٩٥/٢. منظور، «حيا».

^٤ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٥١/٢.

وذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ أي: بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيال في دفعها.

و﴿إِذَا﴾ الأولى شرطية والثانية جوابها، كأنه قيل: فاجتثوا وقوع المكر منهم. وتنكير «مَكْرٌ» للتفخيم. و﴿فِي﴾ متعلقة بالاستقرار الذي يتعلق به اللام.

/ ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ أي: أعجل عقوبة، أي: عذابه أسرع وصولاً إليكم [٧٨ظ] مما يأتي منكم في دفع الحق.^١ وتسمية العقوبة بـ"المكر" لوقوعها في مقابلة مكرهم وجوداً^٢ أو ذكراً.^٣

﴿إِنَّ رُسُلَنَا﴾ الذين يحفظون أعمالكم. والإضافة للتشريف. ﴿يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ أي: مَكْرَكُم، أو ما تَمْكُرُونه. وهو تحقيق للانتقام منهم، وتنبية على أن ما دبّروا في إخفائه غير خافٍ على الحفظة فضلاً عن العليم الخبير.

وصيغة الاستقبال في الفعلين للدلالة على الاستمرار التجديدي. والجملة تعليل من جهته تعالى لأسرعية مكره سبحانه غير داخل في الكلام الملقن، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف، ١٨/١٠٩]. فإن كتابة الرسل لما يَمْكُرُونَ من مبادي بطلان مكرهم وتخلّف أثره عنه بالكليّة، وفيه من المبالغة ما لا يُوصف. وتلوين الخطاب بصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للتشديد في التوبيخ. وقرئ على لفظ الغيبة،^٤ فيكون حينئذ تعليلاً لما ذكر أو للأمر.

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ﴾^٥ كلام مستأنف مسوق لبيان جناية أخرى لهم مبنية على ما مرّ آنفاً من اختلاف حالهم حسب اختلاف ما يعتريهم من السراء والضراء،

^١ وفي هامش م: أو أريد بالمكر الاستدراج. «منه».

^٢ وفي هامش م: فيكون من باب تسمية الشيء باسم سببه. «منه».

^٣ وفي هامش م: التفات.

^٤ قرأ بها يعقوب في رواية روح عنه. النشر لابن الجزري، ٢٨٢/٢.

^٥ وفي هامش م: فيكون من باب المشاكلة. «منه».

أي: يُمكنكم من السير تمكينًا مستمرًا عند الملاَبسة به وقبلها. ﴿فِي الْبَرِّ﴾ مُشَاءَ وَرُكْبَانًا. وُقِرئ: "يُنْشُرُكُمْ"^١ من النُشر، ومنه قوله عزّ وعلا: ﴿بَشِّرْ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم، ٢٠/٣٠].

﴿وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾ أي: السفن، فإنه جَمَعَ "فُلُك" على زنة "أشد" جَمَعَ "أشد"،^٢ لا على وزن "قُل" . وغاية التسيير ليست ابتداء ركوبهم فيها؛ بل مضمون الشرطيّة بتمامه، كما يُبنى عنه إيثَارُ الكون المؤذن بالدوام على الركوب المشعر بالحدوث.

﴿وَجَرَيْنِ﴾ أي: السفن ﴿يِهِم﴾ بالذين فيها. والالتفات إلى الغيبة للإيذان بما لهم من سوء الحال الموجب للإعراض عنهم، كأنه يُذكر لغيرهم مساوئ أحوالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار أو التقيح.^٤ وقيل:^٥ ليس فيه التفات؛ بل معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾: إذا كان بعضكم فيها، إذ الخطاب للكل ومنهم المسيرون في البرّ، فالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدّر، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ﴾ [النور، ٤٠/٢٤]، أي: أو كذي ظلماتٍ يغشاه موج.^٦ ﴿يَرِيحٌ طَيِّبَةٌ﴾ لينة الهبوب موافقة لمقصدهم. / ﴿وَفَرِحُوا بِهَا﴾ بتلك الريح لطيبها وموافقتها. [٧٩و]

﴿جَاءَتْهَا﴾ جواب ﴿إِذَا﴾، والضمير المنصوب لـ "الريح الطيبة"، أي: تلقتها واستولت عليها من طرف مخالف لها، فإنّ الهبوب على وفقها لا يُسمى مجيئًا لريح أخرى عادة؛ بل هو اشتداد للريح الأولى. وقيل: للفلك.^٧ والأول أظهرُ لاستلزامه للثاني من غير عكس؛ لأنّ الهبوب على طريقة الريح اللينة يُعدّ مجيئًا بالنسبة إلى الفلك دون الريح اللينة، مع أنّه لا يستتبع تلاطم الأمواج الموجب

^٤ ط س: والتقيح.

^٥ وفي هامش م: ابن عطية. | انظر القول في

المحرّز الوجيز لابن عطية ١١٣/٣.

^٦ القول في اللباب لابن عادل، ١٠/٢٩٢-٢٩٣.

^٧ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٢٥٣.

^١ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن

الجزري، ٢٨٢/٢.

^٢ كذا ضبطت في م. | والأحسن للسياق أن

تُضبط "فُلُك".

^٣ وفي هامش م: و"فَعْل" أخو "فَعْل" في الجمع.

«منه».

لمجيئها من كل مكان، ولأن التهويل في بيان استيلائها على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجائهم أكثر. ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ أي: ذات عصف. وقيل: العُصوف مختص بالريح فلا حاجة إلى الفارق. وقيل: الريح قد يُذكر.^١

﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ﴾ في الفلك ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ أي: من أمكنة مجيء الموج عادة، ولا بُعد في مجيئه من جميع الجوانب أيضًا إذ لا يجب أن يكون مجيئه من جهة هبوب الريح فقط؛ بل قد يكون من غيرها بحسب أسباب تتفق له. ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾ أي: هلكوا، فإن ذلك مثل في الهلاك، وأصله إحاطة العدو بالحي، أو سُدت عليهم مسالك الخلاص.

﴿دَعَوْا اللَّهَ﴾ بدل من ﴿ظَنُّوا﴾ بدل اشتمال لما بينهما من الملازمة والتلازم، أو استئناف مبني على سؤال تنساق إليه الأذهان، كأنه قيل: فماذا صنعوا؟ فقيل: دعوا الله ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ من غير أن يُشركوا به شيئًا من آلهتهم لا مخصّصين للدعاء به تعالى فقط؛ بل للعبادة أيضًا فإنهم بمجرد تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخلصين له الدين.

﴿لَئِنْ أَنجَيْتَنَا﴾ اللام موطنة للقسم على إرادة القول، أي: قائلين: والله لئن أنجيتنا ﴿مِنْ هَذِهِ﴾ الورطة ﴿لَنَكُونَنَّ﴾ البتة بعد ذلك أبدًا ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لنعلمك التي من جملتها هذه النعمة المسئولة. وقيل: الجملة مفعول ﴿دَعَوْا﴾ / لأن الدعاء من قبيل القول.^٢ والأول هو الأولى لاستدعاء الثاني لاقتصار دعائهم على ذلك فقط. وفي قوله: ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ من المبالغة في الدلالة على كونهم ثابتين في الشكر ماثبرين عليه منتظمين في سلك المنعوتين بالشكر الراسخين فيه ما ليس في أن يقال: لَنَشْكُرَنَّ.

﴿فَلَمَّا أَنجَيْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾﴾ ﴿فَلَمَّا أَنجَيْتَهُمْ﴾ مما غشيهم من الكرب، والفاء للدلالة على سرعة الإجابة.

^٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٦/٢.

^١ القولان في معالم التنزيل للبغوي، ١٢٨/٤.

﴿إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: فاجثوا الفساد فيها وسارعوا إليه متراقين في ذلك متجاوزين عما كانوا عليه من حدود العيث، من قولهم: "بغى الجرح": إذا ترامى في الفساد.^١ وزيادة ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ للدلالة على شمول بغيتهم لأقطارها. وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار.

وقوله تعالى: ﴿بِغْيَرِ الْحَقِّ﴾ تأكيد لما يفيد به البغي، أو معناه: أنه بغير الحق عندهم أيضًا بأن يكون ذلك ظلمًا ظاهرًا لا يخفى قبحه على أحد، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة، ٦١/٢]. وأما ما قيل من أنه للاحتراز عن البغي بحق كتخريب الغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم،^٢ فلا يساعده النظم الكريم؛ لابتناؤه على كون البغي بمعنى إفساد صورة الشيء وإبطال منفعته دون ما ذكر من المعنى اللائق بحال المفسدين.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ توجيه للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد. ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ﴾ الذي تتعاطونه. وهو مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ خبره، أي: عليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم وإن ظن ذلك.

وقوله تعالى: ﴿مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بيان لكون ما فيه من المنفعة العاجلة شيئًا غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال. وهو نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق الاستئناف، أي: تتمتعون متاع الحياة الدنيا.

وقيل: على أنه مصدر وقع موقع الحال، أي: متمتعين بالحياة الدنيا، والعامل هو الاستقرار الذي في الخبر لا نفس البغي لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر، ولا يخبر عن الموصول / إلا بعد تمام صلته.^٣ وأنت خير بأنه ليس في تقييد كون بغيتهم على أنفسهم بحال تمتعهم بالحياة الدنيا معنى يعتد به.

[٨٠و]

^٢ الوجه في الدرّ المصون للسمين الحلبي،

١٧٤/٦؛ واللباب لابن عادل، ٢٩٧/١٠.

^١ انظر: الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٧٤/٦

واللباب لابن عادل، ٢٩٤/١٠.

^٣ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٦/٢.

وقيل: على أنه ظرفُ زمان نحو "مقدم الحاج"، أي: زمنَ متاع الحياة الدنيا. وفيه ما مرّ بعينه.

وقيل: على أنه مفعول لفعل دلّ عليه المصدر، أي: تبغون متاع الحياة الدنيا.^١ ولا يخفى أنه لا يدلّ على البغي بمعنى الطلب، وجعل المصدر أيضًا بمعناه ممّا يُخلُ بجزالة النظم الكريم؛ لأنّ الاستئناف لبيان سوء عاقبة ما حُكي عنهم من البغي المفسر بالفساد المفرط اللائق بحالهم، فأئى مناسبة بينه وبين البغي بمعنى الطلب؟ وجعل الأول أيضًا بمعناه ممّا يجب تنزيهه ساحة التنزيل عنه.

وقيل: على أنه مفعول له، أي: لأجل متاع الحياة الدنيا، والعامل ما ذكر من الاستقرار. وفيه أنّ المعلّل بما ذكر نفس البغي لا كونه على أنفسهم. وقيل: العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر، أي: تبغون لأجل متاع الحياة الدنيا، على أنّ الجملة مستأنفة.^٢

وقيل: على أنه مفعول صريح للمصدر، و﴿عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ ظرف لغو متعلّق به، والمراد بالأنفس الجنس، والخبر محذوف لطول الكلام، والتقدير: إنّما بغيكم على أبناء جنسكم متاع الحياة الدنيا محذور، أو ظاهر الفساد، أو نحو ذلك.^٣ وفيه ما مرّ من ابتناؤه على ما يليق بالمقام من كون البغي بمعنى الطلب. نعم لو جعل نصبه على العلة، أي: إنّما بغيكم على أبناء جنسكم لأجل متاع الحياة الدنيا محذور - كما اختاره بعضهم - لكان له وجه في الجملة، لكنّ الحقّ الذي تقتضيه جزالة التنزيل إنّما هو الأول.

وقرئ: "متاع" بالرفع على أنه الخبر والظرف صلة للمصدر، أو خبر ثانٍ، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو متاع... إلخ، كما في قوله عز وجل: ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَّغٌ﴾ [الأحقاف، ٣٥/٤٦]، أي: هذا بلاغ.

^١ الوجهان في الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٧٤/٦ واللباب لابن عادل، ٢٩٧/١٠.

^٢ الوجهان في الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٧٤/٦ واللباب لابن عادل، ٢٩٧/١٠.

^٣ الوجه في الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٧٤/٦ واللباب لابن عادل، ٢٩٧/١٠.

^٤ قرأ بها العشرة إلّا عاصمًا في رواية حفص عنه. النشر لابن الجزري، ٢٨٣/٢.

فالمراد بأنفسهم على الوجه الأول: أبناء جنسهم، وإنما عُبر عنهم بذلك هُزًا لشفقتهم عليهم وحثًا لهم على ترك إيثار التمتع المذكور على حقوقهم. ولا مجال للحمل على الحقيقة؛ لأنَّ كون بغيهم وبآلًا عليهم ليس بثابت عندهم حسبما يقتضيه ما حُكي عنهم، ولم يُخبر به بعدُ حتَّى يُجعل من تتمّة الكلام ويُجعل كونه متاعًا مقصودًا للإفادَة، على أنَّ عنوان كونه وبآلًا عليهم قاذح في كونه متاعًا فضلًا عن كونه من مبادي ثبوته للمبتدأ كما هو المتبادر من السُّوق، وأما كون البغي على أبناء الجنس فمعلوم الثبوت عندهم ومتضمّن لمبادي التمتع من أخذ المال والاستيلاء على الناس وغير ذلك.

[٨٠ظ]

/ وأما على الوجهين الآخرين فلا موجب للعدول عن الحقيقة، فإنَّ المبتدأ إما نفس البغي أو الضمير العائد إليه، من حيث هو هو، لا من حيث كونه وبآلًا عليهم، كما في صورة كون الظرف صلةً للمصدر، فتدبر.

وقرئ: «مَتَاعًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»^١. أما نصب «متاعًا» فعلى ما مرّ، وأما نصب «الْحَيَاةَ» فعلى أنَّه بدلٌ من «متاعًا» بدلَ اشتمال. وقيل: على أنَّه مفعول به لـ «متاعًا» إذا لم يكن انتصابه على المصدرية؛ لأنَّ المصدر المؤكّد لا يعمل^٢. عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَمَكُرْ وَلَا تُعِنْ مَآكِرًا، وَلَا تَبِغْ وَلَا تُعِنْ بَاغِيًا، وَلَا تَنكُثْ وَلَا تُعِنْ نَاكِثًا»^٣. وكان يتلوها. وقال محمّد بن كعب: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ عَلَيْهِ: الْبَغْيُ وَالنَّكَثُ وَالْمَكْرُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام، ١٢٣/٦]، ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الفتح، ١٠/٤٨]»^٤. وعنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا صَلََةُ الرَّحِمِ، وَأَعَجَلُ الشَّرِّ عِقَابًا الْبَغْيُ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ»^٥.

^١ تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزبيدي، ١٢١/٢. الكشاف للزمخشري، ٢٥٣/٢؛ اللباب لابن عادل، ٢٩٧/١٠.

^٥ مسند إسحاق ابن راهويه، ١٠٢٧/٣ (١٧٧٧)؛ سنن ابن ماجه، ٢٩٧/٥ (٤٢١٢)؛ الكشاف للزمخشري، ٢٥٣/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي إسحاق. الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٧٥/٦؛ اللباب لابن عادل، ٢٩٨/١٠.

^٢ القول في الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٧٥/٦؛ اللباب لابن عادل، ٢٩٨/١٠. الكشاف للزمخشري، ٢٥٣/٢. وانظر لتفصيل

وَرُوي «إِثْنَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا: الْبَغِيُّ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»^١، وعن ابن عباس رضي الله عنهما «لو بغى جبلٌ على جبلٍ لَدُكَ الْبَاغِي»^٢.

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ عطفٌ على ما مرَّ مِنَ الجملة المستأنفة المقدَّرة، كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا. وإنَّما غيَّرَ السُّبُكُ إلى الجملة الاسميَّة مع تقديم الجارِّ والمجرور للدلالة على الثبات والقصر.

﴿فَنَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا على الاستمرار من البغي، وهو وعيد بالجزاء والعذاب، كقول الرجل لمن يتوعَّده: «سأخبرك بما فعلت». وفيه نكتة خفيَّة مبنيَّة على حكمة أبيَّة، وهي أن كلَّ ما يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض فإنَّما يظهر بصورة مغايرة لصورته الحقيقيَّة التي بها يظهر في النشأة الآخرة، فإنَّ المعاصي مثلاً سُومَ قاتلةٌ قد برزت في الدنيا بضوِّر تستحسنها نفوس العُصاة، وكذا الطاعات مع كونها أحسنَّ الأحاسن قد ظهرت عندهم بضوِّر مكروهة، ولذلك قال عليه السلام: «خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»^٣.

فالبغي في هذه النشأة وإن برز بصورة تشتهيها البغاة وتستحسنها الغواة لتمتَّعهم به من حيث أخذ المال والتشفي من الأعداء ونحو ذلك، لكنَّ ذلك ليس بتمتَّع في الحقيقة؛ بل هو تضرُّر من حيث لا يحتسبون، وإنَّما يظهر لهم ذلك عند إبراز ما كانوا يعملونه من البغي بصورته الحقيقيَّة المضادة لما كانوا يشاهدونه على ذلك من الصورة، وهو المراد بالنتيئة المذكورة. والله سبحانه أعلم.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾﴾

^١ بلفظ قريب في مسند أحمد، ١٥/٣٤-١٦. وانظر لتفصيل تخريجه: ٢٥٣/٢-٢٥٤.

أحاديث الكشف للزيلعي، ١٢٣/٢.

^٢ مسند أحمد، ٥٠٧/١٤ (٨٩٤٤) صحيح مسلم،

٢١٧٤/٤ (٢٨٢٢) سنن الترمذي، ٦٩٣/٤ (٢٥٥٩).

^١ بلفظ قريب في مسند أحمد، ١٥/٣٤-١٦.

(٢٠٣٨٠) والأدب المفرد للبخاري، ص ٢٠٧.

(٥٠٩). ولفظه في الكشف للزمخشري، ٢٥٣/٢.

^٢ بلفظ قريب في شعب الإيمان للبيهقي، ٦٤/٩.

(٦٢٦٦). ولفظه في الكشف للزمخشري،

[٩٨١] ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ كلام مستأنف سيق لبيان شأن الحياة الدنيا وقصر مدّة التمتع بها وقرب زمان الرجوع الموعود، وقد شُبّه حالها العجيبة الشأن البديعة المثال المنتظمة لغرابتها في سلك الأمثال / في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها غيب إقبالها واغترار الناس بها، بحال ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقها ونضارتها فجأة وذهابها خطاماً لم يبق لها أثر أصلاً، بعد ما كانت غضة طريّة قد التفّ بعضها ببعض وزيّنت الأرض بألوانها، وتقوّت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنّوا أنها سلّمت من الجوائح.

وليس المشبّه به ما دخله الكاف في قوله عزّ وجلّ: ﴿كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾؛ بل ما يفهم من الكلام، فإنّه من التشبيه المركّب. ﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾ من البقول والزرّوع والحشيش.

﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾ جعلت الأرض في تزينتها بما عليها من أصناف النباتات وأشكالها وألوانها المختلفة المونقة آخذة زُخْرُفَهَا على طريقة التمثيل بالعروس التي قد أخذت من ألوان الثياب والزّين فتزيّنت بها.

﴿وَأَزَيَّنَّتْ﴾ أصله "تزيّنت" فأدغم. وقرئ على الأصل،^١ وقرئ: "وَأَزَيَّنَّتْ"^٢ كـ "أَغَيَّلَتْ" من غير إعلال، والمعنى: صارت ذات زينة، و"أَزَيَّنَّتْ"^٣ كـ "أَبْيَضَّتْ". ﴿وَوَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِירוْنَ عَلَيْهَا﴾ متمكّنون من خضدها ورفع غلتها.

﴿أَتَنَهَا أَمْرُنَا﴾ جواب ﴿إِذَا﴾، أي: ضرب زرعها ما يجتاحه من الآفات والعاهات. ﴿لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: زرعها وسائر ما عليها ﴿حَصِيدًا﴾ أي: شبيهاً بما حُصد من أصله. ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنِ﴾ كأنه لم يغن زرعها، والمضاف

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود ويحيى

وإبراهيم والأعمش وزيد بن عليّ. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ١٢٢٥

المغني في القراءات للنّوّزوازي، ص ٩٥٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي عثمان النهدي وأبي

العالية الزّياحي. شواذ القرآن لابن خالويه، ص

٦١ المغني في القراءات للنّوّزوازي، ص ٩٥٧.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود ويحيى

وإبراهيم والأعمش وزيد بن عليّ. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ١٢٢٥

المغني في القراءات للنّوّزوازي، ص ٩٥٧.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن مالك بن دينار والحسن

وقnade وأبي العالية والأعرج وعبد الوهاب

ونصر بن عاصم ويونس وحמיד وعن أبي عمرو

محذوف للمبالغة. وقرأ بتذكير الفعل^١. ﴿بِالْأَمْسِ﴾ أي: فيما قبل بزمان قريب، فإنَّ الأَمْسَ مثل في ذلك، كأنه قيل: لم تغرَّ أنفًا.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك التفصيل البديع ﴿نُقْصِلُ الْآلِيَتِ﴾ أي: الآيات القرآنية التي من جملتها هذه الآيات المنبهة على أحوال الحياة الدنيا، أي: نُوضِّحُهَا ونُبَيِّنُهَا ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ / في تضاعيفها ويقفون على معانيها. وتخصيص تفصيلها بهم لأنهم المتفكرون بها. ويجوز أن يراد بـ﴿الْآلِيَتِ﴾ ما ذكر في أثناء التمثيل من الكائنات والفاستات، وبـ"تفصيلها" تصريفها على الترتيب المحكي إيجابًا وإعدادًا، فإنها آيات وعلامات يستدل بها من يتفكر فيها على أحوال الحياة الدنيا حالًا ومآلًا.

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٥﴾

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ ترغيب للناس في الحياة الآخرة الباقية إثر ترغيبهم عن الحياة الدنيوية الفانية، أي: يدعو الناس جميعًا إلى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وهي الجنة، وإنما ذكرت بهذا الاسم لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضًا^٢ للآفات، أو إلى دار الله تعالى، وتخصيص الإضافة التشريفية بهذا الاسم الكريم للتنبيه على ذلك؛ أو إلى دار يُسَلِّمُ الله تعالى أو الملائكة فيها على من يدخلها أو يُسَلِّمُ بعضهم على بعض.

﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته منهم ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ موصول إليها، وهو الإسلام والتزود بالتقوى. وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أنَّ الأمر غير الإرادة، وأنَّ مَنْ أصرَّ على الضلالة لم يُرد الله رُشدَه.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥٦﴾

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي: أعمالهم، أي: عملوها على الوجه اللائق، وهو حسنها

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي رجاء وقتادة وابن مقسم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١. والمغني في القراءات للأنباري، ص ٩٥٢.

^٢ المعرض: الثوب الذي تُعرض فيه الجارية وتُجلى فيه. لسان العرب لابن منظور، «عرض».

الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي، وقد فُسِّرَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^١. «أَلْحُسْنَى» أي: المَثُوبَةُ الْحُسْنَى «وَزِيَادَةٌ» أي: وما يزيد على تلك المَثُوبَةُ تَفْضُلًا لقوله عز اسمه: «وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ» [النساء، ١٧٣/٤]. وقيل: الحسنَى مِثْلُ حَسَنَاتِهِمْ، والزيادة عَشْرُ أمثالِها إلى سبعمائة ضِعْفٍ وأكثر^٢. وقيل: الزيادة مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وِرْضَوَانٌ^٣. وقيل: الْحُسْنَى: الْجَنَّةُ، والزيادة اللِّقَاءُ^٤.

[٨٢و] «وَلَا يَرَهُنَّ وَجُوهَهُنَّ» / أي: لا يغشاها «قَتَرٌ» غُبْرَةٌ فيها سوادٌ «وَلَا ذِلَّةٌ» أي: أثَرُ هَوَانٍ وكسوفٍ بال،^٥ والمعنى: لا يَرَهُنَّهم ما يَرَهُنَّ أهلَ النار، أو لا يَرَهُنَّهم ما يُوجِبُ ذلك مِنَ الحُزْنِ وسوءِ الحال. والتَّنْكِيرُ للتَّحْقِيرِ، أي: شيءٌ منهما. والجملة مستأنفة لبيان أَمْنِهِمْ مِنَ المَكَارِهِ إثَرُ بيان فوزهم بالمَطَالِبِ، والثاني وإن اقتضى الأولَ إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ إِذْكَارًا بما يُنْقِذُهُمُ اللَّهُ تعالى بِرَحْمَتِهِ.

وتقديم المفعول على الفاعل للاهتمام ببيان أَنَّ المَصْنُونِ مِنَ الرُّهَقِ أَشْرَفُ أَعْضَائِهِمْ، وللتشويق إلى المؤخَّر، فَإِنَّ ما حَقُّهُ التَّقديمُ إِذَا أُخِّرَ تَبَقَّى النفسُ مَرْتَقِيَةً لوروده، فعند وروده عليها يَتِمَكَّنُ عندها فَضْلُ تَمَكَّنٍ، ولأنَّ في الفاعل ضربَ تفصيل، كما في قوله تعالى: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ» [الرحمن، ٢٢/٥٥]، وقوله عز وجل: «وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [هود، ١٢٠/١١]. «أُولَئِكَ» إشارة إلى المَذْكُورِينَ باعتبار اتِّصافِهِمْ بالصفات المذكورة، وما في اسم الإشارة مِنْ معنى البُعْدِ للإيْذَانِ بَعْلُو درجتهم وَسُمُو طبقتهم، أي:

^١ صحيح البخاري، ١٩/١ (٥٠)، صحيح مسلم، ٣٦/١ (٨).
^٢ مروي عن ابن عباس والحسن. انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/١٦٣، ومعالم التنزيل للبغوي، ٤/١٣٠، والكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٥.
^٣ مروي عن مجاهد. انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/١٦٤، ومعالم التنزيل للبغوي، ٤/١٣٠، والكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٥.
^٤ مروي عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي. انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/١٥٦، ومعالم التنزيل للبغوي، ٤/١٣٠.
^٥ وفي هامش م: ولا بد أن يكون هذا أدنى من القتر.

أولئك الموصوفون بما ذكر من النعوت الجميلة الفائزون بالمشويات الناجون من المكاره. ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ بلا زوال دائمون بلا انتقال.

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرَهُهُمُ ذَلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ كَانَتْهُمْ أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٧٧)

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ أي: الشرك والمعاصي، وهو مبتدأ بتقدير المضاف، خبره قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا﴾ أي: جزاء الذين كسبوا السيئات أن يُجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها، لا يُزاد عليها كما يُزاد في الحسنة. وتغيير السبك للمراعاة ما بين الفريقين من كمال التناهي والتباين. وإيراد الكسب للإيدان بأن ذلك إنما هو لسوء صنيعهم وبسبب جنائتهم على أنفسهم. أو الموصول معطوف على الموصول الأول، كأنه قيل: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، كقولك: "في الدار زيد والحجرة عمرو"، وفيه دلالة على أن المراد بالزيادة الفضل.

[٨٢ظ]

﴿وَتَرَهُمُ ذَلَّةٌ﴾ وأي ذلة؟ كما يُنبئ عنه التنوين التفخيمي. وفي إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيدان بأنها محيطة بهم غاشية لهم جميعاً. وقرئ: "يرَهُهُمُ"^٢ بالياء التحتانية.

﴿مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ أي: لا يعصمهم أحد من سخطه تعالى وعذابه، أو ما لهم من عنده تعالى من يعصمهم كما يكون للمؤمنين، وفي نفي العاصم من المبالغة في نفي العصمة ما لا يخفى. والجملة مستأنفة، أو حال من ضمير ﴿تَرَهُهُمُ﴾.

﴿كَانَتْهُمْ أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ لفرط سوادها وظلمتها. ﴿مُظْلِمًا﴾ حال من الليل، والعامل فيه: ﴿أُغْشِيَتْ﴾، لأنه العامل في ﴿قِطْعًا﴾، وهو موصوف

^١ وفي هامش م: حيث لم يقل: وللذين كسبوا السيئات السوأي.
^٢ وفي هامش م: ويُسميه النحاة عطفًا على معمولي عاملين، وفيه ثلاثة مذاهب: التجويز مطلقًا وهو قول الفراء، والمنع مطلقًا وهو قول سيبويه، والتفصيل بين أن يكون المتقدم مجرورًا فيجوز، كما فيما نحن فيه، أو لا، فيمتنع نحو إن

زيدًا في الدار وعمراً القصر، أي: وإن عمراً في القصر. «منه». | والكلام كله بلفظ قريب في الدر المصون للسمين الحلبي، ١٨١/٦، واللباب لابن عادل، ٣٠٩/١٠.
^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مقسم. المغني في القراءات للأنوار، ص ٩٥٨.
^٤ وفي هامش م: لفظ ﴿قِطْعًا﴾. «منه».

بالجَزَّ والمَجْرور، والعاملُ في الموصوف عاملٌ في الصفة؛ أو معنى الفعل في ﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾. وقُرئ: "قَطْعًا"^١ بسكون الطاء: وهو طائفة من الليل؛ قال:

افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم^٢
 فيجوز كون ﴿مُظْلِمًا﴾ صفة له أو حالاً منه. وقُرئ: "كَأَنَّمَا يُغَشَى وَجُوهَهُمْ
 قَطْعَ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمٌ"^٣. والجملة كما قبلها مستأنفة، أو حال من ضمير ﴿تَرَهَقُهُمْ﴾.
 ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: الموصوفون بما ذكر من الصفات الذميمة ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ﴾، وحيث كانت الآية الكريمة في حق الكفار بشهادة السياق والسباق
 لم يكن فيها تمسك للوعيدية.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا
 بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ﴾^(٨٣)

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخر من أحوالهم
 الفظيعة. وتأخيرها في الذكر مع تقدمه في الوجود على بعض أحوالهم المحكية
 سابقاً للإيدان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتبار، ولو روعي الترتيب
 الخارجي لعدَّ الكل شيئاً واحداً، كما مرَّ في قصّة البقرة، ولذلك فصل عما قبله.
 و﴿يَوْمَ﴾ منصوب على المفعولية بمضمر، أي: أنذّرهم أو ذكّرهم.

وضمير ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات؛
 لأنه المتبادر من قوله تعالى: ﴿جَمِيعًا﴾، ومن أفراد الفريق الثاني بالذكر في قوله
 تعالى: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي: نقول للمشركين من بينهم، ولأنَّ توبيخهم
 وتهديدهم على رءوس الأشهاد أفظع، / والإخبار بحشر الكل في تهويل
 اليوم أدخل، وتخصيص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين سائر

[٨٣]

^١ قرأ بها ابن كثير والكسائي ويعقوب. النشر لابن
 اللعين الحلبي، ١٨٧/٦؛ واللباب لابن عادل،
 ٣١١/١٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب. شواذ
 القرآن لابن خالويه، ص ٦١.

^٣ قرأ بها ابن كثير والكسائي ويعقوب. النشر لابن
 الجزري، ٢٨٣/٢.

^٤ ما عرفت قائله. وهو بلا نسبة في الصحاح
 للجوهري، «قطع»، والكشاف للزمخشري،
 ٥٨٣/٢ (الحجر، ٦٥/١٥)؛ والدرر المصون

ما اكتسبوه من السيئات لابتناء التوبيخ والتقريع عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم وعمدة سيئاتهم، وقيل: للفريق الثاني خاصة، فيكون وضع الموصول موضع الضمير لما ذكر آنفاً.

﴿مَكَانَكُمْ﴾ نصب على أنه في الأصل ظرف لفعل أقيم مقامه لا على أنه اسم فعل، وحركته حركة بناء كما هو رأي الفارسي،^١ أي: الرّموه حتى تنظروا ما يفعل بكم. ﴿أَنْتُمْ﴾ تأكيد للضمير المتكفل إليه من عامله لسدّه مسدّه، ﴿وَشُرَكَاءُكُمْ﴾ عطف عليه. وقرئ بالنصب^٢ على أن الواو بمعنى "مع".

﴿فَزَيَّلْنَا﴾ من "زَلْتُ الشيء عن مكانه أَزَيْلُهُ"، أي: أزلته، والتضعيف للتكثير لا للتعدية. وقرئ: "فَزَايَلْنَا"^٣ بمعناه نحو "كَلَّمْتُهُ وَكَالَمْتُهُ"، وهو معطوف على ﴿نَقُولُ﴾. وإشار صيغة الماضي للدلالة على التحقق المورث لزيادة التوبيخ والتحسير، والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومبادئه عقيب الخطاب من غير مهلة إيداناً بكمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة والوصلة، أي: ففرقنا ﴿بَيْنَهُمْ﴾ وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا، لكن لا من الجانبين؛ بل من جانب العبد فقط، لعدم احتمال شمول الشركاء للشياطين كما سيجيء، فخابت آمالهم وانصرمت غرى أطماعهم، وحصل لهم اليأس الكلي من حصول ما كانوا يرجونه من جهتهم. والحال وإن كانت معلومة لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المرتبة من اليقين إنما حصلت عند المشاهدة والمشاهدة.

وقيل: المراد بالتزييل التفريق الحسي،^٤ أي: فباعدنا بينهم بعد الجمع في الموقف وتبرؤ شركائهم منهم ومن عبادتهم، كما في قوله تعالى: ﴿أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ من دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا [غافر، ٧٣/٤٠-٧٤]، فالواو حينئذ في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ﴾ حالية بتقدير كلمة "قد" عند من يشترطها وبدونه عند غيره، لا عاطفة كما في التفسير الأول، لاستدعاء المحاوراة المحاضرة الفاتية بالمباعدة.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٦.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٢٥٦/٢.

^١ هو اسم فعل مبني عند أبي علي. انظر:

الحليّات لأبي علي الفارسي، ص ١٠٤.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٢٥٦/٢ واللباب لابن عادل، ٣١٥/١٠.

وليس في ترتيب التزييل بهذا المعنى على الأمر بلزوم المكان ما في ترتيبه عليه بالمعنى الأول من النكتة المذكورة ليصار لأجل رعايتها إلى تغيير الترتيب الخارجي، فإن المباعدة بعد المحاورة حتمًا، وأما قطع الأقران والعلائق فليس كذلك؛ بل ابتدأه حاصل من حين الحشر؛ بل بعض مراتبه حاصل قبله أيضًا، وإنما الحاصل عند المحاورة أقصاها كما أشير إليه، فلا اعتداد بما في تقديمه من التغيير لاسيما مع رعاية ما ذكر من النكتة، ولو سلم تأخر جميع مراتبه من المحاورة فمراعاة تلك النكتة كافية في استدعاء تقديمه عليها. ويجوز أن تكون حالته على هذا التقدير أيضًا.

والمراد بالشركاء، قيل: الملائكة وعزير والمسيح وغيرهم ممن عبدوه من أولي العلم.^١ ففيه تأييد لرجوع الضمير إلى الكل. وقولهم: ﴿مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَاتِعِبُدُونَ﴾ عبارة عن تبرئهم من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم وشياطينهم الذين أغوؤهم، لأنها الأمرة لهم بالإشراك دونهم كقولهم: ﴿سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ الآية، [سبأ، ٤١/٣٤]. وقيل: الأصنام يُنطقها الله الذي أنطق كل شيء فتشافهم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها.^٢

﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ٥١﴾

/ ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾، فإنه العليم الخبير. ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ أي: عن عبادتكم لنا، وتركه^٣ للظهور وللإيدان بكمال الغفلة عنها. والغفلة عبارة عن عدم الارتضاء وإلا فعدم شعور الملائكة بعبادتهم لهم غير ظاهر، وهذا يقطع احتمال كون المراد بالشركاء الشياطين كما قيل،^٤ فإن ارتضاءهم بإشراكهم مما لا ريب فيه، وإن لم يكونوا مجبرين لهم على ذلك. و﴿إِنْ﴾ مخففة من "إن"، واللام فارقة.

﴿هَٰذَا لِكِ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٢﴾

^٣ يعني ترك لفظ "لنا".

^٤ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٩/٢.

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٩/٢.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٩/٢.

﴿هَٰذَاكَ﴾ أي: في ذلك المقام الدهش، أو في ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان للزمان. ﴿تَبْلُؤًا﴾ أي: تختبر وتذوق ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ مؤمنة كانت أو كافرة سعيدة أو شقية ﴿مَا أَسْلَفَتْ﴾ من العمل وتُعابنه بكنهه مستتبعا لآثاره من نفع أو ضرر وخير أو شر، وأما ما علمت من حالها من حين الموت والابتلاء بالعذاب في البرزخ فامرر مجمل.

وَقُرئ: "تَبْلُؤ" بنون العظمة ونصب ﴿كُلُّ﴾ وإبدال ﴿مَا﴾ منه،^١ أي: نعاملها معاملة من يبلوها ويتعرف أحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل. ويجوز أن يُراد: نُصيبُ بالبلاء، أي: العذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر، فيكون ﴿مَا﴾ منصوبة بنزع الخافض. وَقُرئ: "تَتْلُؤ"،^٢ أي: تتبع، لأن عملها هو الذي يهديها إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار، أو تقرأ في صحيفة أعمالها ما قدمت من خير أو شر.

﴿وَرُدُّوْا﴾ الضمير للذين أشركوا على أنه معطوف على "زئلنا" وما عطف عليه، وقوله عز وجل: ﴿هَٰذَاكَ تَبْلُؤًا﴾... إلخ، اعتراض في أثناء الحكاية مقرر لمضمونها. ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي: إلى جزائه وعقابه. ﴿مَوْلَاهُمْ﴾ ربهم ﴿الْحَقِّ﴾ أي: المتحقق الصادق ربوبيته لا ما اتخذوه ربًا باطلاً. وَقُرئ: "الحق"^٣ بالنصب على المدح، كقولهم: "الحمد لله أهل الحمد"، أو على المصدر المؤكّد.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ وضاع، أي: ظهر ضياعه وضلاله، لا أنه كان قبل ذلك غير ضال، أو ضل في اعتقادهم أيضًا: ﴿مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ من أن آلهتهم تشفع لهم، أو ما كانوا يدعون أنها آلهة. / هذا وجعل الضمير في ﴿رُدُّوْا﴾ للنفوس المدلول عليها [٨٤و] بـ ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ على أنه معطوف على ﴿تَبْلُؤًا﴾، وأن العدول إلى الماضي للدلالة على التحقق والتقرر، وأن إشار صيغة الجمع للإيذان بأن ردهم إلى الله تعالى

^٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٦، المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ٩٦٠.

^٤ وفي هامش م: أي: اعتقادهم الجازم، وقد مر تفصيل الأمر. «منه».

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي حاتم عن هارون عن عاصم. المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ٩٦٠.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٣.

يكون على طريقة الاجتماع لا يلائمه التعرّض لوصف الحقيقة في قوله تعالى: ﴿مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ فإنه للتعريض بالمردودين حسبما أشير إليه، ولئن اكتفى فيه بالتعريض ببعضهم،^١ أو حُمل ﴿الْحَقُّ﴾ على معنى العدل في الثواب والعقاب فقوله عز وجل: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ممّا لا مجال فيه للتدارك قطعاً، فإنّ ما فيه من الضمائر الثلاثة للمشرّكين، فيلزم التفكيك. حتّماً. وتخصيص ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ بالنفوس المشركة مع عموم البلوى للكلّ يأباه مقام تهويل المقام،^٢ والله تعالى أعلم.

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^٣

﴿قُلْ﴾ أي: لأولئك المشركين الذين حكيت أحوالهم وبين ما يؤدّي إليه أعمالهم احتجاجاً على حقّة التوحيد وبطلان ما هم عليه من الإشراك. ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: منهما جميعاً، فإنّ الأرزاق تحصل بأسباب سماوية وموادّ أرضية، أو من كلّ واحدة منهما توسعةً عليكم. وقيل: ﴿مِنْ﴾ لبيان كلمة ﴿مَنْ﴾ على حذف المضاف، أي: من أهل السماء والأرض.^٢

﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ "أم" منقطعة، وما فيها من كلمة "بل" للإضراب عن الاستفهام الأول، لكن لا على طريقة الإبطال؛ بل على وجه الانتقال وصرف الكلام عنه إلى استفهام آخر تنبيهاً على كفايته فيما هو المقصود، أي: مَنْ يستطيع خلقهما وتسويتهما على هذه الفطرة العجيبة، أو مَنْ يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالهما من أدنى شيء يُصيّبهما؟

﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي: وَمَنْ يُحْيِي وَيُمِيت أو وَمَنْ يُنْشِئُ الْحَيَّوانَ مِنَ النُّطْفَةِ والنُّطْفَةُ مِنَ الْحَيَّوانِ. ﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ أي: وَمَنْ يُلِي تَدْبِيرَ أَمْرِ الْعَالَمِ جميعاً، وهو تعميم بعد تخصيص بعض ما / اندرج تحته من الأمور الظاهرة بالذكر. ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ بلا تلثم ولا تأخير: ﴿اللَّهُ﴾.

[٨٤ظ]

^١ وفي هامش م: أي بعض النفوس الشاملة للكل، ^٢ وفي هامش م: أي: ﴿هُنَالِكَ﴾. «منه».

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٩/٢. وهو للمشرّكين خاصّة. «منه».

إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوحه. والخبر محذوف، أي: الله يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا غيره.

﴿فَقُلْ﴾ عند ذلك تبكيثاً لهم. ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ الهمزة لإنكار عدم الاتقاء بمعنى إنكار الواقع، كما في: أتضرب أباك؟ لا بمعنى إنكار الوقوع كما في: أضرب أبي؟ والفاء للعطف على مقدّر ينسحب عليه النظم الكريم، أي: أتعلمون ذلك فلا تقون أنفسكم عذابه الذي ذكر لكم بما تتعاطونه من إشراككم به ما لا يشاركه في شيء مما ذكر من خواص الإلهية.

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۝٣٥﴾

﴿فَذَلِكُمْ﴾ فذلّة لما تقدّم، أي: ذلكم الذي اعترفتم باتصافه بالنعوت المذكورة. وهو مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ خبره. وقوله تعالى: ﴿رَبُّكُم﴾ أي: مالكم ومتولّي أموركم على الإطلاق بدلّ منه أو بيان له. وقوله تعالى: ﴿الْحَقُّ﴾ صفة له، أي: ربكم الثابت ربوبيته والمتحقّق ألوهيته تحقّقاً لا ريب فيه.^١

﴿فَمَاذَا﴾ يجوز أن يكون الكلّ اسماً واحداً قد غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة، وأن يكون "ذا" موصولاً بمعنى: "الذي"، أي: ما الذي ﴿بَعْدَ الْحَقِّ﴾؟ أي: غيره بطريق الاستعارة. وإظهار ﴿الْحَقِّ﴾ إمّا لأنّ المراد به غير الأوّل^٢ وإمّا لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة بينه وبين الضلال.

والاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الوقوع ونفيه، أي: ليس غير الحقّ ﴿إِلَّا الضَّلَالُ﴾ الذي لا يختاره أحد، فحيث ثبت أنّ عبادة من هو منعوت بما ذكر من النعوت الجميلة حقّ ظهر أنّ ما عداها من عبادة الأصنام ضلال محض؛ إذ لا واسطة بينهما. وإنما سُميت ضلالاً مع كونها من أعمال الجوارح باعتبار ابتنائها على ما هو ضلال^٣ من الاعتقاد والرأي، هذا على تقدير كون الحقّ عبارة عن التوحيد، وأمّا على تقدير كونه عبارة عن الأوّل، فالمراد بالضلال

^١ وفي هامش م: مُستفاد من صيغة ﴿الْحَقِّ﴾. «منه».

^٢ وفي هامش م: أي عبادة الأصنام.

^٣ وفي هامش م: كما ستقف عليه. «منه».

[٨٥و] / هو الأصنام لا عبادتها. والمعنى: فماذا بعد الربِّ الحقِّ الثابت ربوبيته إلا الضلال، أي: الباطل الضائع المضمحل، وإنما سُمِّي بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الضلال والضياع. وهذا أنسب بقوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ﴾ [الأنعام، ٢٤/٦] على التفسير الثاني.

﴿فَأَنِّي تُصْرَفُونَ﴾ استفهام إنكاري بمعنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيب منه، وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل، لأنَّ كلَّ موجود لا بدَّ من أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً، فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني كما مرَّ مراراً. و"الفاء" لترتيب الإنكار على ما قبله، أي: كيف تُصْرَفُونَ من الحقِّ الذي لا محيد عنه وهو التوحيد^١ إلى الضلال عن السبيل المستبين وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟ أو من عبادة ربِّكم الحقِّ^٢ الثابت ربوبيته إلى عبادة الباطل الذي سمعتم ضلاله وضياعه في الآخرة؟ وفي إشار صيغة المبنى للمفعول إيذان بأنَّ الانصراف من الحقِّ إلى الضلال ممَّا لا يصدر عن العاقل بإرادته، وإنما يقع عند وقوعه بالقسر من جهة صارف خارجي.

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٣٥]

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما حَقَّتْ الربوبية لله تعالى، أو كما أنه ليس بعد الحقِّ إلا الضلال، أو أنهم مصروفون عن الحقِّ. ﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ وحُكِمَ وقضاؤه ﴿عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ أي: تمردوا في الكفر وخرجوا من أقصى حدوده ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بدل من "الكلمة"، أو تعليل لحقيتها، والمرادُ بها العدة بالعذاب.

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ﴾ [٣٦]

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ احتجاج آخر على حقِّية التوحيد وبطلان الإشراك

^١ وفي هامش م: على التفسير الأول للحق.

^٢ وفي هامش م: على التفسير الثاني.

بإظهار كون شركائهم بمعزل من استحقاق الإلهية ببيان اختصاص خواصها من بدء الخلق وإعادته به سبحانه وتعالى. وإنما لم يعطف على ما قبله إيداناً باستقلاله في إثبات المطلوب. والسؤال للتبكيك والإلزام، وقد جعلت هليّة الإعادة وتحققها لوضوح مكانها وسنوح برهانها بمنزلة بدء الخلق فنظمت في سلكه حيث قيل: / «مَنْ يَبْدُؤَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» إيداناً بتلازمهما وجوداً وعِلماً يستلزم الاعتراف به الاعتراف بها، وإن صدّهم عن ذلك ما بهم من المكابرة والعناد.

ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم من يفعل ذلك فقيل له: «قُلِ اللَّهُ يَبْدُؤَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» أي: هو يفعلهما لا غير كائناً ما كان، لا بأن ينوب عليه السلام عنهم في ذلك كما قيل،^١ لأنّ القول بالمأمور به غير ما أريد منهم من الجواب وإن كان مستلزماً له، إذ ليس المسئول عنه من يبدأ الخلق ثم يعيده، كما في قوله تعالى: «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ» [الرعد، ١٣/١٦]، حتى يكون القول بالمأمور به عين الجواب الذي أريد منهم، ويكون عليه السلام نائباً عنهم في ذلك؛ بل إنّما هو وجود من يفعل البدء والإعادة من شركائهم، فالجواب المطلوب منهم: لا، لا غير.

نعم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يضمنه مقالته إيداناً بتعيينه^٢ وتحثمه، وإشعاراً بأنهم لا يجترئون على التصريح به مخافة التبكيك وإلزام الحَجَر، لا مكابرة ولجاجاً،^٣ فتدبر. وإعادة الجملة في الجواب بتمامها غير محذوفة الخبر كما في الجواب السابق لمزيد التأكيد والتحقيق.

«فَأَنِّي تُوفِّكُون» الإفك: الضرف والقلب عن الشيء، وقد يخصّ بالقلب عن الرأي، وهو الأنسب بالمقام، أي: كيف تُقبلون من الحق إلى الباطل. والكلام فيه كما ذكر في «تصريفون»^٤.

«قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾»

^٢ كما في أنوار التنزيل لليضاوي، ٩٩/٢.

^٤ يونس، ٣٢/١٠.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٢٥٨/٢.

^٢ وفي هامش م: للجوابيّة. «منه».

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ احتجاج آخر على ما ذكر، جيء به إلزاماً لهم غبّ إلزام وإفحاماً إثر إفحام، وفصله عما قبله لما ذكر من الدلالة على استقلاله.

﴿مَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ﴾ أي: بوجه من الوجوه، فإن أدنى مراتب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه صلاح أمرهم. وأما تعيين طريق الهداية وتخصيصه بنصب الحُجج وإرسال الرُّسل والتوفيق للنظر والتدبر كما قيل،^١ فمُخِلٌّ بما يقتضيه المقام من كمال التبكيك والإلزام، / فإن العجز عن الهداية على وجه

[٨٦١و]

خاص لا يستلزم العجز عن مطلق الهداية. و"هدى" كما يُستعمل بكلمة "إلى" لتضمّنه معنى الانتهاء يُستعمل باللام للدلالة على أن المنتهى غاية للهداية، وإنّما لم يتوجّه نحوه على سبيل الاتفاق، ولذلك استعمل بها ما أسند إلى الله تعالى حيث قيل: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ أي: هو يهدي له دون غيره، وذلك بما ذكر من نضب الأدلة والحُجج وإرسال الرُّسل وإنزال الكتب والتوفيق للنظر والتدبر وغير ذلك من فنون الهدايات. والكلام في الأمر بالسؤال والجواب كما مرّ فيما مرّ.

﴿أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ وهو الله عزّ وجلّ ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي﴾ بكسر الهاء، أصله: "يهدي" فأدغم وكُسرت الهاء لالتقاء الساكنين. وقرئ بكسر الياء^٢ إتباعاً لها لحركة الهاء، وقرئ بفتح الهاء^٣ نقلاً لحركة التاء إليها، أي: لا يهدي بنفسه فضلاً عن هداية غيره، وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وإنّما نُفي عنه الاهتداء مع أن المفهوم ممّا سبق نفي الهداية لما أنّ نفيها مستتب لنفيه غالباً، فإنّ مَنْ اهتدى إلى الحقّ لا يخلو عن هداية غيره في الجملة، وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه من حيث لا يدري.

و"الفاء" لترتيب الاستفهام على ما سبق من تحقّق هدايته تعالى صريحاً وعدم هداية شركائهم المفهوم من القُصْر ومن عدم الجواب المنبئ عن الجواب بالعدم، فإنّ ذلك ممّا يضطرّهم إلى الجواب الحقّ لا لتوجيه الاستفهام إلى الترتيب

^٢ قرأ بها ابن كثير وابن عامر ونافع في رواية ورش

^١ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٠/٢.

عنه. النشر لابن الجزري، ٢٨٣/٢.

^٢ قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر عنه. النشر لابن

الجزري، ٢٨٣/٢.

كما يقع في بعض المواقع، فإن ذلك مختص بالإنكار كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾... إلخ، [آل عمران، ١٦٢/٣] ونحوه.

والهمزة متأخرة في الاعتبار، وإنما تقديمها في الذكر لإظهار عراقتها في اقتضاء الصدارة كما هو رأي الجمهور، حتى لو كان السؤال بكلمة "أي" لأخرت حتمًا، ألا يرى إلى قوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ [الأنعام، ٨١/٦] إثر تقدير ما يلجئ المشركين إلى الجواب من حالهم وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقري: "لا يَهْدِي" بمعنى: لا يهتدي^٢، لمجيئه لازماً، أو لا يهدي غيره.

وصيغة التفضيل: إما على حقيقتها والمفضل عليه محذوف كما اختاره مكِّي^٣، والتقدير: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ممن لا يهدي أم من لا يهدي أحق... إلخ؛ / وإما بمعنى: "حقيق" كما اختاره أبو حيان^٤، وأياً ما كان فالاستفهام للإلزام، وأن يتبع في حيز النصب^٥ أو الجزأ^٦ بعد حذف الجار على الخلاف المعروف، أي: بأن يتبع.

﴿إِلَّا أَن يُهْدَى﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: لا يهتدي أو لا يهدي غيره في حال من الأحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير، وهذا حال أشراف شركائهم من الملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٣.

^٢ وهو رأي الكسائي والفراء وتبعهما الزمخشري، وفيه نظر. انظر قولهم: معاني القرآن للفراء، ٢/٩٩ (النحل، ٢٩/١٦)؛ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٥٨. وانظر الرد عليه في الدرر المصون للسمين الحلبي، ٦/١٩٧؛ واللباب لابن عادل، ١٠/٣٢٤.

^٣ انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي، ١/٣٤٥؛ واللباب لابن عادل، ١٠/٣٢٤-٣٢٥.

^٤ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٦/٥٤؛ واللباب لابن عادل، ١٠/٣٢٤. | هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين

الغرناطي الأندلسي الجياني، أبو حيان (ت. ١٣٤٤/٥٧٤٥ م). من كبار العلماء بالعربية

والتفسير والحديث والتراجم واللغات. وُلد في إحدى جهات غرناطة ورحل إلى مالقة وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة ومات فيها بعد أن كُف بصره. اشتهرت تصانيفه في حياته وُقِرَّت عليه، وأهمها: البحر المحيط، والتذيل والتكميل، وارتشاف الضرب، والمُبدع في التصريف، والنكت الحسان. وهي مطبوعة. انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ١/٢٨٠ والأعلام للزركلي، ٧/١٥٢.

^٥ وفي هامش م: عند سيويه والفراء. «منه».

^٦ وفي هامش م: عند الخليل والكسائي. «منه».

وقيل: المعنى: أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل إليه أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيواناً مكلفاً فيهديه. وقرأ: «إِلَّا أَنْ يَهْدَى»^١ من "التفعيل" للمبالغة.

﴿فَمَالَكُمْ﴾ أي: أي شيء لكم في اتخاذكم هؤلاء شركاء لله سبحانه وتعالى. والاستفهام للإنكار التوبيخي، وفيه تعجب من حالهم. وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي: بما يقضي صريح العقل بطلانه إنكاراً لحكمهم الباطل وتعجب منه وتشنيع لهم بذلك. و"الفاء" لترتيب كلا الإنكارين على ما ظهر من وجوب اتباع الهادي إلى الحق.

إن قلت: التبكيت بالاستفهام السابق إنما يظهر في حق من يعكس جوابه الصحيح فيحكم بأحقية من لا يهدي بالاتباع دون من يهدي، وهم ليسوا حاكمين بأحقية شركائهم لذلك دون الله سبحانه وتعالى؛ بل باستحقاقهما جميعاً مع رجحان جانبه تعالى، حيث يقولون: هؤلاء شفعائونا عند الله. قلت: حكمهم باستحقاقه تعالى للاتباع بطريق الاشتراك حكم منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال، فصاروا حاكمين باستحقاق شركائهم له دون الله تعالى من حيث لا يحتسبون.

﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾^٢
﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ﴾ كلام مبتدأ غير داخل في حيز الأمر، مسوق من قبله تعالى لبيان عدم فهمهم لمضمون ما أفحمهم وألقمهم الحجر من البرهان النير الموجب لاتباع الهادي إلى الحق الناعي عليهم بطلان حكمهم وعدم تأثرهم من ذلك لعدم اهتدائهم إلى طريق العلم أصلاً، أي: ما يتبع أكثرهم في معتقداتهم ومحاوراتهم ﴿إِلَّا ظَنًّا﴾ واهياً من غير التفات إلى فرد من أفراد العلم، فضلاً عن أن يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق المبينة على المقدمات اليقينية الحقّة، فيفهموا مضمونها ويقفوا على صحتها وبطلان ما يخالفها من أحكامهم الباطلة، فيحصل / التبكيت والإلزام.

[٨٧و]

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي الحارث الذماري. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١.

فالمراد بـ"الاتباع" مطلق الاعتقاد الشامل لما يُقارن القبول والانقياد وما لا يُقارنه، وبالقصر ما أُشير إليه من أن لا يكون لهم في أثنائه اتباعٌ لفرد من أفراد العلم والتفات إليه. ووجه تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم: الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العلم فيقفون على حقيقة التوحيد وبطلان الشرك، لكن لا يقبلونه مُكابرةً وعنادًا، فيحصل بالنسبة إليهم التأثير من البرهان المزبور وإن لم يُظهره، وكونهم أشدَّ كُفْرًا وأكثرَ عذابًا من الفريق الأول لا يقدح فيما يفهم من فحوى الكلام عُرفًا من كون أولئك أسوأ حالًا من غيرهم، إذ المعتبر سوء الحال من حيث الفهم والإدراك لا من حيث الكفر والعذاب.

أو ما يتبع أكثرهم مدةً عُمرهم إلّا ظنًا ولا يتركونه أبدًا، فإن حرف النفي الداخِل على المضارع يُفيد استمرار النفي بحسب المقام،^١ فالمراد بـ"الاتباع" حينئذ هو الإذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان. ووجه تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم مع مشاركة المعاندين لهم في ذلك التلويح بما سيكون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة، كما سيأتي.

هذا، وقد قيل: المعنى: وما يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله تعالى إلّا ظنًا غير مستند إلى بُرهان عندهم. وقيل: وما يتبع أكثرهم في قولهم للأصنام: إنها آلهة، إلّا ظنًا، والمراد بالأكثر الجميع،^٢ فتأمل. وقيل: الضمير في ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ للناس،^٣ فلا حاجة إلى التكلف.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ﴾ من العلم اليقيني والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع ﴿شَيْئًا﴾ من الإغناء. ويجوز أن يكون مفعولًا به، و﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ حالًا منه، والجملة استئناف ببيان شأن الظن وبطلانه.^٤ وفيه دلالة على وجوب العلم في الأصول، وعدم جواز الاكتفاء بالتقليد.^٥ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ وعيد لهم / على أفعالهم القبيحة، فيندرج تحتها ما حُكي عنهم من الإعراض

[٨٧ظ]

١ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠١/٢.

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠١/٢.

١ وفي هامش م: كما حُقِّق فيما قبل. «منه».

٢ القولان في الكشف للزمخشري، ٢٥٨/٢.

٣ ما وجدته فيما بين يدي من المظان.

عن البراهين القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجاً أولياً. وقرئ: "تَفْعَلُونَ"^١ بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد.

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣٧)

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ شروع في بيان ردِّهم للقرآن الكريم إثر بيان ردِّهم للأدلة العقلية المندرجة في تضاعيفه، أي: وما صحَّ وما استقام أن يكون هذا القرآن المصحون بفنون الهدايات المستوجبة للاتباع التي من جملتها هاتيك الحجج البينة الناطقة بحقيقة التوحيد وبطلان الشرك. ﴿أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: افتراء من الخلق، أي: مفترى منهم سُمي بالمصدر مبالغة.

﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب الإلهية المشهود على صدقها، أي: مصدقاً لها، كيف لا، وهو لكونه معجزاً دونها عياراً عليها شاهدٌ بصحتها. ونُضبه بأنه خبر "كان" مقدراً. وقد جُوز كونه علةً لفعل محذوف، تقديره: لكن أنزله الله تصديقاً... إلخ.^٢ وقرئ بالرفع^٣ على تقدير المبتدأ، أي: ولكن هو تصديق... إلخ.

﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ﴾ عطف عليه نصباً ورفعاً، أي: وتفصيل ما كُتب وأُثبت من الحقائق والشرائع. ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك، أي: متفتياً عنه الريب، أو حال من ﴿الْكِتَابِ﴾ وإن كان مضافاً إليه فإنه مفعول في المعنى، أو استئناف لا محل له من الإعراب.

﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خبر آخر،^٤ أي: كائناً من رب العالمين، أو متعلق بـ ﴿تَصْدِيقَ﴾ أو بـ ﴿تَفْصِيلَ﴾ أو بالفعل المعلن بهما. و﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ اعتراض كما في قولك:

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والحسن وعيسى الكوفي. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦١؛ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٧.
^٢ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠١/٢.
^٣ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر وزيد بن علي وابن أبي عبلة والزعفراني. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٢؛ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٧؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ٩٦٢.
^٤ وفي هامش م: أي: لـ "كان" المقدّر. «منه».

«زَيْدٌ لَا شَكَّ فِيهِ كَرِيمٌ»، أو حالٍ مِنْ «الْكِتَابِ» أو مِنْ الضميرِ فِي «فِيهِ». وَمَسَاقِ
الآيةِ الكريمةِ بعدَ المنعِ عن اتِّباعِ الظَّنِّ لبيانِ ما يَجِبُ اتِّباعُهُ.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨)

[٨٨و] ﴿أَمْ يَقُولُونَ / افْتَرَيْنَاهُ﴾ أي: بل يقولون افتراه محمد عليه السلام؟ والهمزة
لإنكار الواقع واستبعاده. ﴿قُلْ﴾ تبيينًا لهم وإظهارًا لبطلان مَقالتهم الفاسدة،
إن كان الأمر كما تقولون ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ أي: في البلاغة وحسن
الصياغة وقوة المعنى على وجه الافتراء، فإنكم مثلي في العربية والفصاحة
وأشدُّ تمرنًا مِنِّي في النظم والعبارة. وقُرئ: «سُورَةٌ مِثْلِهِ»^١ على الإضافة، أي:
بسورة كتابٍ مثله.

﴿وَادْعُوا﴾ للمظاهرة والمعاونة ﴿مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ دعاءه والاستعانة به مِنْ
ألهتكم التي تزعمون أنها مُمدَّة لكم في المهمات والمهمات، ومدارِهم^٢ الذين
تلجئون إلى آرائهم في كلِّ ما تأتون وما تدرّون.

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿ادْعُوا﴾. و﴿دُونِ﴾ جارٍ مجرى أداة الاستثناء، وقد
مرَّ تفصيله في قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [البقرة، ٢/٢٣]، أي:
ادْعُوا سِوَاهُ تَعَالَى مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وإخراجه
سبحانه مِنْ حُكْمِ الدَّعَاءِ لِلتَّنْصِيفِ عَلَى بَرَاءَتِهِمْ مِنْهُ تَعَالَى وَكَوْنِهِمْ فِي عُدُوَّةِ
الْمُضَادَّةِ وَالْمُشَاقَّةِ، لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما كُلِّفوه، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا
يُوهِمُ أَنَّهُمْ لَوْ دَعَوْهُ تَعَالَى لِأَجَابِهِمْ إِلَيْهِ.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في أنني افتريته، فَإِنَّ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِإِمْكَانِ الْإِتْيَانِ
بِمِثْلِهِ، وهو أيضًا مُسْتَلْزِمٌ لِقُدْرَتِكُمْ عَلَيْهِ. والجواب محذوف لدلالة المذكور عليه.^٣

^١ قراءة شاذة، مروية عن عمرو بن فايد. شواذ

لسان العرب لابن منظور، «دره».

القرآن لابن خالويه، ص ٦٢.

^٢ وفي هامش م: أي: إن كنتم صادقين فأتوا بسورة

مثله. «منه».

^٣ المذاره جمع «مذره»: زعيم القوم وخطيبهم

والمُتَكَلِّمُ عنهم والذي يرجعون إلى رأيه. انظر:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝﴾

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشيء عن جهلهم بشأنه الجليل. ف﴿مَا﴾ عبارة عن كله، لا عما فيه من ذكر البعث والجزاء وما يخالف دينهم كما قيل^١، فإنه مما يجب تنزيهه ساحة التنزيل عن مثله، أي: سارعوا إلى تكذيبه أثر ذي أثر من غير أن يتدبروا فيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كما وُصف آنفاً^٢، ويعلموا أنه ليس مما يمكن أن يكون له نظير يقدر عليه المخلوق.

والتعبير عنه بـ﴿مَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه، أو نحو ذلك، / للإيدان بكمال جهلهم به، وأنهم لم يعلموه إلا بعنوان عدم العلم به، وبأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به لما أن إدارة الحكم على الموصول مشعرة بعليّة ما في حيز الصلة له.

[٨٨ظ]

﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ عطف على الصلة، أو حال من الموصول، أي: ولم يقفوا بعد على تأويله، ولم يبلغ أذهانهم معانيه الرائقة المنبثة عن علو شأنه. والتعبير عن ذلك بإتيان التأويل للإشعار بأن تأويله متوجّه إلى الأذهان مُنساق إليها بنفسه^٣، أو لم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتّى يتبيّن أنه صدق أم كذب. والمعنى: أن القرآن معجز من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيوب، وهم قد فاجتوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمهم ويتفكروا في معناه أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلية.

ونفي إتيان التأويل بكلمة ﴿لَمَّا﴾ الدالة على التوقع بعد نفي الإحاطة بعلمه بكلمة ﴿لَمْ﴾ لتأكيد الذم وتشديد التشنيع، فإنّ الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه

^١ وفي هامش م: قائله بيشاوي، ومن مصدرية.

«منه».

«منه». | انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٢/٢.

^٢ وفي هامش م: أي: غير محتاج إلى تأمل. «منه».

^٣ وفي هامش م: من كونه تصديق الذي بين يديه

المتوقع إتيانه أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقاً. والمعنى: أنه كان يجب عليهم أن يتوقفوا إلى زمان وقوع المتوقع فلم يفعلوا. وأما أن المتوقع قد وقع بعد، وأنهم استمروا عند ذلك أيضاً على ما هم عليه أو لا، فلا تعرض له ههنا. والاستشهاد عليه بعدم انقطاع الذم، أو ادعاء أن قولهم: ﴿أَفْتَرَاهُ﴾^١ تكذيب بعد التدبر،^٢ ناشئ من عدم التدبر، فتدبر. كيف لا، وهم لم يقولوه بعد التحدي؛ بل قبله. وادعاء كونه مسبوقاً بالتحدي الوارد في سورة البقرة،^٣ يرده أنها مدنية وهذه مكية، وإنما الذي يدل عليه ما سيأتي عليك من قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِءٍ وَمِنْهُمْ...﴾ إلخ.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾... إلخ، وصف لحالهم المحكي وبيان لما يؤدي إليه من العقوبة، أي: مثل ذلك التكذيب المبني على بادي الرأي والمجازفة من غير تدبر وتأمل ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: فعلوا التكذيب، أو كذبوا ما كذبوا من المعجزات التي ظهرت على أيدي أنبيائهم، أو كذبوا أنبياءهم. ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ وهم الذين من قبلهم من المكذبين. وإنما وضع المظهر موضع المضمّر للإيدان بكون التكذيب ظلمًا، وبعلّيته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة، وبدخول هؤلاء الظالمين في زمرة جرمًا ووعيدًا دخولًا أوليًا. وقوله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ﴾... إلخ، وصف لحالهم بعد إتيان التأويل المتوقع، إذ حينئذ يمكن تنويعهم إلى المؤمن به وغير المؤمن ضرورة امتناع الإيمان بشيء من غير علم به، واشتراك الكل في التكذيب والكفر به قبل ذلك حسبما أفاده قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ﴾^٤. أي: ومن هؤلاء المكذبين ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِءٍ﴾ عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأويله وظهور حقيقته بعد ما سعوا في المعارضة ورازوا قواهم فيها فتضاءلت دونها، أو بعد ما شاهدوا وقوع ما أخبر به كما أخبر به مرارًا.

^١ في الآية السابقة.

^٢ وفي هامش م: المولى التفتازاني رحمه الله.

^٣ وفي هامش م: المولى قطب الرازي رحمه الله.

«منه». | انظر: حاشية التفتازاني على الكشف،

| القول في شرح مشكلات الكشف لقطب

٤٠٠ ظ.

الدين الرازي، ٣٤٨ ظ. والقول في الكشف

^٤ في الآية الآتية.

للزمخشري، ٢٥٩/٢.

^٥ في الآية السابقة.

ومعنى الإيمان به إما الاعتقاد بحقيقته فقط، أي: يُصَدِّقُ به في نفسه، ويعلم أنه حقٌّ ولكنه يُعَانِدُ ويُكَابِرُ، وهؤلاء هم الذين أُشِيرَ بِقَضَرِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ عَلَى أَكْثَرِهِمْ إِلَى أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ^١ عَلَى التفسير الأول^٢ كما أُشِيرَ إِلَيْهِ فِيمَا سَلَفَ، وَإِمَّا الْإِيمَانَ الْحَقِيقِي، أي: سَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَتُوبُ عَنِ الْكُفْرِ، وَهُمْ الَّذِي أُشِيرَ بِالْقَضَرِ الْمَذْكُورِ عَلَى التفسير الثاني^٣ إِلَى أَنَّهُمْ سَيَتَّبِعُونَ الْحَقَّ كَمَا مَرَّ.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي لا يُصَدِّقُ به في نفسه كما لا يُصَدِّقُ به ظاهراً لَفَرْطِ غِبَاوَتِهِ الْمَانِعَةِ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِعِلْمِهِ كَمَا يَنْبَغِي وَإِنْ كَانَ فَوْقَ مَرْتَبَةِ عَدَمِ الْإِحَاطَةِ بِهِ أَصْلًا، أَوْ لِسَخَافَةِ عَقْلِهِ وَاجْتِلَالِ تَمْيِيزِهِ وَعَجْزِهِ عَنِ تَخْلِيصِ عِلْمِهِ عَنْ مَعَارِضَةِ الظُّنُونِ وَالْأَوْهَامِ الَّتِي أَلْفَهَا، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّكِّ. وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْإِحَاطَةِ وَإِتْيَانِ التَّأْوِيلِ كَافٍ فِي مَقَابِلَةِ مَا سَبَقَ مِنْ / عَدَمِ الْإِحَاطَةِ بِالْمَرَّةِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أُرِيدُوا فِيمَا سَلَفَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾^٤ عَلَى التفسير الأول^٥، أَوْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ^٦ فِيمَا سَيَأْتِي بَلْ يَمُوتُ عَلَى كُفْرِهِ مُعَانِدًا كَانَ أَوْ شَاكًّا، وَهُمْ الْمُسْتَمِرُّونَ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ^٧ عَلَى التفسير الثاني مِنْ غَيْرِ إِذْعَانٍ لِلْحَقِّ وَانْقِيَادٍ لَهُ.

[٨٩ظ]

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ أي: بَكَلَا الْفَرِيقَيْنِ^٨ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لَا بِالْمُعَانِدِينَ فَقَطْ كَمَا قِيلَ^٩، لَا شَرَاكِهِمَا فِي أَصْلِ الْإِفْسَادِ الْمُسْتَدْعِي لِشَرَاكِهِمَا فِي الْوَعِيدِ^{١٠}، أَوْ بِالْمُصَرِّينَ الْبَاقِينَ عَلَى الْكُفْرِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي^{١١} مِنَ الْمُعَانِدِينَ وَالشَّاكِّينَ.

^١ وفي هامش م: لكن لا يقبلونه مُكَابِرَةً. «منه».

^٢ وفي هامش م: وأحداهما الفريق المُصَدِّقُ بِحَقِّيَّةِ الْمُعَانِدِ وَالْآخَرُ الْفَرِيقُ الْمُكَذِّبُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا. «منه».

^٣ وفي هامش م: زمخشري وبيضاوي ومَن يَقْتَدِي بِهِمَا. «منه». | وفيهما أَنَّ الْمَقْصُودَ: الْمُصَرُّونَ

وَالْمُعَانِدُونَ. انظر: الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٢٦٠/٢؛ وَأَنْوَارُ التَّنْزِيلِ لِلْبَيْضَاوِيِّ، ١٠٢/٢.

^٤ وفي هامش م: هُوَ حَنْفِلُ الْإِتِّبَاعِ عَلَى مُطْلَقِ الْإِعْتِقَادِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ وَالْإِنْقِيَادِ. «منه».

^٥ وفي هامش م: هُوَ حَنْفِلُ الْإِتِّبَاعِ عَلَى الْإِنْقِيَادِ وَاعْتِبَارِ الزَّمَانِ فِي الْقَصْرِ. «منه».

^٦ وفي هامش م: لا يقبلونه مُكَابِرَةً. «منه».

^٧ وفي هامش م: وهو حمل الاتباع على مُطْلَقِ الْإِعْتِقَادِ لَا عَلَى مَا يُقَارَنُ الْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَقَطْ. «منه».

^٨ وفي هامش م: وهو حَنْفِلُ الْإِتِّبَاعِ عَلَى الْإِنْقِيَادِ وَاعْتِبَارِ الزَّمَانِ فِي الْقَصْرِ. «منه».

^٩ يونس، ٣٦/١٠.

^{١٠} وفي هامش م: ولا يُقَدِّحُ فِي هَذَا الْقَصْرِ مَا مَرَّ أَنْفًا مِنَ الْإِحَاطَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِتِّبَاعٍ لَغَيْرِ الظَّنِّ وَلَا بِمُسْتَلْزَمٍ لَهُ. «منه».

^{١١} وفي هامش م: عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «لَا يُصَدِّقُ بِهِ». «منه».

^{١٢} وفي هامش م: فَإِنَّ الْمُعَانِدِينَ أَيْضًا تَابِعُونَ لِلظَّنِّ

﴿وَأَن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٥﴾

﴿وَأَن كَذَّبُوكَ﴾ أي: إن ثُموا على تكذيبك وأصروا عليه حسبما أخبر عنهم^١ بعد إلزام الحجّة بالتحدي ﴿فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ أي: تبرأ منهم فقد أعذرت، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بَرِيءٌ﴾ [الشعراء، ٢٦/٢١٦]. والمعنى: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقًا كان أو باطلاً، وتوحيد العمل المضاف إليهم باعتبار الاتحاد النوعي ولمراعاة كمال المقابلة.

﴿أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تأكيد لما أفاده لام الاختصاص من عدم تعدي جزاء العمل إلى غير عامله، أي: لا تؤاخذون بعلمي ولا أؤاخذ بعملكم، ولما فيه من إيهام المتاركة وعدم التعرض لهم. قيل: إنه منسوخ بآية السيف.^٢

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ١٦﴾

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ بيان لكونهم مطبوعاً على قلوبهم، بحيث لا سبيل إلى إيمانهم، وإنما جُمع الضمير الراجع إلى كلمة ﴿مَّن﴾ رعاية لجانب المعنى كما أفرد فيما سيأتي محافظة على ظاهر اللفظ، ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحجاب والظلمة، أي: ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن وتعليمك للشرائع.

﴿أَفَأَنْتَ / تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ همزة الاستفهام إنكاريّة، والفاء عاطفة، وليس الجمع بينهما لترتيب إنكار الإسماع على الاستماع كما هو رأي سيبويه والجمهور،^٣ على أن يجعل تقديم همزة الهمزة على الفاء لاقتضاها الصدارة كما تقرّر في موضعه؛

^١ وفي هامش م: كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ﴾... إلخ.

^٢ انظر: كتاب سيبويه، ١٨٨/٣-١٨٩.

^٣ «منه».

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٠ وأنوار

بل لإنكار ترتبه عليه حسبما هو المعتاد، لكن لا بطريق العطف على الفعل المذكور لأدائه إلى اختلال المعنى، لأنه إما صلة أو صفة.

وأياً ما كان فالعطف عليه يستدعي دخول المعطوف في حيّزه وتوجّه الإنكار إليه من تلك الحيثية، ولا ريب في فساد؛ بل بطريق العطف على مقدّر مفهوم من فحوى النظم، كأنه قيل: أَيْسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُهُمْ^١ لا إنكاراً لاستماعهم فإنه أمر محقق؛ بل إنكاراً لوقوع الإسماع عقيب ذلك وترتبه عليه حسب العادة الكلّية؛ بل نفياً لإمكانه أيضاً كما ينبئ عنه وضع الضمّ موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقل بقوله عز وجل: ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: ولو انضمّ إلى صمّهم عدم عقولهم، لأنّ الأصمّ العاقل ربّما تفرّس إذا وصل إلى صماخه صوت، وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل جميعاً فقد تمّ الأمر.

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾^(١٧)

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ ويعاين دلائل نبوتك الواضحة. ﴿أَفَأَنْتَ﴾ أي: أعقيب ذلك أنت تهديهم؟ وإنما قيل: ﴿تَهْدِي الْعُمْى﴾ تربيةً لإنكار هدايتهم وإبرازاً لوقوعها في معرض الاستحالة، وقد أكّد ذلك حيث قيل: ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾ أي: ولو انضمّ إلى عدم البصر عدم البصيرة، فإنّ المقصود من الإبصار الاعتبار والاستبصار. والعمدة في ذلك هي البصيرة، ولذلك يحدّس الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدركه البصير الأحق، فحيث اجتمع فيهم الحُفَق والعمى فقد انسَدَّ عليهم باب الهدى.

[٩٠ظ] / وجواب ﴿لَوْ﴾ في الجملتين محذوف لدلالة قوله تعالى: ﴿تُسْمِعُ الصَّمَّ﴾^٢ ﴿تَهْدِي الْعُمْى﴾ عليه، وكلُّ منهما معطوفة على جملة مقدّرة مقابلة لها في الفحوى كلتاها في موضع الحال من مفعول الفعل السابق، أي: أفأنت تُسمع الصّم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون؟ أفأنت تهدي العمى لو كانوا يبصرون ولو كانوا لا يبصرون؟ أي: على كلّ حال مفروض.

^١ وفي هامش م: والمآل: أبعد ذلك أنت تُسمعهم. ^٢ في الآية السابقة.

وقد حُذفت الأولى في الباب حذفًا مطردًا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة، فإن الشيء إذا تحقق عند تحقق المانع أو المانع القوي فلأن يتحقق عند عدمه أو عند تحقق المانع الضعيف أولى. وعلى هذه النكتة يدور ما في "لو" و"إن" الوصليتين من التأكيد، وقد مرّ الكلام في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة، ٣٢/٩] ونظائره مرارًا.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^١

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ﴾ إشارة إلى أن ما حُكي عنهم من عدم اهتدائهم إلى طريق الحق وتعطل مشاعرهم من الإدراك، ليس لأمر مستند إلى الله عز وجل من خلقهم مثوفي المشاعر ونحو ذلك؛ بل إنما هو من قبلهم، أي: لا ينقصهم ﴿شَيْئًا﴾ مما يبط به مصالحهم الدينية والدنيوية وكمالاتهم الأولوية والأخروية من مبادي إدراكاتهم وأسباب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ بل يوقّهم ذلك من غير إخلال بشيء أصلاً. ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ﴾ وقرئ بالتخفيف ورفع ﴿النَّاسَ﴾^٢. وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة تعيين وتقرير، أي: لكنهم بعدم استعمال مشاعرهم فيما خلقت له وإعراضهم عن قبول دعوة الحق وتكذيبهم للرسول والكتب ﴿أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي: ينقصون ما ينقصون مما يخلون به من مبادي كمالاتهم وذرائع اهتدائهم، وإنما لم يذكر لما أن مرمى الغرض إنما هو قُصر الظلم على أنفسهم لا بيان ما يتعلق به الظلم. والتعبير عن فعلهم بالنقص مع كونه تفويتًا بالكناية وإبطالًا بالمرّة لمراعاة جانب قرينته.

وقوله عز وجل: ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾: إما تأكيد لـ ﴿النَّاسَ﴾^٣ فيكون بمنزلة ضمير

الفصل في قوله تعالى: / ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ [الزخرف، ٧٦/٤٣] [٩١و] في قُصر الظالمية عليهم؛ وإما مفعول لـ ﴿يَظْلِمُونَ﴾ حسبما وقع في سائر المواقع.

^١ إيف القوم فهم مثوفون إذا أصابتهم آفة. انظر: ٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢١٩/٢.

لسان العرب لابن منظور، «أوف».

^٢ وفي هامش م: على قراءة "لكن" بالتشديد. «منه».

وتقديمه عليه لمجرد الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قُصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً للقصر، فيكون كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود، ١١/١٠١] من غير قُصر للظلم لا على الفاعل ولا على المفعول.

وأما على رأي من يراه موجباً له فلعلَّ إيثَارَ قصرها دون قصر الظالمية عليهم للمبالغة في بيان بطلان أفعالهم وسخافة عقولهم، إما أن أقبح الأمرين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدُّهما إنكاراً عند العقل ونُفرة لدى الطبع وأوجبهما حذراً منه عند كلِّ أحد هو المظلومية لا الظالمية، على أن قُصر الأولى عليهم مستلزم لما يقتضيه ظاهر الحال من قُصر الثانية عليهم، ضرورة أنه إذا لم يَظلم أحد من الناس إلا نفسه يلزم ألا يَظلمه إلا نفسه، إذ لو ظلمه غيره يلزم كون ذلك الغير ظالماً لغير نفسه، والمفروض ألا يظلم أحد إلا نفسه، فاكْتَفَى بالقصر الأول عن الثاني مع رعاية ما ذكر من الفائدة.

وصيغة المضارع للاستمرار نفياً وإثباتاً، فإنَّ حرف النفي إذا دخل على المضارع يُفيد بحسب المقام استمرار النفي لا نفي الاستمرار، ألا يرى أن قولك: "ما زيداً ضربتُ" يدلُّ على اختصاص النفي لا على نفي الاختصاص. ومَسَاق الآية الكريمة لإلزام الحُجَّة، ويجوز أن يكون للوعيد، فالمضارع المنفي للاستقبال والمثبت للاستمرار، والمعنى: أن الله لا يَظلمهم بتعذيبهم يوم القيامة شيئاً من الظُّلم ولكنهم أنفسهم يَظلمون ظُلماً مستمراً، فإنَّ مباشرتهم المستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عينُ ظلمهم لأنفسهم. وعلى الوجهين فالآية الكريمة تذييل لما سبق.

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(١٥)

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾ منصوب بمضمر. وقرئ بالنون^١ على الالتفات، أي: اذكر لهم أو أنذره يوم يحشرهم. ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا﴾ أي: كأنهم لم يلبثوا ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ﴾

^١ قرأ بها العشرة إلا عاصمًا في رواية حفص عنه. النشر لابن الجزي، ٢/٢٦٢.

أي: شيئاً قليلاً منه، فإنّها مثل في غاية القِلّة. وتخصيئُها بالنهار لأنّ ساعاته أعرف حالاً من ساعات الليل. والجملة في موقع الحال من ضمير المفعول / أي: يحشرهم مُشبهين في أحوالهم الظاهرة للناس بمن لم يلبث في الدنيا ولم يتقلّب في نعيمها إلّا ذلك القدر اليسير، فإنّ من أقام بها دهرًا وتمتّع بمتاعها لا يخلو عن بعض آثارِ نعمةٍ وأحكام بهجةٍ منافية لما بهم من رثاءة الهيئة وسوء الحال، أو بمن لم يلبث في البرزخ إلّا ذلك المقدار.

ففائدة التقييد بيان كمال يُسر الحشر بالنسبة إلى قدرته تعالى، ولو بعد دهر طويل، وإظهار بطلان استبعادهم وانكارهم بقولهم: ﴿أَدَامِثْنَا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظْمًا أَتَانَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون، ٨٢/٢٣] ونحو ذلك؛ أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين في الأشكال والصور، فإنّ قلة اللبث في البرزخ من موجبات عدم التبدّل والتغيّر، فيكون قوله عزّ وعلا: ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ بيانًا وتقريرًا له؛ لأنّ التعارف مع طول العهد ينقلب تناكرًا، وعلى الأوّل يكون استثناءً، أي: يعرف بعضهم بعضًا كأنهم لم يتفارقوا إلّا قليلاً، وذلك أوّل ما خرجوا من القبور، إذ هم حينئذ على ما كانوا عليه من الهيئة المتعارفة فيما بينهم، ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال المذهلة، واعتراء الأحوال المعضلة المغيرة للصور والأشكال المبدلة لها من حال إلى حال.

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ شهادة من الله سبحانه^١ على خسرانهم وتعجب منه. وقيل: حال من ضمير ﴿يَتَعَارَفُونَ﴾ على إرادة القول. والتعبير عنهم بالموصول مع كون المقام مقام إضمار لذمهم بما في حيّز الصلة والإشعار بعليّته لما أصابهم. والمراد بـ"لقاء الله" تعالى إن كان مطلق الحساب والجزاء أو حسن اللقاء فالمراد بالخسران الوضيعة، والمعنى: وُضِعوا في تجارتهم ومعاملاتهم واشترائهم الكفر بالإيمان والضلالة بالهدى.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾: ما كانوا عارفين بأحوال التجارة مهتدين لطرقها. وإن كان سوء اللقاء^٢ فالحسار: الهلاك والضلال، أي: قد ضلّوا

^١ ط س + وتعالى.

^٢ السياق: إن كان مطلق الحساب... وإن كان سوء اللقاء...

وهلكوا بتكذيبهم وما كانوا مهتدين إلى طريق النجاة.

﴿وَأَمَّا نُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْتِكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ٩٢﴾

[٩٢]

/ ﴿وَأَمَّا نُرِيَّتْكَ﴾ أصله: إن نُرِكَ، و"ما" مَزِيْدَةٌ لتأكيد معنى الشرط ومن ثَمَّة أَكَّدَ الفعل بالنون، أي: بُصِّرْتِكَ بأن نُظْهِرُ له^١ ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ أي: وعدناهم من العذاب ونُعَجِّلُه في حياتك فتراه. والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار، أي: نَعِدُهُمْ وعدًا متجددًا حسبما تقتضيه الحكمة من إنذارٍ غِبٍّ إنذار. وفي تخصيص البعض بالذكر رمز إلى العِدَّة بإراءة بعض الموعود، وقد أراه يوم بدر.

﴿أَوْ نَتَوَفَّيْتِكَ﴾ قبل ذلك ﴿فَالِإِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾ أي: كيفما دارت الحال أريناك بعض ما وعدناهم أو لا، فالينا مرجعهم في الدنيا والآخرة فنُنْجِزُ ما وعدناهم البتة. وقيل: المذكور جواب للشرط الثاني، كأنه قيل: فالينا مرجعهم فنريكه في الآخرة، وجواب الأول محذوف لظهوره، أي: فذاك.^٢

﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ من الأفعال السيئة التي حُكِيت عنهم، والمراد بالشهادة إِمَّا مَقْتَضَاهَا وَنَتِيجَتُهَا وهي معاقبته تعالى إِيَّاهُمْ، وإِمَّا إِقَامَتَهَا وَأَدَاؤَهَا بِإِنطاق الجوارح. وإظهار اسم الجلالة لإدخال الروعة وتربية المَهَابَةِ وتأكيد التهديد. وقرئ: "ثُمَّ"، أي: هناك.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَّسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٩٣﴾
﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم الخالية ﴿رَّسُولٌ﴾ يُبْعَثُ إليهم بشريعة خاصة مناسبة لأحوالهم ليدعُوهم إلى الحق، ﴿فَإِذَا جَاءَ رَّسُولُهُمْ﴾ فبلغهم ما أُرْسِلَ به

١ ط س - له.

وهي قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله
وكرداب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٧
الكشاف للزمخشري، ٢/٢٦١، المغني في
القراءات للثؤزوازي، ص ٩٦٣.

٢ القول في الكشاف للزمخشري، ٢/٢٦١، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/١٠٤.

٣ م س: ثَمَّة. | وأثبت ما في المصادر الآتية.

فكذبوه وخالفوه ﴿فُضِّقَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين كل أمة ورسولها ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل وحُكِمَ بنجاة الرسول والمؤمنين به وهلاك المكذِّبين، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء، ١٥/١٧].

﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ في ذلك القضاء المستوجب لتعذيبهم؛ لأنه من نتائج أعمالهم، أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة رسولٌ تُنسب إليه وتدعى به، / فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان، كقوله عز وجل: ﴿وَجَاءَهُ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [الزمر، ٦٩/٣٩].

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١٨ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَسْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ١٩ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ استعجالاً لما وعدوا من العذاب على طريقة الاستهزاء به والإنكار حسبما يُرشد إليه الجواب لا طلباً لتعيين وقت مجيئه على وجه الإلزام، كما في سورة الملك. ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في أنه يأتينا. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين يتلون عليهم الآيات المتضمنة للوعد المذكور.

وجواب الشرط محذوف اعتماداً على ما تقدّمه حسبما حُذف في مثل قوله تعالى: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ [الأعراف، ٧٠/٧]، فإن الاستعجال في قوة الأمر بالإتيان عجلة، كأنه قيل: فليأتينا عجلةً إن كنتم صادقين، ولما فيه من الإشعار بكون إتيانه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أي: لا أقدر على شيء منهما بوجه من الوجوه.

وتقديم "الضرر" لما أن مساق النظم لإظهار العجز عنه، وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائرة تكملةً للعجز، وما وقع في سورة الأعراف من تقديم النفع للإشعار بأهميته والمقام مقامه، والمعنى: إني لا أملك شيئاً من شئوني ردّاً وإيراداً مع أن ذلك أقرب حصولاً، فكيف أملك شئونكم حتى أتسبب في إتيان عذابكم الموعود؟

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ استثناء منقطع، أي: ولكن ما شاء الله كائن. وحمله على الاتصال على معنى: إلا ما شاء الله أن أمليكه،^١ يأباه مقام الثبوت عن أن يكون له عليه السلام دخل في إتيان الوعد، فإن ذلك يستدعي بيان كون المتنازع فيه ممّا لا يشاء الله أن يملكه عليه السلام. وجعل ﴿مَا﴾ / عبارة عن بعض الأحوال المعهودة المنوطة بالأفعال الاختيارية المفوضة إلى العباد، على أن يكون المعنى: لا أمليك لنفسي شيئاً من الضّر والنفع إلا ما شاء الله أن أمليكه منهما من الضّر والنفع المترتبين على أفعالي الاختيارية كالضّر والنفع المترتبين على الأكل والشرب عدماً ووجوداً،^٢ تعسف ظاهر.^٣

[٩٣]

وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ بيان لما أبهم في الاستثناء وتقييد لما في القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضي به أمراً منجزاً غير متوقف على شيء غير مجيء الرسول وتكذيب الأمة، أي: لكل أمة أمة ممن قضي بينهم وبين رسولهم أجل معين خاص بهم لا يتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذابهم يحل بهم عند حلوله.

﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ إن جعل "الأجل" عبارة عن حدّ معين من الزمان فمعنى مجيئه ظاهر، وإن أريد به ما امتد إليه من الزمان فمجيئه عبارة عن انقضائه؛ إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه. والضمير إن جعل للأمم المدلول عليها بـ "كل أمة" فإظهار الأجل مضافاً إليه لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلوغ كل أمة أجلها الخاص بها، ومجيئه إياها بعينها من بين الأمم بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عمومًا يفيد معناه الجمعية، كأنه قيل: إذا جاءهم آجالهم بأن يجيء كل واحدة من تلك الأمم أجلها الخاص بها؛ وإن جعل لكل أمة خاصة،^٤ كما هو الظاهر، فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، والإضافة إلى الضمير لإفادة كمال التعيين، أي: إذا جاءها أجلها الخاص بها ﴿فَلَا يَسْتَخِرُونَ﴾ عن ذلك الأجل ﴿سَاعَةً﴾

^٢ السياق: وجعل ﴿مَا﴾ عبارة... تعسف ظاهر.

^٤ السياق: والضمير إن جعل للأمم... وإن جعل لكل أمة...

^١ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٤/٢.

^٢ ما وقفت على هذا الوجه فيما بين يدي من المظان.

أي: شيئاً قليلاً من الزمان، فإنها مثل في غاية القِلَّة منه، أي: لا يتأخرون عنه أصلاً. وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له.

﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ أي: لا يتقدمون عليه، وهو عطف على ﴿يَسْتَخِرُونَ﴾ لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخر؛ بل للمبالغة في انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء، ١٨/٤]، فإن من مات كافراً مع ظهور ألا توبة له رأساً قد نُظم في عدم قبول التوبة في سلك من سوفها إلى حضور الموت إيداناً بتساوي / وجود التوبة حينئذ وعدمها بالمرّة، كما مرّ في سورة الأعراف. [٩٣ظ]

وقد جُوز أن يُراد بمجيء الأجل دُنُوّه، بحيث يُمكن التقدّم في الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة معيّنة منه، لكن ليس في تقييد عدم الاستخار بدُنُوّه مزيدُ فائدة. وتقديم بيان انتفاء الاستخار على بيان انتفاء الاستقدام لأن المقصود الأهم بيان عدم خلاصهم من العذاب ولو ساعة، وذلك بالتأخر، وأمّا ما في قوله تعالى: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ [الحجر، ٥/١٥] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بيان سرّ تأخير عذابهم مع استحقاقهم له حسبما يُنبئ عنه قوله عزّ وجلّ: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر، ٣/١٥]، فالأهم إذ ذاك بيان انتفاء السبق كما ذكر هناك.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ٥٠﴾
 أُنْثَمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ ٥١ وَالْكَفَرُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ ٥٢ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٣﴾

﴿قُلْ﴾ لهم غِبْ ما بيّنت كيفية جريان سنّة الله عزّ وجلّ فيما بين الأمم على الإطلاق ونبّهتهم على أن عذابهم أمر مقرر محتوم لا يتوقّف إلا على مجيء أجله المعلوم إيداناً بكمال دُنُوّه وتزيلاً له منزلة إتيانه حقيقة: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾

أي: أخبروني ﴿إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ﴾ الذي تستعجلون به^١ ﴿يَبَيِّنًا﴾ أي: وقت بيّات واشتغالٍ بالنوم ﴿أَوْ نَهَارًا﴾ أي: عند اشتغالكم بمشاغلكم حسبما عُيِّنَ لكم مِنَ الأجل بمقتضى المشيئة التابعة للحكمة كما عُيِّنَ لسائر الأمم المهلكة.

وقوله عز وجل: ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾^٢ جواب للشرط بحذف الفاء، كما في قولك: إن أتيتك ماذا تُطعمني؟ و﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ موضوع موضع المضمر لتأكيد الإنكار ببيان مباينة حالهم للاستعجال، فإنَّ حقَّ المجرم أن يهلك فرعاً من إتيان العذاب فضلاً عن استعجاله.

والجملة الشرطية متعلّقة بـ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾، والمعنى: أخبروني إن أتاكم عذابه تعالى أي شيء تستعجلون منه سبحانه؟ والشيء لا يمكن استعجاله بعد إتيانه. والمراد به المبالغة في إنكار استعجاله بإخراجه عن حيز الإمكان. وتنزيله في الاستحالة منزلة استعجاله بعد إتيانه بناءً على تنزيل تقرّر إتيانه ودنوّه منزلة إتيانه حقيقة كما أشير إليه، وهذا الإنكار بمنزلة النهي في قوله عز وعلا: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل، ١/١٦]، خلا أنَّ التنزيل هناك صريح وهنا ضمني، كما في قول من قال لغريمه الذي يتقاضاه حقّه: "أرأيت إن أعطيتك حقك فماذا تطلب مني؟" يريد المبالغة في إنكار التقاضي، بنظمه في سلك التقاضي بعد الإعطاء بناءً على تنزيل تقرّره منزلة نفسه.

/ وقوله عز وجل: ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ إنكار لإيمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة، داخل مع ما قبله من إنكار استعجالهم به بعد إتيانه حكماً تحت القول بالمأمور به، أي: أبعد ما وقع العذاب وحلّ بكم حقيقة آمثم به حين لا ينفعكم الإيمان؟ إنكاراً لتأخيره إلى هذا الحدّ وإيذاناً باستتباعه للندم والحسرة ليقلعوا عمّا هم عليه من العناد، ويتوجّهوا نحو التدارك قبل فوت الوقت، فتقديم الظرف للقصر.

[٩٤و]

وقيل: ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ﴾ متعلّق بـ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾، وجواب الشرط محذوف، أي: تندموا على الاستعجال أو تعرفوا خطأه، والشرطية اعتراض مقرّر لمضمون

^١ وفي هامش م: يقولكم: متى هذا الوعد... إلخ.

^٢ ضُبِطَتْ فِي نَسْخَةِ الْمُصَيِّفِ بِالْوَجْهِينِ: النَّصْبِ وَالرَّفْعِ.

^٢ وفي هامش م: استعجله واستعجل به واحد.

الاستخبار. وقيل: الجواب قوله تعالى: ﴿أَتُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ﴾... إلى آخره، والاستفهامية الأولى اعتراض، والمعنى: أخبروني إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان.^١ ثم جيء بكلمة التراخي دلالة على الاستبعاد، ثم زيد أداة الشرط دلالة على استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول كالتمهيد له، وجيء به ﴿إِذَا﴾ مؤكداً به ﴿مَا﴾ ترشيحاً لمعنى الوقوع وزيادة للتجهيل وأنهم لم يؤمنوا إلا بعد أن لم ينفعهم الإيمان البتة.

وقوله تعالى: ﴿ءَالْتَنَ﴾ استئناف من جهته تعالى غير داخل تحت القول الملحق مسوق لتقرير مضمون ما سبق على إرادة القول، أي: قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب: الآن آمنتم به؟ إنكاراً للتأخير وتوبيخاً عليه ببيان أنه لم يكن ذلك لعدم سبق الإنذار به ولا للتأمل والتدبر في شأنه ولا لشيء آخر مما عسى يُعَدَّ عُذْرًا في التأخير؛ بل كان ذلك على طريق التكذيب والاستعجال به على وجه الاستهزاء. وقرئ: "آلَان"^٢ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام.

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي: تكذبوا واستهزاء، جملة وقعت حالاً من فاعل آمنتم المقدّر لتشديد التوبيخ والتقريع وزيادة التنديد والتحسير. وتقديم الجار والمجرور على الفعل لمراعاة الفواصل دون القصر. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قِيلَ﴾... إلى آخره، تأكيد للتوبيخ والعتاب بوعيد العذاب والعقاب، وهو عطف على ما قُدِّرَ قبل ﴿ءَالْتَنَ﴾. ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: وضعوا الكفر والتكذيب موضع الإيمان والتصديق، أو ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب والهلاك. ووضع الموصول موضع الضمير لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم.

﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ المؤلم على الدوام ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ﴾ اليوم ﴿إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ في الدنيا من أصناف الكفر والمعاصي التي من جملتها ما مر من الاستعجال.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

^١ القولان في الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٢،

﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ٩٤﴾

﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ﴾ أي: يستخبرونك فيقولون على طريقة الاستهزاء والإنكار: ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾ (أَحَقُّ): خبر قُدِّم على المبتدأ الذي هو الضمير للاهتمام به، ويُؤَيِّدُه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ أو مبتدأ والضمير مرتفع به سادُّ مَسْدُ الخبر، والجملة في موقع النصب بـ ﴿يَسْتَنْبِئُونَكَ﴾، وقُرئ: "أَلْحَقُّ هُوَ" تعريضاً بأنه باطل، كأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ أو أهو الذي سميتوه الحق؟

﴿قُلُّ﴾ لهم غير ملتفت إلى استهزائهم مُغَضِّياً^٢ عما قصدوا وبانيناً للأمر على أساس الحكمة: ﴿إِي وَرَبِّي﴾ / ﴿إِي﴾ من حروف الإيجاب بمعنى "نعم" في القسم خاصة، كما أنَّ "هل" بمعنى "قد" في الاستفهام خاصة، ولذلك يُوصَل بواوه.

[٩٤ظ]

﴿إِنَّهُ﴾ أي: العذاب الموعود ﴿لَحَقٌّ﴾ لثابت البتة، أَكَّدَ الجواب بآتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكارهم وقوته، وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله عزَّ اسمُه: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: بفائتين العذاب بالهرب، وهو لاحق بكم لا محالة. وهو إمَّا معطوف على جواب القسم، أو مستأنف سبق لبيان عجزهم عن الخلاص مع ما فيه من التقرير المذكور.

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٩٥﴾

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾ بالشرك أو التعدي على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم ولو مرةً حسبما يُفِيدُه كون الصفة فعلاً. ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما في الدنيا من خزائنها وأموالها ومنافعها قاطبةً بما كثرت ﴿لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ أي: لجعلته فديةً لها من العذاب من "افتداه" بمعنى: فداه.

﴿وَأَسْرُوا﴾ أي: النفوس المدلول عليها بـ "كل نفس". والعدول إلى صيغة الجمع مع تحقق العموم في صورة الأفراد أيضاً لإفادة تهويل الخطب بكون الأسرار

^٢ وفي هامش م: أي: مُعْرِضاً. «منه».

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. المعني في

القراءات للثناواري، ص ٩٦٤.

بطريق المعية والاجتماع، وإنما لم يُراعَ ذلك فيما سبق لتحقيق ما يتوخى من فرض كون جميع ما في الأرض لكل واحدة من النفوس. وإشار صيغة جمع المذكر لحمل لفظ "النفس" على الشخص، أو لتغليب ذكور مدلوله على إناثه.

﴿الْتَدَامَةَ﴾ على ما فعلوا من الظلم، أي: أخفوها ولم يُظهروها، لكن لا للاصطبار والتجلد، هيهات ولات حين اصطبار؛ بل لأنهم بُهتوا ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي: عند معاينتهم من فظاعة الحال وشدة الأهوال ما لم يكونوا يحسبون، فلم يقدروا على أن ينطقوا بشيء. ف﴿لَمَّا﴾ بمعنى: "حين" منصوب به ﴿أَسْرَوْا﴾، أو حرف شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه.

وقيل: أسرها رؤساؤهم ممن أضلّوهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم، ولكن الأمر أشد من أن يعترتهم هناك شيء غير خوف العذاب. وقيل: أسروا الندامة: أخلصوها، لأن إسرارها إخلاصها، أو لأن سر الشيء خالصته، حيث تُخفى / وتُصن بها، ففيه تهكم بهم. وقيل: أظهروا الندامة، من قولهم: "أسر الشيء وأسرّه" إذا أظهره حين عيل صبره وفني تجلده.^٢

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: أوقع القضاء بين الظالمين من المشركين وغيرهم من أصناف أهل الظلم بأن أظهر الحق سواء كان من حقوق الله سبحانه، أو من حقوق العباد من الباطل، وعومل أهل كل منهما بما يليق به. ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل. وتخصيص الظلم بالتعدي،^٣ وحمل القضاء على مجرّد الحكومة بين الظالمين والمظلومين،^٤ من غير أن يتعرّض لحال المشركين وهم أظلم الظالمين،^٥ لا يساعده المقام، فإن مقتضاه إما كون الظلم عبارة عن الشرك، أو عمّا يدخل فيه دخولاً أولياً. ﴿وَهُمْ﴾ أي: الظالمون ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ فيما فعل بهم من العذاب؛ بل هو من مقتضيات ظلمهم ولوازمه الضرورية.

٢ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٥/٢.

٤ كما في الكشف للزمخشري، ٢٦٣/٢.

٥ أضاف البيضاوي التعرّض لمجازاة المشركين

في أنوار التنزيل، ١٠٥/٢-١٠٦.

١ كذا وردت في نسخة م س.

٢ الأقوال الثلاثة بلفظ قريب في الكشف

للزمخشري، ٢٦٣/٢؛ والأخيران في أنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٠٥/٢.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥﴾
 ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما وُجد فيهما داخلًا في حقيقتهما
 أو خارجًا عنهما متمكنًا فيهما. وكلمة ﴿مَا﴾ لتغليب غير العقلاء على العقلاء،
 فهو تقرير لكمال قدرته سبحانه على جميع الأشياء وبيان لاندراج الكل تحت
 ملكوته يتصرف فيه كيفما يشاء إيجابًا وإعدادًا وإثابة وعقابًا.

﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ إظهار الاسم الجليل لتفخيم شأن الوعد والإشعار بعلة
 الحكم، وهو إما بمعنى الموعود، أي: جميع ما وَعَدَ به كائنًا ما كان فيندرج فيه
 العذاب الذي استعجلوه، وما ذكر في أثناء بيان حاله اندراجًا أوليًا، أو بمعنى
 المصدري، أي: وعده بجميع ما ذكر. فمعنى قوله تعالى: ﴿حَقٌّ﴾ على الأول
 ثابت واقع لا محالة، وعلى الثاني مطابق للواقع. وتصدير الجملتين بحرفي
 التنبيه والتحقيق للتسجيل على تحقق مضمونهما المقرّر لمضمون ما سلف من
 الآيات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضاره والمحافظة عليه.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ﴾ لقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم والفهم بالأحوال
 المحسوسة المعتادة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك، فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون.

﴿هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٦﴾

﴿هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾ في الدنيا من غير دخل لأحد في ذلك، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
 في الآخرة بالبعث والحشر.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧﴾

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ التفات ورجوع إلى استمالتهم نحو الحق واستنزالهم إلى
 قبوله واتباعه / غِبْ تحذيرهم من غوائل الضلال بما تلي عليهم من القوارع
 الناعية عليهم سوء عاقبتهم، وإيدان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم ومنافعهم.
 ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ﴾ هي والوعظ والعظة: التذكير بالعواقب، سواء
 كان بالزجر والترهيب أو بالاستمالة والترغيب. وكلمة ﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى:

﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ابتدائية متعلّقة بـ ﴿جَاءَتْكُمْ﴾، أو تبعيضية متعلّقة بمحذوف وقع صفة له ﴿مَوْعِظَةً﴾، أي: موعظة كائنة من مواعظ ربكم. وفي التعرّض لعنوان الربوبية من حُسن الموضع ما لا يخفى.

﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: كتاب جامع لهذه الفوائد والمنافع، فإنّه كاشف عن أحوال الأعمال حسنها وسيئاتها، مرغب في الأولى وراذع عن الأخرى، ومبين للمعارف الحقّة التي هي شفاء لما في الصدور من الأدواء القلبية كالجهل والشكّ والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الزائغة، وهادٍ إلى طريق الحقّ واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس. وفي مجيئه رحمةً للمؤمنين حيث نجّوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلّصوا من دركات النيران وارتقوا إلى درجات الجنان. والتذكير في الكلّ للتفخيم.

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

﴿قُلْ﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر الناس بأن يغتنموا ما في مجيء القرآن العظيم من الفضل والرحمة. ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ المراد بهما إمّا ما في مجيء القرآن من الفضل والرحمة، وإمّا الجنس وهما داخلان فيه دخولاً أولياً، والباء متعلّقة بمحذوف. وأصل الكلام: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته، وتكرير الباء في رحمته للإيذان باستقلالها في استيجاب الفرح، ثمّ قدّم الجارّ والمجرور على الفعل لإفادة القصر، ثمّ أدخل عليه الفاء لإفادة معنى السببية، فصار: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا.

ثمّ قيل: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ للتأكيد والتقرير، ثمّ حذف الفعل الأوّل لدلالة الثاني عليه، والفاء الأولى جزائية والثانية للدلالة على السببية، والأصل: إن فرحوا بشيء فبذلك ليفرحوا لا بشيء آخر، ثمّ أدخل الفاء / للدلالة على السببية [٩٦] ثمّ حذف الشرط. ومعنى البعد في اسم الإشارة للدلالة على بُعد درجة فضل الله تعالى ورحمته. ويجوز أن يُراد: بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا.

ويجوز أن يتعلق الباء بـ ﴿جَاءَتْكُمْ﴾^١ أي: جاءكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي: فبمجيتها فليفرحوا^٢. وقرئ: «فَلْتَفَرِّحُوا»^٣ وقرأ أبي «فافرحوا»^٤ وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا: «﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾» فقال: بكتاب الله والإسلام^٥. وقيل: فضله: الإسلام، ورحمته: ما وعد عليه^٦. ﴿هُوَ﴾ أي: ما ذكر من فضل الله ورحمته ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من خُطام الدنيا. وقرئ: «تَجْمَعُونَ»^٧ أي: فبذلك فليفرح المؤمنون هو خير مما تجمعون أيها المخاطبون.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝﴾

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ ﴿مَا﴾ منصوبة المحل بما بعدها، أو بما قبلها واللام للدلالة على أن المراد بـ «الرزق»: ما حل لهم، وجعله منزلاً لأنه مقدّر في السماء محضّل هو أو ما يتوقّف عليه وجوداً أو بقاءً بأسباب سماوية من المطر والكواكب في الإنضاج والتلوين.

﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ﴾ أي: جعلتم بعضه ﴿حَرَامًا﴾ أي: حكمتم بأنه حرام، ﴿وَحَلَلًا﴾ أي: وجعلتم بعضه حلالاً، أي: حكمتم بحله مع كون كله حلالاً، وذلك قولهم: ﴿هَذِهِ أَنْعَمٌ وَحَرْتُ حِجْرًا﴾ الآية [الأنعام، ١٣٨/٦]، وقولهم: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام، ١٣٩/٦]، ونحو ذلك. وتقديم الحرام لظهور أثر الجغل فيه ودوران التوبيخ عليه. ﴿قُلْ﴾ تكرير لتأكيد الأمر بالاستخبار، أي: أخبروني.

^٥ جامع البيان للطبري، ١٢/١٩٥-١٩٧، شعب

الإيمان للبيهقي، ٤/١٨٠ (٢٣٥٧)، الكشف

للمخشري، ٢/٢٦٣.

^٦ القول في الكشف للمخشري، ٢/٢٦٣.

^٧ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب في رواية

رويس عنه. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٥.

^١ في الآية السابقة.

^٢ جؤز هذين الوجهين الزمخشري في الكشف،

٢/٢٦٣.

^٣ قرأ بها يعقوب في رواية رويس عنه. النشر لابن

الجزري، ٢/٢٨٥.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٢٧.

﴿إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ﴾ في ذلك الجغل فأنتم فيه ممثلون بأمره تعالى، ﴿أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ ﴿أَمْ﴾ متصلة والاستفهام للتقرير^١ والتبكيك لتحقيق العلم بالشق الأخير قطعاً، كأنه قيل: أم لم يأذن لكم؛ بل تفترون عليه سبحانه، فأظهر الاسم الجليل وقُدِّم على الفعل دلالة على كمال قبح افتراءهم وتأكيذاً للتبكيك إثر تأكيد مع مراعاة الفواصل. ويجوز أن يكون الاستفهام للإنكار^٢ و﴿أَمْ﴾ منقطعة^٣، ومعنى "بل" فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ما تُفيده همزتها من التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه وتقريره. وتقديم الجار والمجرور على هذا يجوز أن يكون للقصر، كأنه قيل: بل أعلى الله تعالى خاصة تفترون؟

﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾^٤

﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ كلام مسوق من قبله تعالى لبيان هول ما سيلقونه غير داخل تحت القول بالمأمور به، والتعبيُّر عنهم بالموصول في موقع الإضمار لقطع احتمال الشق الأول من الترييد والتسجيل عليهم بالافتراء وزيادة الكذب، مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً، لإظهار كمال قبح ما افعلوا وكونه كذباً في اعتقادهم أيضاً. وكلمة ﴿مَا﴾ استفهامية وقعت مبتدأ، و﴿ظَنُّ﴾ خبرها، ومفعولاه محذوفان.

وقوله عز وجل: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ظرف لنفس الظن، أي: أي شيء ظنهم في ذلك اليوم، يومَ عرض الأفعال والأقوال والمُجازاة عليها مثقالاً بمِثقال؟ والمراد تهويله وتفظيحه بهول ما يتعلّق به ممّا يُصنع بهم يومئذ. وقيل: هو ظرف لما يتعلّق به ظنهم اليوم من الأمور التي ستقع يوم القيامة تنزيلاً له ولما فيه من الأحوال لكمال وضوح أمره في التقرّر والتحقق منزلة المسلم عندهم^٥

^١ وفي هامش م: للحمل على الإقرار. «منه».

^٢ كما في الكشاف للزمخشري، ٢/٢٦٤.

^٣ وفي هامش م: أي: إنكار وقوع الإذن. «منه».

^٤ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٦/٧٨.

[٩٦ظ] / أي: أي شيء ظنّهم لما سيقع يوم القيامة؟ أيحسبون أنهم لا يُسألون عن افترائهم أو لا يُجازون عليه أو يُجازون جزاءً يسيرًا، ولأجل ذلك يفعلون ما يفعلون؟ كلّاً إنهم لفي أشدّ العذاب، لأنّ معصيتهم أشدّ المعاصي، ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً. وقرئ على لفظ الماضي،^١ أي: أي ظنّ ظنّوا يوم القيامة؟ وإيراد صيغة الماضي لأنه كائن فكأنه قد كان.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ﴾ أي: عظيم لا يُكْتَنه كُنْهه ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ أي: جميعاً حيث أنعم عليهم بالعقل المميّز بين الحقّ والباطل والحسن والقيح، ورحمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويئّن لهم الأسرار التي لا تستقلّ العقول في إدراكها وأرشدهم إلى ما يُهمّهم من أمر المعاش والمعاد.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما خلقت له، ولا يتبعون دليل العقل فيما يستبدّ به، ولا دليل الشرع فيما لا يدرك إلّا به، وقد تفضّل عليهم ببيان ما سيلقونه يوم القيامة، فلا يلتفتون إليه فيقعون فيما يقعون، فهو تذييل لما سبق مقرّر لمضمونه.

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١٦)

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ أي: في أمر، من شأنت شأنه، أي: قصدت قصده، مصدر بمعنى المفعول. ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ﴾ الضمير للشأن، والظرف صفة لمصدر محذوف، أي: تلاوة كائنة من الشأن، إذ هي معظم شئونه عليه السلام أو للتنزيل. والإضمار قبل الذكر لتفخيم شأنه، و"من" ابتدائية أو تبعيضية أو لله عز وجل. و"من" ابتدائية، والتي في قوله تعالى: ﴿مِنْ قُرْآنٍ﴾ مزيّدة لتأكيد النفي أو ابتدائية على الوجه الأول، وبيانية أو تبعيضية على الثاني والثالث.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٢.

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ تعميم للخطاب إثر تخصيصه بمقتدى الكل، وقد روعي في كل من المقامين ما يليق به حيث ذكر أولاً من الأعمال ما فيه فخامة وجلالة، وثانياً ما يتناول الجليل والحقير.

﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال المخاطبين بالأفعال الثلاثة، أي: ما تلابسون بشيء منها في حال / من الأحوال إلا حال كوننا رُقباء مطلقين عليه حافظين له. [٩٧و]

﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي: تخوضون وتندفعون فيه، وأصل الإفاضة: الاندفاع بكثرة أو بقوة. وحيث أريد بالأفعال السابقة الحالة المستمرة الدائمة المقارنة للزمان الماضي أيضاً أثر في الاستثناء صيغة الماضي وفي الظرف كلمة "إذ" التي تُفيد المضارع معنى الماضي.

﴿وَمَا يَعْرُزُ عَنْ رَبِّكَ﴾ أي: لا يبعد ولا يغيب عن علمه الشامل. وفي التعرّض لعنوان الربوبية من الإشعار باللفظ ما لا يخفى. وقرأ بكسر الزاء. ^١ ﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ كلمة «من» مزيدة لتأكيد النفي، أي: ما يعرّز عنه ما يساوي في الثقل نملة صغيرة أو هباء «فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» أي: في دائرة الوجود والإمكان، فإنّ العامة لا تعرف سواهما ممكناً ليس في أحدهما أو متعلّقاً بهما. وتقديم «الْأَرْضِ» لأنّ الكلام في حال أهلها، والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه تعالى بتفاصيلها.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ كلام برأسه مقرّر لما قبله، و«لَا» نافية للجنس، و«أَصْغَرَ» اسمها، و«فِي كِتَابٍ» خبرها. وقرأ بالرفع ^٢ على الابتداء والخبر. ومن عطّف على «مِثْقَالِ ذَرَّةٍ» وجعل الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعاً، ^٣ كأنه قيل: لا يعرّز عن ربك شيء ما، لكن جميع الأشياء في كتاب مبين، فكيف يعرّز عنه شيء منها؟ وقيل: يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً، و«يَعْرُزُ»

^١ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٥.

الجزري، ٢/٢٨٥.

^٢ السياق: ومن عطّف... جعل الاستثناء...

^٣ قرأ بها حمزة ويعقوب وخلف. النشر لابن

بمعنى: يبين ويصدر، والمعنى: لا يصدر عنه تعالى شيء إلا وهو في كتاب مبين، والمراد بالكتاب المبين: اللوح المحفوظ.

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٤﴾﴾
﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ﴾ بيان على وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين، وغاية لما ذكر قبله من كونه تعالى مهيمنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته في كل ما يأتون وما يذرون وإحاطة علمه سبحانه بجميع ما في السماء والأرض وكون الكل مثبتا في الكتاب المبين، بعد ما أشير إلى فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة وما سيعتريهم من الهول إشارة إجمالية على طريق التهديد والوعيد، وضدّرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمونها. و"الولي" لغة: القريب، والمراد بـ﴿أَوْلِيَاءَ اللَّهِ﴾: خلص المؤمنين لقربهم الروحاني / منه سبحانه وتعالى، كما سيفصح عنه تفسيرهم. [٩٧ظ]

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ في الدارين من لحوق مكروه ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ من فوات مطلوب، أي: لا يعتريهم ما يؤجب ذلك، لا أنه يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحزنون، ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاً؛ بل يستمرون على النشاط والسرور، كيف لا، واستشعار الخوف والخشية استعظاما لجلال الله سبحانه وهيبته واستقصارا للجدّ والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص والمقرّبين.

والمراد ببيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما كما يؤهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا لما مرّ مرارا من أن النفي وإن دخل على نفس المضارع يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام، وإنما لا يعتريهم ذلك لأنّ مقصدهم ليس إلا طاعة الله تعالى ونيل رضوانه المستتبع للكرامة والزلفى، وذلك ممّا لا ريب في حصوله ولا احتمال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى، وأمّا ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات فهي بمعزل من الانتظام في سلك مقصدهم وجودا وعدما حتّى يخافوا من حصول ضارّها أو يحزنوا بفوات نافعها.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: بكل ما جاء من عند الله تعالى ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أي: يقون أنفسهم عما يحق وقايتها عنه من الأفعال والثروك وقاية دائمة حسبما يفيدته الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل، بيان وتفسير لهم وإشارة إلى ما به نالوا ما نالوا، على طريقة الاستئناف المبني على السؤال، ومحل الموصول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قيل: من أولئك وما سبب فوزهم بتلك الكرامة؟ فقيل: هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى المفضيين إلى كل خير، المنجيين عن كل شر. وقيل: محله النصب، أو الرفع على المدح، أو على أنه وصف مادح للأولياء.^١ ولا يقدح في ذلك توسط الخبر.

والمراد بالتقوى المرتبة الثالثة منها،^٢ الجامعة لما تحتها من مرتبة التوقي عن الشرك التي يفيدها الإيمان أيضا ومرتبة التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، أعني تنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبذل إليه بالكليّة، وهي^٣ التقوى الحقيقية^٤ المأمور بها^٥ في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران، ١٠٢/٣]، وبه يحصل الشهود والحضور والقرب الذي عليه يدور إطلاق الاسم عليه، وهكذا كان حال كل من دخل معه عليه الصلاة والسلام تحت الخطاب بقوله عزّ وعلا: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾،^٦ خلا أن لهم في شأن التبذل والتنزه درجات متفاوتة حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المشيئة المبنية على الحكم الأبيّة، أقصاها ما انتهى إليه همم الأنبياء عليهم السلام حتى جمعوا بذلك بين رياستي النبوة والولاية ولم يعقهم التعلق بعالم الأشباح عن الاستغراق في عالم الأرواح، ولم يضدّهم الملابس بمصالح الخلق عن التبذل إلى جناب الحق، لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسيّة، فملاك أمر الولاية هو التقوى المذكور.

١ هذه الوجوه في الكشف للزمخشري، ٢٦٥/٢. ٥ ط س: الحقيقي.

٢ ط س: منه. ٦ ط س: به.

٣ ط س: هو. ٧ يونس، ٦١/١٠.

٤ وفي هامش م: التقوى يذكر ويؤنث. «منه».

فأولياء الله تعالى هم المؤمنون المتّقون. ويقرب منه ما قيل: من أنهم الذين تولّى الله تعالى^١ هدايتهم بالبرهان، وتولّوا القيام بحق عبودية الله تعالى والدعوة إليه.^٢ ولا يخالفه ما قيل من "أنهم الذين يذكّر الله تعالى^٣ برؤيتهم"،^٤ لما روي عن سعيد بن جبّير أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل "مَن أولياء الله" فقال: «هم / الذين يذكّر الله برؤيتهم»،^٥ أي: بسنتهم وإخبارهم وسكينتهم. ولا ما قيل: «مَن أنهم المتحابون في الله، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: «سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: "إنّ من عباد الله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله"، قالوا: "يا رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نُحبّهم؟" قال: "هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام منهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إنّ وجوههم لنور، وإنّهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس"».^٦

فلإنّ ما ذكر من حسن السمت والسكينة المذكّرة لله تعالى والتحاب في الله سبحانه من الأحكام الدنيويّة اللازمة للإيمان والتقوى والآثار الخاصّة بهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفهام الناس، قد أورد النبي^٧ عليه السلام كلّ من ذلك حسبما يقتضيه مقام الإرشاد والتذكير ترغيبًا للسائلين أو غيرهم من الحاضرين فيما خصّه بالذكر هناك من أحكامهما، فلعلّ الحاضرين أوّلًا كانوا محتاجين إلى إصلاح الحال من جهة الأقوال والأفعال والملابس ونحو ذلك، والحاضرين ثانيًا مفتقرين إلى تأليف قلوبهم وعطفها نحو المؤمنين الذين لا علاقة بينهم وبينهم من جهة النسب والقربة، وتأكيد ما بينهم من الأخوة الدينيّة ببيان عظم شأنها ورفعة مكانها وحسن عاقبتها، ليراعوا حقوقها

[٩٨و]

١ ط س - تعالى.

٢ القول عن أبي بكر الأصم في اللباب لابن

عادل، ٣٦٦/١٠.

٣ ط س - تعالى.

٤ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٦٥/٢.

٥ جامع البيان للطبري، ٢٠٩/١٢-٢١١، المعجم

الكبير للطبراني، ١٣/١٢ (١٢٣٢٥)؛ الكشف

٦ السياق: ولا يخالفه ما قيل... ولا ما قيل...

٧ سنن أبي داود، ٣٨٧/٥ (٣٥٢٧)؛ جامع البيان

للطبري، ٢١١/١٢-٢١٢؛ شعب الإيمان

لليهيقي، ٣١٥/١١ (٨٥٨٥)؛ الكشف

للزمخشري، ٢٦٥/٢.

٨ ط س: رسول الله.

وَيَهْجُرُوا مَنْ لَا يُوَافِقُهُمْ فِي الدِّينِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِمْ. وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يَغِطُّهُمْ الْأَنْبِيَاءُ فَتصوير لحسن حالهم على طريقة التمثيل. قال الكواشي: ^١ وهذا مبالغة، والمعنى لو فرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء.

وقيل: أولياء الله: الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة، وجعل قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ تفسيرًا لتوليهم إياه تعالى، وقوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ تفسيرًا لتوليهم تعالى إياهم. ^٢

ولا ريب في أن اعتبار القيد الأخير في مفهوم الولاية غير مناسب لمقام ترغيب المؤمنين في تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم بآثارها ونتائجها؛ بل مُخِلٌّ بذلك، إذ التحصيل إنما يتعلّق بالمقدور، والاستبشار لا يحصل إلا بما غُلم وجود سببه، والقيد المذكور ليس بمقدور لهم حتّى يُحْصِلُوا الولاية بتحصيله، ولا بمعلوم لهم عند حصوله حتّى يعرفوا حصول الولاية لهم، ويستبشروا بمحاسن آثارها؛ بل التولي بالكرامة عين نتيجة الولاية، فاعتباره في عنوان الموضوع. ثمّ الإخبار بعدم الخوف والحزن ممّا لا يليق بشأن التنزيل الجليل.

فالذي يقتضيه نظمه الكريم أن الأول تفسير للأولياء حسبما شُرح، والثاني بيان لما أولاهم بما لهم من الولاية تفضلاً وتكرماً ^٣ من خيرات الدارين بعد بيان نجاتهم ^٤ من شرورهما ومكارههما. والجملة مستأنفة كما سبق، كأنه قيل: هل لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة؟ فقيل: لهم ما يسرّهم في الدارين. وتقديم الأول

^١ تفسير الكواشي، ٢٢٠ و. | هو أحمد بن يوسف

بن حسن بن رافع بن الحسين بن سويدان

الشياني الموصلي المعروف بالكواشي (ت).

١٢٨١/هـ ٦٨٠ م). يُنسب إلى كواشة أو كواشي

قلعة في الموصل. الإمام الدّين المفسّر الشافعي.

برع في العربية والقراءات والتفسير، وكان عديم

النظير زاهداً صادقاً، وأضرّ قبل موته بعشر سنين.

تولّى مشيخة الإقراء بدار الحديث في دمشق،

وكان خطيباً وإماماً بالجامع الأموي. وله تفسيران

كبير هو تبصرة المتدكّر وتذكرة المتبصّر، وصغير

هو التلخيص في تفسير القرآن العظيم، وله جملة

من الكتب في علوم القرآن الكريم. انظر: بغية

الوعاء للسيوطي، ٤٠١/٢، وغاية النهاية لابن

الجزري، ١٨٣/١، والأعلام للزركلي، ٢٧٤/١.

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٢٦٥/٢، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٠٨/٢.

^٣ م - بما لهم من الولاية تفضلاً وكرامة.

^٤ ط س: إنجائهم.

لِما أَنَّ التَّخْلِيَةَ سَابِقَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَرَاعَاةٍ حَقِّ الْمَقَابِلَةِ بَيْنَ حُسْنِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوءِ حَالِ الْمُفْتَرِينَ.

وتعجيل إدخالِ الْمَسْرَةِ بِتَبْشِيرِ الْخُلَاصِ عَنِ الْأَهْوَالِ وَتَوْسِيطِ الْبَيَانِ السَّابِقِ بَيْنَ بَشَارَةِ الْخُلَاصِ عَنِ الْمَحْذُورِ وَبَشَارَةِ الْفَوْزِ بِالْمَطْلُوبِ، لِإِظْهَارِ كَمَالِ الْعَنَاءِ بِتَفْسِيرِ الْأَوْلِيَاءِ، مَعَ الْإِيْذَانِ بِأَنْ انْتِفَاءَ الْخَوْفِ وَالْحُزْنَ لَا تَقَاتِيَهُمَا عَمَّا يُوَدِّي إِلَيْهِمَا مِنَ الْأَسْبَابِ.

و"البُشْرَى" مصدر أريدَ به المَبْشُرُ به مِنَ الْخَيْرَاتِ الْعَاجِلَةِ كَالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْأَجَلَةُ الْغَنِيَّةُ عَنِ الْبَيَانِ. وَإِثَارُ الْإِبْهَامِ وَالْإِجْمَالِ لِلْإِيْذَانِ بِكَوْنِهِ وَرَاءَ الْبَيَانِ / وَالتَّفْصِيلِ. وَالظَّرْفَانِ فِي مَوْقِعِ الْحَالِ مِنْهُ، وَالْعَامِلُ مَا فِي الْخَبَرِ مِنْ مَعْنَى الْاسْتِقْرَارِ، أَي: لَهُمُ الْبُشْرَى حَالُ كَوْنِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَحَالُ كَوْنِهَا فِي الْآخِرَةِ، أَي: عَاجِلَةٌ وَآجِلَةٌ؛ أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، أَي: حَالُ كَوْنِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ،^١ وَمِنْ الْبُشْرَى الْعَاجِلَةِ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ وَالذِّكْرُ الْجَمِيلُ وَمَحَبَّةُ النَّاسِ. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ"».^٢ [٩٨ظ]

هذا وقد قيل: البُشْرَى مصدر والظرفان متعلقان به.^٣

أَمَّا الْبُشْرَى فِي الدُّنْيَا فَهِيَ الْبَشَارَاتُ الْوَاقِعَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ»^٤، وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ»^٥.

^١ ط س - الدنيا وفي الآخرة.

^٢ مسند أحمد، ٣٥/٣٥ (٢١٣٨٠)؛ صحيح

مسلم، ٤/٢٠٣٤ (٢٦٤٢)؛ معالم التنزيل

للبيهقي، ٤/١٤١١؛ الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٦.

^٣ انظر: التبيان للعكبري، ٢/٦٧٩ واللباب لابن

عادل، ١٠/٣٦٨.

^٤ بلفظ قريب في مسند أحمد، ٣٧/٢٧٤

(٢٢٧٦٧)؛ وسنن الترمذي، ٤/٥٣٤ (٢٢٧٥).

وبلفظه في جامع البيان للطبري، ١٢/٢١٩-

٢٢٠؛ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٦٥.

^٥ مسند أحمد، ٤٥/١١٥ (٢٧١٤١)؛ وسنن

الترمذي، ٤/٥٣٣ (٢٢٧١)؛ جامع البيان للطبري،

١٢/٢١٩؛ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٦٥.

وعن عطاء: «لهم البشرى عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة، قال الله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ﴾ [فصلت، ٤١/٣٠]»^١.

وأما البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة، وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يقرءون منها وغير ذلك من البشارات، فيكون هذه بشارة بما سيقع من البشارات العاجلة والآجلة المطلوبة لغاياتها لا لذواتها، ولا يخفى أن صَرف البشارة الناجزة عن المقاصد بالذات إلى وسائلها مما لا يساعده جلاله شأن التنزيل الكريم.

﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ لا تغيير لأقواله التي من جملتها مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فتدخل فيها البشارات الواردة ههنا دخولاً أولياً ويثبت امتناع الإخلاف فيها ثبوتاً قطعياً، وعلى تقدير كون المراد بالبشرى الرؤيا الصالحة فالمراد بعدم تبديل كلماته تعالى ليس عدم الخلف بينهما وبين نتائجها الدنيوية والأخروية^٢ بل عدم الخلف بينهما وبين ما دلّ على ثبوتها ووقوعها فيما سيأتي بطريق الوعد من قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ فتدبر.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من أن لهم البشرى في الدارين. ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه، وفيه تفسير لما أبهم فيما سبق، وهاتيك الجملة والتي قبلها اعتراض بتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه، وليس من شرطه أن يكون بعده كلام متصل بما قبله، أو هذه تذييل والسابقة اعتراض.

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^٣

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما كان يلقاه من جهتهم من الأذية الناشئة من مقالاتهم الموحشة، وتبشير له عليه السلام بأنه عز وجل ينصره ويُعزّزه عليهم إثر بيان أن له ولأتباعه أمناً من كل محذورٍ

^٢ كما في الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٦، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/١٠٨.

^١ معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٤١، الكشف

للزمخشري، ٢/٢٦٦. وبمعناه عن قتادة في

جامع البيان للطبري، ١٢/٢٢٤.

وفوزًا بكلّ مطلوب. وقرئ: «وَلَا يُخْزِنُكَ»^١ مِنْ «أَحْزَنَ»، وهو في الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن، كأنه قيل: لا تَحْزَنَ بقولهم ولا تُبَالِ بتكذيبهم وتُشاورهم في تدبير هلاكك وإبطالِ أمرك وسائر ما يتفوهون به في شأنك ممّا لا خير فيه.

ولأنما وُجِّه النهي إلى قولهم للمبالغة في نهيه عليه السلام عن الحزن لما أنّ النهي عن التأثير نهْي عن التأثير بأصله ونفْي له بالمرّة، وقد يُوجِّه النهي إلى اللازم، والمراد هو النهي عن الملزوم، كما في قولك: لا أُرَيْتَكَ ههنا. وتخصيص النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول النفي السابق للخوف أيضًا لما أنّه لم يكن فيه عليه السلام شائبة خوف حتّى يُنهي عنه، وربما كان يعتريه عليه السلام في بعض الأوقات نوع حزنٍ فسُلّي عن ذلك.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ﴾ تعليل للنهي على طريقة الاستئناف، أي: إنّ الغلبة والقهر ﴿لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي: في ملكته وسلطانه لا يملك أحد شيئًا منها أصلًا، لا هم ولا غيرهم، فهو يقهرهم ويَعْصِمُك منهم وينصرك عليهم، وقد كان كذلك. / فهي مِنْ جملة البُشريات العاجلة. وقرئ بفتح ﴿إِنَّ﴾^٢ على صريح التعليل، أي: لأنّ العزّة لله.

[٩٩و]

﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ يسمع ما يقولون في حقك، ويعلم ما يعزمون عليه، وهو مكافئهم بذلك.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^٣

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: العقلاء مِنَ الملائكة والثقلين، وتخصيصهم بالذكر للإيدان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم، فإنهم مع شرفهم

^١ القرآن لابن خالويه، ص ٦٦٢ المغني في

القراءات للنُّزَازِوَاوَاي، ص ٩٦٦.

^٢ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٢/٢٤٤.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي خنوة وأبو بخريّة والشيرازي والأنطاكي عن أبي جعفر. شواذ

وعلو طبقتهم إذا كانوا عبيداً له سبحانه مقهورين تحت قدرته وملكته، فما عداهم من الموجودات أولى بذلك، وهو مع ما فيه من التأكيد لما سبق من اختصاص العزة بالله تعالى الموجب لسلوته عليه السلام وعدم مبالاته بالمشركين وبمقالاتهم تمهيداً لما لحق من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾، وبرهاناً على بطلان ظنونهم وأعمالهم المبينة عليها.

و﴿مَا﴾ إمّا نافية و﴿شُرَكَاءَ﴾ مفعول ﴿يَتَّبِعُ﴾ ومفعول ﴿يَدْعُونَ﴾ محذوف لظهوره، أي: ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء في الحقيقة وإن سموها شركاء، فاقْتَصِرَ على أحدهما لظهور دلالة على الآخر. ويجوز أن يكون المذكور مفعول ﴿يَدْعُونَ﴾ ويكون مفعول ﴿يَتَّبِعُ﴾ محذوفاً لانفهامه من قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ أي: ما يتبعونه يقيناً إنما يتبعون ظنهم الباطل.^١ وإمّا موصولة معطوفة على ﴿مَنْ﴾، كأنه قيل: والله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء، أي: وله شركاؤهم. وتخصيصهم بالذكر مع دخولهم فيما سبق^٢ عبارة^٣ أو دلالة للمبالغة في بيان بطلان اتباعهم وفساد ما بنوه عليه من ظنهم شركاءهم معبودين مع كونهم عبيداً له سبحانه.

وإمّا استفهامية،^٤ أي: وأي شيء يتبعون؟ أي: لا يتبعون شيئاً ما يتبعون إلا الظن والخيال الباطل، كقوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا...﴾ إلخ [يوسف، ١٢/٤٠]. وقُرئ: «تَدْعُونَ»^٥ بالتاء، فالاستفهام للتبكيك والتوبيخ، كأنه قيل: وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبين؟ تقريراً لكونهم متبعين لله تعالى مطيعين له، وتوبيخاً لهم على عدم اقتدائهم بهم في ذلك، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء، ٥٧/١٧]،

^١ جُوزَ ذلك العكبري في التبيان، ٦٨٠/٢؛ وهو في

اللباب لابن عادل، ٣٧٠/١٠-٣٧١.

^٢ وفي هامش م: من قوله تعالى: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾. «منه».

^٣ وفي هامش م: كالملائكة وعيسى وغزير عليهم السلام. «منه».

^٤ وفي هامش م: كالأصنام والكواكب. «منه».

^٥ وفي هامش م: على طريقة الإنكار. «منه».

^٦ م - من دونه.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب وأبي

عبد الرحمن السلمي. شواذ القرآن لابن خالويه،

ص ٦٢؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ٩٦٦.

ثُمَّ صُرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقليل: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن ولا يتبعون ما يتبعه الملائكة / والنبئون من الحق، ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [٩٩ظ] يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه ويحزرون ويقذرون أنهم شركاء تقديرًا باطلاً.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (١٧)

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ تنبيه على تفردّه تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدلّهم على توحيده سبحانه باستحقاق العبادة، وتقريرٍ لما سلف من كون جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكوته المفصّح عن اختصاص العزة به سبحانه.

و"الجعل" إن كان بمعنى الإبداع والخلق فـ﴿مُبْصِرًا﴾ حال، وإلا فـ﴿لَكُم﴾ مفعوله الثاني، أو هو حال كما في الوجه الأول والمفعول الثاني ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾، أو هو محذوف يدلّ عليه المفعول الثاني من الجملة الثانية، كما أنّ العلة الغائية منها محذوفة اعتمادًا على ما في الأولى، والتقدير: هو الذي جعل لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا لتحركوا فيه لمصالحكم، كما سيجيء نظيره في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ الآية [يونس، ١٠/١٠٧]، فحذف في كلّ واحد من الجانبين ما ذكر في الآخر اكتفاء بالمذكور عن المتروك. وإسناد الإبصار إلى النهار مجازي كالذي في "نهاره صائم"¹.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في جعل كلّ منهما كما وُصف أو فيهما. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للإيدان ببعد منزلة المشار إليه وعلو رتبته. ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي: عجيبة كثيرة، أو آياتٍ آخر غير ما ذكر. ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي: هذه الآيات المتلوة ونظائرها المنتهية على تلك الآيات التكوينية الآمرة بالتأمل فيها سماع تدبّر واعتبار، فيعملون بمقتضاها. وتخصيص الآيات بهم مع أنّها منصوبة لمصلحة الكلّ لما أنّهم المتفعلون بها.

¹ انظر: الباب لابن عادل، ١٠/٣٧٢.

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾﴾

﴿قَالُوا﴾ شروع في ذكر ضرب آخر من أباطيلهم وبيان بطلانه. ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ أي: تبناه. ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيه وتقديس له عما نسبوا إليه وتعجيب من كلمتهم الحمقاء. ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ على الإطلاق عن كل شيء في كل شيء، وهو علة لتنزهه سبحانه وإيدان بأن اتخاذ الولد من أحكام الحاجة.

وقوله عز وجل: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: من العقلاء وغيرهم، تقرير لغناه وتحقيق لما لكيتته تعالى لكل ما سواه.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ أي: حجة ﴿بِهٰذَا﴾ أي: بما ذكر من قولهم الباطل توضيح لبطلانه بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض، فـ ﴿من﴾ في ﴿مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ زائدة لتأكيد النفي، وهو مبتدأ، والظرف المقدم خبره، أو مرتفع على أنه فاعل للظرف لاعتماده على النفي، و﴿بِهٰذَا﴾ متعلق / إما بـ ﴿سُلْطٰنٍ﴾ لأنه بمعنى الحجة والبرهان، وإما بمحذوف وقع صفة متعلق له، وإما بما في ﴿عِنْدَكُمْ﴾ من معنى الاستقرار، كأنه قيل: إن عندكم في هذا القول من سلطان.

والالتفات إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام وتأكيد ما في قوله تعالى: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلاقهم، وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليها فهي جهالة، وأن العقائد لا بد لها من برهان قطعي، وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به.

﴿قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾﴾

﴿قُلْ﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم سوء مغبتهم ووخامة عاقبتهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ أي: في كل أمر فيدخل ما نحن بصده من الافتراء بنسبة الولد والشريك إليه سبحانه دخولا أوليا. ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾ أي: لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب أصلاً.

وتخصيص عدم النجاة والفوز بما يندرج في ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز بالجنة لا يناسب مقام المبالغة في الزجر عن الافتراء عليه سبحانه.

﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾^١

﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا﴾ كلام مستأنف سيق لبيان أن ما يترأى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو في ضمن افترائهم بمعزل من أن يكون من جنس الفلاح،^٢ كآته قيل: كيف لا يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: هو متاع يسير في الدنيا وليس بفوز بالمطلوب.

ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكروه أيضاً بقوله عز وعلا: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ أي: بالموت. ﴿ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ فيبقون في الشقاء المؤبد بسبب كفرهم المستمر أو بكفرهم في الدنيا، فأين هم من الفلاح؟ وقيل: المبتدأ المحذوف: حياتهم أو تقلبهم،^٣ وقد قيل: إنه: افتراؤهم.^٤

ولا يخفى أن "المتاع" إنما يطلق على ما يكون مطبوعاً عند النفس مرغوباً فيه في نفسه يتمتع ويتنفع به، وإنما عدم الاعتداد به لسرعة زواله، ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائح عند النفس فضلاً عن أن يكون مطبوعاً عندها. وعده كذلك باعتبار إجراء حكم ما يؤدي إليه من رياساتهم عليه مما لا وجه له، فالوجه ما ذكر أولاً. وليس ببعيد ما قيل: إن المحذوف هو الخبر، أي: لهم متاع.^٥

/ والآية إما مسوقة من جهة الله سبحانه لتحقيق عدم إفلاحهم غير داخلية [١٠٠ظ]

في الكلام المأمور به، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا﴾ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُذِيقُهُمُ﴾، وإما داخلية فيه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بنقله وحكايته عنه عز وجل.

^١ وفي هامش م: لا فوزاً بالمعصية ولا نجاة عن

^٢ س - له. | كما في الكشف للزمخشري،

المحذوف. «منه».

^٣ القول في التبيان للعكبري، ٢/٦٨٠؛ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/١١٠.

^٤ كما في الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٧.

^٥ الوجه في الدر المصون للسمن الحلبي،

٢٣٨/٦ واللباب لابن عادل، ١٠/٣٧٤.

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١﴾

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على المشركين من أهل مكة وغيرهم لتحقيق ما سبق من أنهم لا يفلحون، وأن ما يتمتعون به على جناح الفوات، وأنهم مشرفون على العذاب الخالد.

﴿نَبَأُ نُوحٍ﴾ أي: خبره الذي له شأن وخطر مع قومه الذين هم أضراب قومك في الكفر والعناد، ليتدبروا ما فيه من زوال ما تمتعوا به من النعيم وحلول عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم، لينزجروا بذلك عما هم عليه من الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم أو يعترف بعضهم بصحة نبوتك، بأن عرفوا أن ما تتلوه موافقاً لما ثبت عندهم من غير مخالفة بينهما أصلاً، مع علمهم بأنك لم تسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحي. وفيه من تقرير ما سبق من كون الكل لله سبحانه واختصاص العزة به تعالى وانتفاء الخوف والحزن من أوليائه عز وعلا قاطبة وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على عدم المبالاة بهم وبأقوالهم وأفعالهم ما لا يخفى.

﴿إِذْ قَالَ﴾ معمول لـ ﴿نَبَأُ﴾ أو بدل منه بدل اشتمال، وأياً ما كان فالمراد بعض نبئه عليه السلام، لا كل ما جرى بينه وبين قومه. واللام في قوله تعالى: ﴿لِقَوْمِهِ﴾ للتبليغ. ﴿يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ﴾ أي: عظم وشق ﴿عَلَيْكُمْ مَقَامِي﴾ أي: نفسي، كما يقال: فعلته لمكان فلان، أي لفلان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ [الرحمن، ٤٦/٥٥]، أي: خاف ربه؛^١ أو قيامي ومكثي بين ظهرائيك مدة طويلة، أو قيامي ﴿وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، فإنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة يقومون على أرجلهم والجماعة قعوداً ليظهر حالهم ويسمع مقالهم. ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ جواب للشرط،^٢ أي: دمت على تخصيص التوكل به تعالى، ويجوز أن يُراد به إحداث مرتبة مخصوصة من مراتب التوكل.

^٢ وفي هامش م: وسببته من حيث استباحه لتصديهم لقتله. «منه».

^١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٨.

﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ عطف على الجواب، والفاء لترتيب الأمر بالإجماع على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه، أو هو الجواب وما سبق جملة اعتراضية. والإجماع: العزم. قيل: هو متعد بنفسه. وقيل: فيه حذف وإيصال.^١ قال السدوسي:^٢ "أجمعتُ الأمر" أفصحُ من "أجمعتُ عليه"، وقال أبو الهيثم:^٣ أجمع أمره: جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً، وتفرُّقه أنه يقول مرة: أفعلُ كذا، وأخرى: أفعلُ كذا، وإذا عزم على أمر واحد فقد جمعه، أي: جعله جميعاً.^٤

﴿وَشُرَكَاءَكُمُ﴾ بالنصب على أنَّ الواو بمعنى "مع" كما تدلُّ عليه القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المتصل تنزيلاً للفصل منزلة التأكيد. وإسناد الإجماع إلى الشركاء على طريقة التهكم. وقيل: إنه عطف على ﴿أَمْرَكُمْ﴾ بحذف المضاف، أي: أمر شركائكم. وقيل: منصوب بفعل محذوف، أي: واذعوا شركاءكم،^٥ وقد قرئ كذلك.^٦ وقرئ: "فاجمعوا"^٧ من الجمع، أي: فاعزموا على أمركم الذي تريدون بي من السعي / في إهلاكه واحتشدوا فيه على أي وجه يمكنكم.

[١٠١و]

﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ﴾ ذلك ﴿عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ﴾ أي: مستورا من غمه إذا ستره؛ بل مكشوفاً مشهوراً تُجاهرونني به، فإنَّ الستر إنما يُصار إليه لسدِّ باب تدارك الخلاص بالهرب أو نحوه، فحيث استحال ذلك في حقي لم يكن للستر وجه. وإنما خاطبهم عليه السلام بذلك إظهاراً لعدم المبالاة بهم، وأنهم لن يجدوا إليه سبيلاً، وثقةً بالله سبحانه وبما وعده من عصمته وكلاءته، فكلمة ﴿ثُمَّ﴾

^١ أنفة اللغة، أدرك العلماء وأخذ منهم وتصدّر

بالري للإفادة. أخباره نادرة في كتب التراجم.

انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ٣٢٩/٢.

^٤ قولهما في الدرّ المصنوع للسمين الحلبي،

٢٤٠/٦؛ واللباب لابن عادل، ٣٧٦/١٠.

^٥ القولان في التبيان للعكبري، ٦٨١/٢؛ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١١٠/٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن أبيي. المغني في القراءات

للتنزيل للبيضاوي، ص ٩٦٨.

^٧ قرأ بها رويس بخلف عنه. النشر لابن الجزري،

٢٨٥/٢.

^١ القولان في التبيان للعكبري، ٦٨٠/٢-٦٨١؛

واللباب لابن عادل، ٣٧٦/١٠.

^٢ هو مؤرّج بن عمر السدوسي النحوي البصري،

أبو فيد (ت. ٨١٩٥/٨١٠م). عالم بالعربية

والحديث والأنساب والأخبار. من أعيان

أصحاب الخليل بن أحمد، سمع من أبي

عمرو بن العلاء. من كتبه: جماهير القبائل،

غريب القرآن، الأمثال، الأنواء، والمعاني.

انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ٣٠٥/٢؛ والأعلام

للزركلي، ٣١٨/٧.

^٣ أبو الهيثم الرازي (ت. ٨٨٩/٨٢٧٦). إمام من

للتراخي في الرتبة. وإظهار "الأمر" في موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضيها مقام الأمر بالإظهار الذي يستلزمه النهي عن الستر والإسرار.

وقيل: المراد بأمرهم: ما يعتريهم من جهته عليه السلام من الحال الشديدة عليهم المكروهة لديهم، والغمة: الغم، كالكربة والكرب، و﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الزماني، والمعنى: لا يكن حالكم عليكم غمة، وتخلصوا بإهلاكي من ثقل مقامي وتذكيري.^١ ولا يخفى أنه لا يساعده قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَفْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ أي: أدوا إلي، أي: أحكموا ذلك الأمر الذي تريدون بي ولا ثمهلوني، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ [الحجر، ٦٦/١٥]، أو أدوا إلي ما هو حق عليكم عندكم من إهلاكي، كما يقضي الرجل غريمه، فإنّ توسط ما يحصل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على مباديه^٢ وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه. وقرأ: "أفصوا"^٣ بالفاء، أي: انتهوا إلي بشركم، أو ابرزوا إلي، من أفصى إذا خرج إلى الفضاء.

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٧٢)

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ "الفاء" لترتيب التولي على ما سبق، فالمراد به: إمّا الاستمرار عليه، وإمّا إحداث التولي المخصوص، أي: إن أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري إثر ما شاهدتم مني مخايل صحة ما أقول ودلائلها التي من جملتها دعوتي إياكم جميعاً إلى تحقيق ما تريدون بي من السوء غير مُبالٍ بكم وبما يأتي منكم، وإحجامكم من الإجابة علماً منكم بأنني على الحق المبين مؤيد من عند الله العزيز. ﴿فَمَا سَأَلْتُكُمْ﴾ بمقابلة وعظي وتذكيري ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ تؤدونه إلي حتى يؤدي ذلك إلى توليكم، إمّا لاتهامكم إيتاي بالطمع والسؤال وإمّا لثقل دفع المسئول عليكم

١ الزعفراني وخيوة بن شريح. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٢ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٢٨ المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ٩٦٦.

١ الوجه في الكشف للزمخشري، ٢/٢٦٨.

٢ وفي هامش م: أسبابه.

٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيوة عن الشري بن نعم ويحيى بن يعمر والجزاح وأبي واقد

أو حتّى يضرّني توليكم المؤدّي إلى الحرمان. فالأوّل لإظهار بطلان التوليّ ببيان عدم ما يُصحّحه، والثاني لإظهار عدم مبالاته عليه السلام بوجوده وعدمه، وعلى التقديرين فالفاء الجزائيّة لسببيّة الشرط لإعلام مضمون الجزاء لا لنفسه، والمعنى: إن توليتم فاعلموا / أن ليس فيّ مصحّح له ولا تأثّر منه. [١٠١ظ]

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ ينتظم المعنيين جميعاً، خلا أنّه على الأوّل تأكيد^١ وعلى الثاني تعليل لاستغنائه عليه السلام عنه، أي: ما ثوابي على العظّة والتذكير إلّا عليه تعالى، يثبني به آمتّم أو توليتم. ﴿وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره، أو المستسلمين لكلّ ما يُصيب من البلاء في طاعة الله تعالى.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنَتْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٧٦)

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فأصروا على ما هم عليه من التكذيب بعدما ألزمهم الحجّة، وبين لهم المحجّة، وحقّق أنّ توليهم ليس له سبب غير التمرد والعناد، فلا جرم حقّت عليهم كلمة العذاب. ﴿فَتَبَيَّنَتْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾ من المسلمين وكانوا ثمانين،^٢ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ﴾ من الهالكين.

﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: بالطوفان. وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء والاستخلاف حسبما وقع في قوله عزّ وعلا: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود، ٩٤/١١] وغير ذلك من الآيات الكريمة، لإظهار كمال العناية بشأن المقدّم، ولتعجيل المسرة للسامعين، وللإيدان بسبق الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبيّة على الغضب الذي هو من مستتبعات جرائم المجرمين. ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ تهويل لما جرى عليهم، وتحذير لمن كذب بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، وتسليّة له عليه السلام.

^١ وفي هامش م: وهو ظاهر.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٠/٢.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾^(٦١)

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ أي: أرسلنا ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد نوح عليه السلام ﴿رُسُلًا﴾ التنكير للتفخيم ذاتًا ووصفًا، أي: رسلًا كرامًا ذوي عدد كثير ﴿إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ أي: إلى أقوامهم، لكن لا بأن أرسلنا كل رسول منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ما أي قوم كانوا؛ بل كل رسول إلى قومه خاصة، مثل هود إلى عاد وصالح إلى ثمود، وغير ذلك ممن قُصّ منهم ومن لم يُقَصَّ.

﴿فَجَاءَهُمْ﴾ أي: جاء كل رسول قومه المخصوصين به ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: المعجزات الواضحة الدالة على صدق ما قالوا. و"الباء" إمّا متعلّقة بالفعل المذكور على أنها للتعديّة، أو بمحذوف وقع حالًا من ضمير "جاءوا"، أي: ملتبسين بالبيّنات، لكن لا بأن يأتي كل رسول ببيّنة واحدة؛ بل ببيّنات كثيرة خاصّة به معيّنة له حسب اقتضاء الحكمة، فإنّ مراعاة انقسام الآحاد إلى الآحاد إنّما هي فيما بين ضميري "جاءوهم"، كما أشير إليه.

﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ بيان لاستمرار عدم إيمانهم في الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم، كما مرّ مثله في هذه السورة الكريمة غير مرّة، أي: فما صحّ وما استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات أن يؤمنوا؛ بل كان ذلك ممتنعًا منهم لشدة شكيمتهم في الكفر والعناد.

ثم إن كان المحكي آخر حال كل قوم حسبما يدلّ عليه حكاية قوم نوح فالمراد بعدم إيمانهم المذكور ههنا إصرارهم على ذلك بعد اللّيتا والتي^١، وبما أشير إليه / في قوله عزّ وجلّ: ﴿بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ تكذيبهم من حين مجيء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد، وإنّما لم يجعل ذلك مقصودًا بالذات كالأول حيث جعل صلة للموصول إيدانًا بأنّه بين نفسه غنيّ عن البيان، وإنّما المحتاج إلى ذلك عدم إيمانهم بعد تواتر البيّنات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرة

^١ اللّيتا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللّيتا: مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١.

الّيتا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللّيتا: مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١. تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

التي كانت تَضْطَرُّهُمْ إلى القبول لو كانوا مِنْ أصحاب العقول. والموصول الذي تعلَّقَ به الإيمان والتكذيب سلبًا وإيجابًا عبارة عن جميع الشرائع التي جاء بها كلُّ رسول أصولها وفروعها.

وإن كان المحكيُّ جميعَ أحوال كلِّ قوم منهم فالمراد بما ذُكر أولاً: كفرهم المستمرَّ مِنْ حين مجيء الرسل إلى آخره، وبما أُشيرَ إليه آخرًا: تكذيبهم قبل مجيئهم، فلا بدَّ مِنْ كون الموصول المذكور عبارةً عن أصول الشرائع التي أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أُممهم إليها أثرَ ذي أثر لاستحالة تبدلها وتغيُّرها مثل ملَّة التوحيد ولوازمها. ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء رسلهم: أنهم ما كانوا في زمن الجاهليَّة بحيث لم يسمعوا بكلمة التوحيد قط؛ بل كان كلُّ قومٍ مِنْ أولئك الأقوام يتسامعون بها مِنْ بقايا مَنْ قبلهم كشمودَّ مِنْ بقايا عاد، وعادٍ مِنْ بقايا قوم نوح عليه السلام فيكذبونها، ثمَّ كانت حالتهم بعد مجيء الرسل كحالتهم قبل ذلك كأن لم يُبعث إليهم أحد.

وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذُكر مِنْ الأصول لظهور حالِ الباقي بدلالة النصِّ، فإنَّهم حيث لم يؤمنوا بما أجمعت عليه كافَّة الرسل فلأن لا يؤمنوا بما تفرَّد به بعضهم أولى. وعدم جعل هذا التكذيب مقصودًا بالذات لما أن ما عليه يدور أمر العذاب والعقاب عند اجتماع التكذبيين هو التكذيب الواقع بعد الدعوة، حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء، ١٥/١٧]. وإنَّما ذُكر ما وقَّع قبلها بيانًا لعراقتهم في الكفر والتكذيب.

وعلى التقديرين فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع. وقيل: ضمير ﴿كَذَّبُوا﴾ راجع إلى قوم نوح عليه السلام، والمعنى: فما كان قوم الرسل ليؤمنوا بما كَذَّب بمثله قوم نوح^١. ولا يخفى ما فيه مِنَ التعسُّف. / وقيل: الباء للسببية، أي: بسبب تعوُّدهم تكذيب الحقِّ وتمرُّنهم عليه قبل بعثة الرسل^٢. ولا يخفى أن ذلك يؤدِّي إلى مخالفة الجمهور مِنْ جَعَلَ "ما" المصدرية مِنْ قبيل الأسماء كما هو رأي

[١٠٢ظ]

١ عادل في اللباب، ٣٨٢/١٠.

٢ القول في مشكل إعراب القرآن لمكي، ٣٥٠/١.

٣ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١١/٢.

٤ والبيان للعكبري، ٦٨٢/٢. وأورده عنهما ابن

الأخفش وابن السراج ليرجع إليها الضمير،^١ وفي إرجاعه إلى الحق بادعاء كونه مركوزاً في الأذهان^٢ ما لا يخفى من التعسف.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الطبع المحكم ﴿نَطْبَعُ﴾ بنون العظمة، وقرئ بالياء^٣ على أن الضمير لله سبحانه. ﴿عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ المتجاوزين عن الحدود المعهودة في الكفر والعناد المتجافين عن قبول الحق وسلوك طريق الرشاد، وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الغي والضلال. وفي أمثال هذا دلالة على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٥٧﴾

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ﴾ عطف قصة على قصة. ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: من بعد أولئك الرسل عليهم السلام. ﴿مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ خُصَّتْ بعثتهما عليهما السلام بالذكر ولم يُكْتَفَ باندراج خبرهما فيما أشير إليه إشارة إجمالية من أخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم، وأوثر في ذلك ضربُ تفصيلٍ إيداناً بخطر شأن القصة وعظم وقعها، كما في نبا نوح عليه السلام.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: أشراف قومه. وتخصيصهم بالذكر لأصالتهم في إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم في النوازل والملمات. ﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي: ملتبسين بها وهي الآيات المفصلات في "الأعراف".^٥ ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ الاستكبار: ادعاء الكبر من غير استحقاق، و"الفاء" فصيحة، أي: فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبروا عن اتباعهما، وذلك قول اللعين لموسى عليه السلام: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾... إلخ، [الشعراء، ١٨/٢٦].

^١ الكلام في الدر المصون للسمين الحلبي،

واقد والجراح. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٢٢٨؛ ٢٤٥/٦-٢٤٦؛ واللباب لابن عادل، ٢٨٢/١٠.

^٢ ما وقفت على هذا الوجه فيما بين يدي من المظان.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن العباس بن الفضل وأبي

^٤ يونس، ٧٤/١٠.

^٥ الأعراف، ١٣٣/٧.

﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ اعتراض مقرّر لمضمون ما قبله، أي: كانوا معتادين لارتكاب الذنوب العظام، فإنّ الإجماع مؤذن بعظم الذنب، ومنه الجرم، أي: الجئة، فلذلك اجترءوا على ما اجترءوا عليه من الاستهانة برسالة الله عز وجل. وحمل الاستكبار على الامتناع عن قبول الآيات لا يساعده قوله عز وعلا: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾؛ فإنه صريح في أنّ المراد باستكبارهم ما وقع منهم / قبل مجيء الحق الذي سمّوه سحرًا، أعني: العصا واليد البيضاء، كما يُنبئ عنه سياق النظم الكريم، وذلك أول ما أظهره عليه السلام من الآيات العظام. و"الفاء" فيه أيضًا فصيحة معربة عما صرح به في مواضع أخرى، كأنه قيل: قال موسى: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف، ١٠٥/٧]، إلى قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ وتزعّ يده، فإذا هي بيضاء للنظرين [الشعراء، ٣٢/٢٦-٣٣]. فلما جاءهم الحق من عندنا وعرفوه قالوا من فزط عتوهم وعنادهم: إنّ هذا لسحر مبين، أي: ظاهر كونه سحرًا، أو فائق في بابه واضح فيما بين أضرابه. وقرئ: "لساجر".^١

﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ﴾^٢ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ^٣﴾

﴿قَالَ مُوسَى﴾ استئناف مبني على سؤال تنساق إليه الأذهان، كأنه قيل: فماذا قال لهم موسى حيثذا؟ فقيل: قال على طريقة الاستفهام الإنكاري التوبيخي: ﴿أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ﴾ الذي هو أبعد شيء من السحر الذي هو الباطل البحت. ﴿لَمَّا جَاءَكُمْ﴾ أي: حين مجيئه إياكم ووقوفكم عليه، أو من أول الأمر من غير تأمل وتدبر، وكلا الحالين ممّا ينافي القول المذكور.

والمقول محذوف ثقة بدلالة ما قبله وما بعده عليه وإيذانًا بأنه ممّا لا ينبغي أن يتفوه به ولو على نهج الحكاية، أي: أتقولون له ما تقولون من أنّه سحر؟

^١ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٢٩، المغني في القراءات للنزوازي، ص ٩٦٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير وابن مجاهد والأعمش وعيسى بن عمر وابن يقسم.

يعني به أنه ممّا لا يمكن أن يقوله قائل ويتكلّم به متكلم، أو القول بمعنى: العيب والطعن، من قولهم: "فلان يخاف القالة"، و"بين الناس تقاؤل": إذا قال بعضهم لبعض ما يسوءه، ونظيره "الذكر" في قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا قَتَّى يَذْكُرُهُمْ﴾... إلخ، [الأنبياء، ٦٠/٢١].^١ فيستغنى عن المفعول، أي: أتعيبونه وتطعنون فيه.

وعلى الوجهين فقوله عز وجل: ﴿أَسْحَرُ هَذَا﴾ إنكار مستأنف من جهته عليه السلام لكونه سحرًا، وتكذيب لقولهم وتوبيخ لهم على ذلك إثر توبيخ وتجهيل بعد تجهيل. أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فوجه إشار إنكار كونه سحرًا على إنكار كونه معيّنًا بأن يقال مثلاً: "أفيه عيب" حسبما يقتضيه ظاهر الإنكار السابق،^٢ التصريح^٣ بالردّ عليهم في خصوصيّة ما عابوه به بعد التنبيه بالإنكار السابق، على أن ليس فيه شائبة عيب ما.

وما في ﴿هَذَا﴾ من معنى القرب لزيادة تعيين المشار إليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة على كونه آية باهرة من آيات الله المنادية على امتناع كونه سحرًا، أي: أسحر هذا الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروف بحيث لا يرتاب فيه أحد ممّن له عين مبصرة؟ وتقديم الخبر للإيدان بأنه مُصَبّ الإنكار.

/ ولما استلزم كونه سحرًا كون من أتى به ساحرًا أكّد الإنكار السابق وما [١٠٣ظ]

فيه من التوبيخ والتجهيل بقوله عز وجل: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ﴾، وهو جملة حالّة من ضمير المخاطبين، والرابط هو الواو بلا ضمير، كما في قول من قال: جاء الشتاء ولست أملك غدة^٤

وقولك: "جاء زيد ولم تطلع الشمس"، أي: أتقولون للحقّ: إنه سحر؟ والحال أنه لا يفلح فاعله، أي: لا يظفر بمطلوب ولا ينجو من مكروه، فكيف يُمكن صدوره من مثلي من المؤيدين من عند الله العزيز الحكيم الفائزين بكلّ مطلب الناجين من كلّ محذور؟

^٢ السياق: فوجه إشار... التصريح...

^٤ ما وقف عليه فيما بين يدي من المظان.

^١ الكلام عن هذا المعنى لـ "القول" في الكشف

للمخشي، ٢٧٠/٢.

^٢ وفي هامش م: أي: أتعيبونه؟

وقوله تعالى: ﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾ جملة معترضة بين الحال وصاحبها أكد بها الإنكار السابق ببيان استحالة كونه سحرًا بالنظر إلى ذاته قبل بيان استحالة بالنظر إلى صدوره عنه عليه السلام هذا. وأما تجويز أن يكون الكل مقول القول على أن المعنى: أجتثما بالسحر تطلبان به الفلاح ولا يفلح الساحرون؟^١ فمما لا يساعده النظم الكريم أصلاً:

أما أولاً فلأن ما قالوا هو الحكم بأنه سحر من غير أن يكون فيه دلالة على ما تُعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه، فصرف جوابه عليه السلام عن صريح ما خاطبوه به إلى ما لا يفهم منه أصلاً مما يجب تنزيه النظم التنزيلي عن الحمل على أمثاله.

وأما ثانياً فلأن التعرض لعدم إفلاح السحرة على الإطلاق من وظائف من يتمسك بالحق المبين دون الكفرة المتشبهين بأذيال بعض منهم في معارضته عليه السلام، ولو كان ذلك من كلامهم لناسب تخصيص عدم الإفلاح بمن زعموه ساحراً بناءً على غلبة من يأتون به من السحرة.

وأما ثالثاً فلأن قول عز وجل: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾... إلخ، مسوق لبيان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلاً عن الجواب الصحيح، واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل معاند لجوج.

على أنه استئناف وقع جواباً عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقة قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى﴾... إلخ، حسبما أشير إليه، كأنه قيل: فماذا قالوا لموسى عليه السلام عندما قال لهم ما قال؟ فقيل: قالوا عاجزين عن الحاجة: أجتثنا ﴿لِتَلْفِتَنَّا﴾؟ أي: لتصرفنا، فإن القتل واللقت أخوان.^٢ ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ أي: من عبادة الأصنام، ولا ريب في أن ذلك إنما يتسنى بكون ما ذكر من تنمة كلامه عليه السلام على الوجه الذي شرح، إذ على تقدير كونه محكيًا من قبلهم يكون جوابه عليه السلام خاليًا عن التبيكيت المُلجئ لهم إلى العدول عن سنن الحاجة،

^٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٠.

^١ كما في الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٠.

/ ولا ريب في أنه لا علاقة بين قولهم: ﴿أَجِثْنَا﴾... إلخ، وبين إنكاره عليه السلام [١٠٤] لما حُكي عنهم مصححة لكونه جواباً عنه. ﴿وَتَكُونُ لَكُمْ أَلْكَبْرِيَاءَ﴾ أي: الملك أو التكبر على الناس باستتباعهم. وقرئ: "وَيَكُونُ"¹ بالياء التحتانية.

وكلمة ﴿فِي﴾ في قوله تعالى: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر متعلقة بـ ﴿تَكُونُ﴾، أو بـ ﴿أَلْكَبْرِيَاءَ﴾، أو بالاستقرار في ﴿لَكُمْ﴾ لوقوعه خبراً، أو بمحذوف وقع حالاً من ﴿أَلْكَبْرِيَاءَ﴾، أو من الضمير في ﴿لَكُمْ﴾ لتحمله إياه.²

﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي: بمصدقين فيما جئتما به. وتثنية الضمير في هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدم من المقامين باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما السلام واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخر، وأما اللفظ والمجيء له فحيث كانا من خصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى عليه السلام خاصة.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾³

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ توحيد الفعل لأن الأمر من وظائف فرعون، أي: قال لملكه يأمرهم بترتيب مبادي إلزامهما عليهما السلام بالفعل بعد اليأس عن إلزامهما بالقول. ﴿أَتُتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ بفنون السحر حاذقٍ ماهرٍ فيه. وقرئ: "سَحَارٍ".³

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾⁴

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ﴾ عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حُذف إيذاناً بسرعة امتثالهم بأمر فرعون كما هو شأن الفاء الفصيحة في كل مقام، أي: فأتوا به فلما جاءوا ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى﴾، لكن لا في ابتداء مجيئهم؛ بل بعد ما قالوا له عليه السلام ما حُكي عنهم في السور الآخر من قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ أي: نَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقِينَ [الأعراف، ١١٥/٧]، ونحو ذلك: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ أي: ملقون له كائن ما كان من أصناف السحر.

¹ قرأ بها أبو بكر بخلف عنه. النشر لابن الجزري، واللباب لابن عادل، ٣٨٤/١٠.

² قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

٢٨٦/٢.

الجزري، ٢٧٠/٢.

³ جميع هذه الوجوه في التبيان للعكبري، ٦٨٢/٢.

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٨١)

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾ ما ألقوا من العصي والجبال، واسترهبوا الناس، وجاءوا بسحر عظيم ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿مُوسَى﴾ غير مكترث بهم وبما صنعوا: ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ ﴿مَا﴾ موصولة وقعت مبتدأ، و﴿السِّحْرُ﴾ خبره، أي: هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه من آيات الله سبحانه، أو هو من جنس السحر يُريهم أن حاله بين لا يُعبأ به، كأنه قال: ما جئتم به مما لا ينبغي أن يُجاء به. وقرئ: "السحر" على الاستفهام، ف﴿مَا﴾ استفهامية، أي: أي شيء جئتم به؟ أهو السحر الذي يعرف حاله كل أحد ولا يتصدى له عاقل؟ وقرئ: "ما جئتم به سحر"، وقرئ: "ما أتيتم به سحر"،^٢ ودلالتهما على المعنى الثاني في القراءة المشهورة أظهر.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾ أي: سيمحقه بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزة فلا يبقى له أثر أصلاً، أو سيظهر بطلانه للناس، / والسين للتأكيد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: عمل جنس المفسدين على الإطلاق، فيدخل فيه السحر دخولاً أولياً؛ أو عملكم، فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمّر للتسجيل عليهم بالفساد والإشعار بعلّة الحكم. وليس المراد بعدم إصلاح عملهم عدم جعلهم فسادهم صلاحاً؛ بل عدم إثباته وإتمامه، أي: لا يثبت ولا يكمل ولا يديمه؛ بل يمحقه ويهلكه ويسلّط عليه الدمار. والجملة تعليل لما سبق من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾، والكل اعتراض تذييلي، وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له.

[١٠٤ظ]

﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾^(٨٢)

﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿سَيُبْطِلُهُ﴾، أي: يثبت ويقويه. وإظهار الاسم الجليل في المقامين الأخيرين لإلقاء الروعة وتربية المهابة.

^١ قرأ بها أبو عمرو وأبو جعفر. النشر لابن

الجزري، ٣٧٨/١.

القراءات للثوروازي، ص ٩٦٩.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٢٩.

^٤ في الآية السابقة.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والأعمش.
شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٦٢ المغني في

﴿بِكَلِمَتِهِ﴾ بأوامره وقضاياه. وقرئ: "بِكَلِمَتِهِ".^١ ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ذلك، والمراد بهم كل من اتصف بالإجرام من السحرة وغيرهم.

﴿فَمَاءَ أَمْنٍ لِّمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٨٧)

﴿فَمَاءَ أَمْنٍ لِّمُوسَىٰ﴾ معطوف على مقدر قد فُصِّل في مواقع أخرى، أي: فآلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون... إلى آخره، وإنما لم يذكر تعويلاً على ذلك وإشاراً للإيجاز وإيداناً بأن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾^٢ مما لا يحتمل الخلف أصلاً، وعطفه على ذلك بالفاء مع كونه عدماً مستمراً من قبيل ما في قوله عز وجل: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ [هود، ٩٧/١١]، وما في قولك: "وعظته فلم يتعظ وصححت به فلم ينزجر"، والسر في ذلك أن الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه، وإن كان استمراراً عليه لكتنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث، أي: فما آمن^٣ له عليه السلام بمشاهدة تلك الآيات القاهرة ﴿إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ﴾ أي: إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل حيث دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون، وأجابته طائفة من شبانهم. وقيل: الضمير لـ ﴿فِرْعَوْنَ﴾، والذرية: طائفة من شبانهم آمنوا به عليه السلام، أو مؤمن آل فرعون وامراته آسية وخازنه وامراته وماشطته.^٤ وهو بعيد.

﴿عَلَىٰ خَوْفٍ﴾ أي: كائنين على خوف عظيم. ﴿مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ الضمير لـ ﴿فِرْعَوْنَ﴾، والجمع لما هو المعتاد في ضمائر العظماء، ولا ياباه مقام بيان علوه في الفساد وغلوه في الشر والتسلط على العباد، أو لأن المراد به آله، كما يقال: ربيعة ومضر، أو للذرية، أو للقوم، أي: على خوف من فرعون ومن أشراف بني إسرائيل، حيث كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم. ﴿أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ أي: يعذبهم، وهو بدل اشتغال، أو مفعول ﴿خَوْفٍ﴾،

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى وإبراهيم. شواذ

^٢ وفي هامش م: ما صدق.

^٣ القراءات للكرمانى، ص ٢٢٩.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٢٧١/٢.

^٥ يونس، ٨١/١٠.

فَإِنَّ إِعْمَالَ الْمَصْدَرِ الْمُنْكَرَ كَثِيرٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوَلَمْ نَظْعَمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ۖ يَتِيمًا﴾ [البلد، ١٤/٩٠-١٥]، أو مفعول له بعد حذف اللام.^١ وإسناد الفعل إلى فرعونَ خاصَّةً لَأَنَّهُ الْأَمْرُ بِالْتَعْذِيبِ.

[١٠٥] ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ / لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ﴾ لغالب في أرض مصر. ﴿وَأَنَّهُ وَلِمَنْ الْأُسْرِفِينَ﴾ في الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء، أو في الكبر والعتو، حتَّى ادَّعى الربوبية واسترقَّ أسباط الأنبياء. والجملتان اعتراض تذييلي مؤكِّد لمضمون ما سبق.

﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾^(٨٤) ﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ لَمَّا رَأَى تَخَوُّفَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ: ﴿يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ أي: صَدَقْتُمْ بِهِ وَبَيَّاتِهِ ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ وبه ثِقُوا وَلَا تَخَافُوا أَحَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ كَافِيكُمْ كُلَّ شَرٍّ وَضُرٍّ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ مستسلمين لقضاء الله مخلصين له. وليس هذا مِنْ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِشَرْطَيْنِ، فَإِنَّ الْمَعْلُوقَ بِالْإِيمَانِ وَجُوبُ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ الْمَقْتَضِي لَهُ، وَالْمَشْرُوطُ بِالْإِسْلَامِ وَجُودُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ التَّخْلِيدِ، وَنَظِيرُهُ: "إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ زَيْدٌ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِ إِنْ قَدَّرْتَ عَلَيْهِ".^٢

﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٨٥) وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(٨٦)

﴿فَقَالُوا﴾ مجيبين له عليه السلام مِنْ غَيْرِ تَلَعُّمٍ فِي ذَلِكَ: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لَأَنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُخْلِصِينَ، ثُمَّ دَعَا رَبَّهُمْ قَائِلِينَ: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ أي: مَوْقِعَ فِتْنَةٍ ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: لَا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا حَتَّى يُعَذِّبُونَا أَوْ يَفْتِنُونَا عَنْ دِينِنَا، أَوْ يُفْتِنُوا بِنَا وَيَقُولُوا: لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ لَمَا أُصِيبُوا.

وقوله تعالى: ﴿وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ دعاء منهم بِالْإِنْجَاءِ مِنْ سُوءِ جَوَارِهِمْ وَشُؤْمِ مَصَاحِبَتِهِمْ بَعْدَ الْإِنْجَاءِ مِنْ ظَلَمِهِمْ، وَلِذَلِكَ عُبِّرَ عَنْهُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَمَا وُصِفُوا بِالظُّلْمِ. وَفِي تَرْتِيبِ الدَّعَاءِ عَلَى التَّوَكُّلِ تَلْوِيحٌ بِأَنَّ الدَّاعِيَ حَقُّهُ أَنْ يَبْنِي دَعَاءَهُ عَلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

١ الوجه الثلاثة في اللباب لابن عادل، ٣٩٢/١٠. ٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٣/٢.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ لِقَوْمِكَ مِمَّصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٨٧)

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ﴾ «أن» مفسرة، لأن في الوحي معنى القول، أي: اتخذنا مباءة ﴿لِقَوْمِكَ مِمَّصْرَ بُيُوتًا﴾ تسكنون فيها وترجعون إليها للعبادة، ﴿وَاجْعَلُوا﴾ أنتم وقومكم ﴿بُيُوتَكُمْ﴾ تلك ﴿قِبْلَةً﴾ مصلًى. وقيل: مساجد متوجهة نحو القبلة، يعني: الكعبة، فإن موسى عليه السلام كان يصلي إليها.^١ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: فيها، أمروا بذلك في أول أمرهم لئلا يظهر عليهم الكفرة / فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم.

[١٠٥ظ]

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصرة في الدنيا إجابة لدعوتهم والجنة في العقبى. وإنما ثبتي الضمير أولاً لأن التبوؤ للقوم واتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساء القوم بتشاور، ثم جُمع لأن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما يفعله كل أحد، ثم وُجد لأن إشارة الأمة وظيفة صاحب الشريعة.^٢ ووضع المؤمنين موضع ضمير القوم لمدحهم بالإيمان، وللإشعار بأنه المدار في التبشير.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾^(٨٨)

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾ أي: ما يترين به من اللباس والمراكب ونحوها ﴿وَأَمْوَالًا﴾ وأنواعاً كثيرة من المال ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ دعاء عليهم بلفظ الأمر بما علم بممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره، كقولك: لعن الله إبليس. وقيل: «اللام» للعاقبة، وهي متعلقة بـ﴿ءَاتَيْتَ﴾؛ أو للعلة، لأن إتياء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال، ولأنهم لما جعلوها ذريعة إلى الضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا،^٣ فيكون ﴿رَبَّنَا﴾ تكريزاً للأول

١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٧٢/٢.

٢٧٢/٢.

٢ الكلام بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٣ وجها اللام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٤/٢.

تأكيداً أو تنبيهاً على أن المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم تقديماً لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِيهِمْ﴾. الطمس: المحق. وقرئ بضم الميم،^١ أي: أهلكها. ﴿وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: اجعلها قاسية واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان كما هو قضية شأنهم. ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا﴾ جواب للدعاء، أو دعاء بلفظ النهي، أو عطف على ﴿لِيُضِلُّوا﴾،^٢ وما بينهما دعاء معترض. ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي: يُعاینوه ويوقنوا به بحيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك.

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٨٨)

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ يعني: موسى وهارون عليهما السلام؛ لأنه كان يؤمن،^٣ / كما يشعر به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الغير في المواقع الثلاثة. [١٠٦] ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾ فائتبا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة، ولا تستعجلا فإن ما طلبتماه كائن في وقته لا محالة. روي أنه «مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة».^٤ ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: بعبادات الله سبحانه في تعليق الأمور بالحكم والمصالح، أو سبيل الجهلة في الاستعجال، أو عدم الوثوق بوعد الله تعالى. وقرئ بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين، «وَلَا تَتَّبِعَانِ» من تبع، «وَلَا تَتَّبِعَانِ» أيضا.

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَمَنْتُ بِهِ ءَبْنُوتُوا إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٨٩) ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾ هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية، أي: جعلناهم مجاوزين البحر بأن جعلناه يبسا وحفظناهم حتى بلغوا الشط.

^١ والربيع بن أنس: أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن. انظر: جامع البيان للطبري، ٢٧٣/١٢.

^٢ مروي عن ابن جريج في جامع البيان للطبري، ٢٧٣/١٢-٢٧٢، والكشاف للزمخشري، ٢٧٣/٢.

^٣ قرأ بالقراءات الثلاثة ابن ذكوان، وفيها تفصيل وخلاف. النشر لابن الجزري، ٢٨٦/٢-٢٨٧.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الشعبي وعمر بن علي عن الحسن وجابر عن عاصم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٣، المغني في القراءات للنزوازي، ص ٩٧١.

^٢ وفي هامش م: على تقدير ألا يكون دعاء. «منه».

^٣ روي عن عكرمة ومحمد بن كعب وأبي العالية

وَقُرئ: "جَوْزَنَا" وهو من التجويز المرادف للمجاوزة لا ممّا هو بمعنى: التنفيذ، نحو ما وقع في قول الأعشى:

كما جَوَزَ السَّكِّي في الباب فَيَتَّقُ^٢

وَالْأَ لَقِيل: وجَوَزْنَا بني إِسْرَائِيلَ في البحر، وَلَخَلَا النِّظْمُ الكَرِيمَ عن الإِيزَانِ بانفصالهم عن البحر وبمقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز، كما هو المشهور في الفرق بين أذهبه وذهب به.

﴿فَاتَّبَعَهُمْ﴾ يقال: تَبِعْتُهُ حَتَّى أَتْبَعْتُهُ إِذَا كَانَ سَبْقَكَ فَلَحَقْتَهُ، أَي أَدْرَكْتَهُمْ وَلَحِقَهُمْ. ﴿فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ﴾ حَتَّى تَرَأَتْ الْفُتْتَانَ وَكَادَ يَجْتَمِعُ الْجَمْعَانِ ﴿بَغْيًا وَعَدُوًّا﴾ ظَلَمًا وَاعْتِدَاءً، أَي: بَاغِينَ وَعَادِينَ، أَوْ لِلْبَغْيِ وَالْعَدْوَانِ. وَقُرئ: "وَعَدُوًّا"^٢، وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ فِرْعَوْنَ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ تَبِعَهُمْ حَتَّى لَحِقَهُمْ وَوَصَلَ إِلَى السَّاحِلِ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ وَمَسَلُّهُمْ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ يَتَسَاءَلُونَ، فَسَلَكَ بِجُنُودِهِ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا دَخَلَ آخَرُهُمْ وَهُمْ أُولُهُمْ بِالْخُرُوجِ غَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.

﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ أَي: / لَحِقَهُ وَأَلْجَمَهُ ﴿قَالَ ءَاَمَنْتُ أَنَّهُ﴾ أَي: بِأَنَّهُ، وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ. وَقُرئ: "إِنَّهُ" عَلَى الْإِسْتِنَافِ بَدَلًا مِنْ ﴿ءَاَمَنْتُ﴾ وَتَفْسِيرًا لَهُ.

- ^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويحيى وإبراهيم والمازني عن يعقوب. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٣، وشواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٠.
- ^٢ وفي هامش م: أوله: ولا بد من جارٍ يُجيز سبيلها كما... إلخ.
- وقبله: وإن امرأ أسرى إليك ودونه من الأرض ظلماء وبهائم سفلق لمحقوقة أن تستجيب لصوته وأن تعلمي أن النعمان موفق وهي للأعشى في ديوانه، ص ٢٢٣. وفي رواية الشطر الثاني من البيت الأول قبله: «فيا ف
- تنوفاً وبيداء خيفق». والشطر المذكور في المتن للأعشى في الكشف للزمخشري، ٢٧٣/٢. والشكّي: المسمار. والفيتق: النجار. انظر: لسان العرب لابن منظور، «فتق»، وأورد بيت الأعشى، وفيه «سلك» مكان «جوز».
- ^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة وأبو رجاء وعكرمة والزعفراني وابن مقسم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٣، وشواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٠. المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ٩٧١.
- ^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٨٧/٢.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتَ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ لم يقل كما قاله السحرة: ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف، ١٢١/٧-١٢٢]؛ بل عبّر عنه تعالى بالموصول وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به تعالى للإشعار برجوعه عن الاستعصاء واتباعه لمن كان يستتبعهم طمعاً في القبول والانتظام معهم في سلك النجاة.

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: الذين أسلموا أنفسهم لله، أي: جعلوها سالمة خالصة له تعالى، وأراد بهم إمام بني إسرائيل خاصة، وإمام الجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. والجملة على الأول عطف على ﴿ءَامَنْتَ﴾، وإيثار الاسمية لادعاء الدوام والاستمرار، وعلى الثاني يحتمل الحالية أيضاً من ضمير المتكلم، أي: آمنت مخلصاً لله منتظماً في سلك الراسخين فيه. ولقد كُتِرَ المعنى الواحد بثلاث عبارات^١ حرصاً على القبول المفضي إلى النجاة، وهيئات هيات بعد ما فات ما فات وأتى ما هو آت.

﴿ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

وقوله عز وجل: ﴿ءَالْتَنَ﴾ مقول لقول مقدر معطوف على ﴿قَالَ﴾، أي: فقيل: ﴿ءَالْتَنَ﴾. وهو إلى قوله تعالى: ﴿ءَايَةً﴾^٢ حكاية لما جرى منه سبحانه من الغضب على المخذول ومقابلة ما أظهره بالرد على وجه الإنكار التوبيخي على تأخيره وتقريعه بالعصيان والإفساد وغير ذلك.

وفي حذف الفعل المذكور وإبراز الخبر المحكي في صورة الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يخفى، كما يفصح عنه ما روي من أن جبريل عليه السلام دس فاه عند ذلك بحال^٣ البحر وسده به.^٤ فإنه تأكيد للرد القولي بالرد الفعلي، ولا ينافيه تعليقه بمخافة إدراك الرحمة،^٥ فيما نقل أنه قال للنبي عليهما السلام: «فلو رأيته يا محمد وأنا آخذ من حال البحر

^١ وفي هامش م: على قراءة كسر "أَن". «منه».

^٢ في الآية الآتية.

^٣ الحال: الطين الأسود والحماة. انظر: لسان

العرب لابن منظور، «حول».

^٤ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٧٤. وسيأتي

تخريجه.

^٥ في هذا وفيما سيأتي من كلام المصنف رد على

الزمخشري في الكشف، ٢/٢٧٤، فيما ذهب

إليه من إنكار هذا التعليل في الحديث المروي،

مع صحة مورده.

فأُدسّه في فيه مخافة أن تُدرّكه الرحمة»^١ إذ المراد بها الرحمة الدنيوية، أي: النجاة التي هي طلبة المخدول وليس من ضرورة إدراكها صحة الإيمان، كما في إيمان قوم يونس عليه السلام، حتّى يلزم من كراهته ما لا يتصوّر في شأن جبريل عليه السلام من الرضا بالكفر؛ إذ لا استحالة في ترتّب هذه الرحمة على مجرد التفوّه بكلمة الإيمان، وإن كان ذلك في حالة البأس واليأس، فيحمّل دسّه عليه السلام على سدّ باب الاحتمال البعيد لكمال الغيظ وشدة الحزْد، فتدبّر، والله الموفّق.

وحقّ العامل في الظرف أن يُقدّر مؤخّراً^٢ ليتوجّه الإنكار والتوبيخ إلى تأخير الإيمان إلى حدّ يمتنع قبوله فيه، أي: الآن تؤمن حين يثبّت من الحياة وأيقنّت بالممات؟

وقوله عزّ وعلا: ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ حال من فاعل الفعل المقدّر جيء به لتشديد التوبيخ والتفريع على تأخير الإيمان إلى هذا الآن، ببيان أنّه لم يكن تأخيرُه لعدم بلوغ الدعوة إليه ولا للتأمّل والتدبّر في دلائله وآياته، ولا لشيء آخر ممّا عسى يُعدّ عُذراً في التأخير؛ بل كان ذلك على طريقة الردّ والاستعصاء والإفساد، فإنّ قوله تعالى: ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ عطفٌ على ﴿عَصَيْتَ﴾ داخل في حيّز الحال، أي: وكنت من الغالين في الضلال والإضلال عن الإيمان، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل، ١٦/٨٨]، فهذا عبارة عن فسادِه الراجع إلى نفسه والساري إلى غيره من الظلم والتعدّي وصدّ بني إسرائيل عن الإيمان، والأوّل عن عصيانه الخاصّ به.

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ﴾^٣

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ﴾ أي: نُخرجك ممّا وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً. وفي التعبير عنه بالتنجية تلويح بأنّ مراده بالإيمان هو النجاة كما مرّ

^١ ومعالم التنزيل للبخاري، ١٤٨/٤.

^٢ وفي هامش م: لا مقدّمًا كما فعله الجمهور. «منه».

^٣ جاء بهذه الرواية في سنن الترمذي، ٢٨٧/٥.

(٣١٠٧) وجامع البيان للطبري، ١٢/٢٧٧.

وتَهَكِّمَ بِهِ، أَوْ تُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ^١ مِنَ الْأَرْضِ لِيَرَاكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ. وَقُرِئَ: «تُنَجِّيكَ»^٢ مِنَ الْإِنجَاءِ، وَ«تُنَجِّيكَ»^٣ بِالْحَاءِ مِنَ التَّنْحِيَةِ، أَوْ تُلْقِيكَ بِنَاحِيَةِ السَّاحِلِ.

[١٠٧] ﴿يَبْدَنِكَ﴾ فِي / مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ، أَيِ: تُنَجِّيكَ مَلَابَسًا بِبَدْنِكَ فَقَطْ، لَا مَعَ رُوحِكَ كَمَا هُوَ مَطْلُوبُكَ، فَهُوَ تَخْيِيبٌ لَهُ وَحَسْمٌ لِأَطْمَاعِهِ بِالْمَرَّةِ، أَوْ عَارِيًا عَنِ اللَّبَاسِ، أَوْ كَامِلًا سَوِيًّا، أَوْ بِدِرْعِكَ، وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ مِنَ الذَّهَبِ يُعْرَفُ بِهَا. وَقُرِئَ: «بِأَبْدَانِكَ»^٤، أَيِ: بِأَجْزَاءِ بَدْنِكَ كُلِّهَا، كَقَوْلِهِمْ: هُوَ بِأَجْرَامِهِ، أَوْ بِدُرُوعِكَ، كَأَنَّهُ كَانَ مُظَاهِرًا^٥ بَيْنَهَا.

﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾ لِمَنْ وَرَاءَكَ عِلَامَةٌ وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، إِذْ كَانَ فِي نَفْسِهِمْ مِنْ عَظَمَتِهِ مَا خُيِّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا يَهْلِكُ، حَتَّى يُرَوَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَخْبَرَهُمْ بِغُرْقِهِ إِلَى أَنْ عَايَنُوهُ مَطْرَحًا عَلَى مِمْرِهِمْ مِنَ السَّاحِلِ، أَوْ تَكُونَ لِمَنْ يَأْتِي بِعَدِّكَ مِنَ الْأُمَمِ إِذَا سَمِعُوا مَالَ أَمْرِكَ مِمَّنْ شَاهَدَكَ عِبْرَةً وَنِكَالًا مِنَ الطَّغْيَانِ، أَوْ حِجَّةً تَدْلُهُمْ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ وَإِنْ بَلَغَ الْغَايَةَ الْقَصْوَى مِنْ عِظَمِ الشَّأْنِ وَغُلُوِّ الْكِبَرِيَاءِ وَقُوَّةِ السُّلْطَانِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ مَقْهُورٌ بَعِيدٌ عَنْ مِظَانِ الرُّبُوبِيَّةِ.

وَقُرِئَ: «لِمَنْ خَلَقَكَ»^٦ فِعْلًا مَاضِيًّا، أَيِ: لِمَنْ خَلَقَكَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. وَقُرِئَ: «لِمَنْ خَلَقَكَ»^٧ بِالْقَافِ، أَيِ: لِتَكُونَ لِخَالِقِكَ آيَةً كَسَائِرِ الْآيَاتِ، فَلِإِنْ إِفْرَادِهِ سُبْحَانَهُ إِيَّاكَ بِالْإِلْقَاءِ إِلَى السَّاحِلِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَضَدَ مِنْهُ لِكَشْفِ تَزْوِيرِكَ وَإِمَاطَةِ الشَّبْهِةِ فِي أَمْرِكَ، وَبِرَهَانٍ نَبَرٍ عَلَى كِمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَهَذَا الْوَجْهَ مُحْتَمَلٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ أَيْضًا، وَفِي تَعْلِيلِ تَنْجِيَّتِهِ^٨ بِمَا ذُكِرَ^٩ إِيْذَانُ

^١ النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعلُه السيل
فطنته نجاهك. انظر: لسان العرب لابن منظور،
«نجو».

^٢ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٥٨.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود واليماني

ويزيد بن البربري. شواذ القرآن لابن خالويه، ص

٦٣؛ المغني في القراءات للثؤزوازي، ص ٩٧٣.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة. المغني في

القراءات للثؤزوازي، ص ٩٧٣.

^٥ يقال: ظاهر الرجل بين ثوبين أو نعلين أو درعين
إذا لبس أحدهما على الآخر. انظر: لسان العرب
لابن منظور، «ظهر».

^٦ قراءة شاذة، مروية عن إسماعيل المكي. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٦٣.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن علي. المغني في القراءات

للثؤزوازي، ص ٩٧٣.

^٨ وفي هامش م: فرعون.

^٩ وفي هامش م: من كونه آية. «منه».

بأنها ليست لإعزازه أو لفائدة أخرى عائدة إليه؛ بل لكمال الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الأشهاد، وزيادة تفضيع حاله كمن يُقتل ثم يُجرّ جسده في الأسواق أو يُدار برأسه في البلاد. و"اللام" الأولى متعلّقة بـ«نُنَجِّيك»، والثانية بمحذوف وقع حالاً من «ءَايَةً»، أي: كائنة لمن خلفك.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ﴾^١ لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها، وهو اعتراض تذييلي جيء به عند الحكاية تقريراً لفحوى الكلام المحكي.

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١٧)

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كلام مستأنف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثر نعمة الإنجاء على وجه الإجمال وإخلالهم بشكرها وأداء حقوقها، أي: أسكنناهم وأنزلناهم بعدما أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم. ﴿مَبُوءًا صِدْقٍ﴾ أي: منزلاً صالحاً مرضياً وهو الشام ومصر، ملكوها بعد الفراعنة والعمالقة، وتمكّنوا في نواحيها حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف، ١٣٧/٧]، ﴿وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي: اللذائذ. ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ في أمور دينهم ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أي: إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها، أو في أمر محمد عليه السلام إلا من بعد ما علموا صدق نبوته وتظاهر معجزاته، فالمراد بالمختلفين: أعقابهم الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

/ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيُمَيِّز بين المحق والمبطل بالإثابة والتعذيب.

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾^(١٨)

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ﴾ أي: في شك ما يسير على الفرض والتقدير، فإن مضمون

الشرطيّة إنّما هو تعليق شيء بشيء من غير تعرّض لإمكان شيء منهما، كيف لا، وقد يكون كلاهما ممتنعاً، كقوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ [الزخرف، ٨١/٤٣]، وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر، ٦٥/٣٩]، ونظائرهما. ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ من القصص التي من جملتها قصّة فرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل.

﴿فَسَلِّ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فإنّ ذلك محقّق عندهم ثابت في كتبهم حسبما ألقينا إليك. والمراد إظهار نبوّته عليه السلام بشهادة الأخبار حسبما هو المسطور في كتبهم، وإن لم يكن إليه حاجة أصلاً، أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحّة نبوّته عليه السلام، أو تهيجّه عليه السلام وزيادة تثبيته على ما هو عليه من اليقين، لا تجويز صدور الشك منه عليه السلام، ولذلك قال عليه السلام: «لا أشك ولا أسأل»^١.

وقيل: المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وتميم الداري وكعب وأضرابهم^٢. وقيل: الخطاب للنبيّ عليه السلام والمراد أمته، أو لكل من يسمع، أي: إن كنت أيّها السامع في شك ممّا أنزلنا إليك على لسان نبيّنا^٣. وفيه تنبيه على أنّ من خالجه شبهة في الدّين ينبغي أن يسارع إلى حلّها بالرجوع إلى أهل العلم^٤. وقُرئ: «فاسأل الذين يقرءون الكتب»^٥.

﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ﴾ الذي لا محيد عنه ولا ريب في حقيّته ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ وظهر ذلك بالآيات القاطعة التي لا يحوم حولها شائبة الارتياب. وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشريف ما لا يخفى. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرَيِّنَ﴾ بالزلزل عمّا أنت عليه من الجزم واليقين، ودُم على ذلك كما كنت من قبل.

^١ تفسير عبد الرزاق، ٢٩٨/١، جامع البيان للطبري،

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٥/٢، والكشاف للزمخشري، ٢٧٦/٢.

٢٨٨/١٢، الكشاف للزمخشري، ٢٧٦/٢.

^٤ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٥/٢.

^٢ مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك في

^٥ قراءة شاذة، مروية عن يحيى وإبراهيم. شواذ

جامع البيان للطبري، ٢٨٧/١٢، ومعالم التنزيل

القرآن لابن خالويه، ص ٦٣.

للبيضاوي، ١٥٠/٤.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٥١

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ من باب التهيج والإلهاب، والمراد به إعلام أن التكذيب من القبح والمحدورية بحيث ينبغي أن ينهى عنه من لا يتصور إمكان صدوره عنه، فكيف بمن يمكن اتصافه به؟ وفيه قطع لأطماع الكفرة. ﴿فَتَكُونُوا﴾ بذلك ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أنفساً وأعمالاً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٢

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ شروع في بيان سر إصرار الكفرة على ما هم عليه من الكفر والضلال، أي: ثبت ووجب بمقتضى المشيئة المبينة على الحكمة البالغة. ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في النار، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾... إلخ، [السجدة، ١٣/٣٢].
﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أبداً إذ لا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه، أي: لا يؤمنون إيماناً نافعاً واقعاً في أوانه، فيندرج فيهم المؤمنون عند معاينة العذاب مثل فرعون باقياً عند الموت، فيدخل فيهم المرتدون.

﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ٥٣

﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ واضحة المدلول مقبولة لدى العقول، لأن سبب إيمانهم - وهو تعلق إرادته تعالى به - مفقود، لكن فقدانها ليس لمنع منه سبحانه مع استحقاقهم له؛ بل لسوء اختيارهم المتفرع على عدم استعدادهم لذلك. ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ كدأب آل فرعون وأضرابهم.

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَاءَ امْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ ٥٤

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ﴾ كلام مستأنف لتقرير ما سبق من استحالة إيمان من حقت عليهم كلمته تعالى لسوء اختيارهم مع تمكنهم من التدارك، فيكون الاستثناء الآتي بياناً لكون قوم يونس عليه السلام ممن لم يحق عليه الكلمة لاهتدائهم

إلى التدارك في وقته. و"لولا" بمعنى "هَلَّا"، وقرأ كذلك،^١ أي: "فَهَلَّا كَانَتْ" ﴿قَرْيَةً﴾ مِنَ الْقُرَى الْمُهْلَكَةِ ﴿ءَامَنْتَ﴾ قبل معاينة العذاب ولم تُؤَخِّرْ إيمانها إلى حين معاينته كما فعل فرعون وقومه ﴿فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا﴾ بأن يقبله الله تعالى منها ويكشف بسببه العذاب عنها.

[١٠٨و] ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ / استثناء منقطع، أي: لكن قوم يونس ﴿لَمَّا آمَنُوا﴾ أول ما رأوا أماراة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بعد ما أظلمهم وكاد يحل بهم. ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي، كما يفصح عنه حرف التحضيض فيكون الاستثناء متصلًا، إذ المراد بـ"القرى" أهاليها، كأنه قيل: ما آمنت طائفة من الأمم العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس، فيكون قوله تعالى: ﴿لَمَّا آمَنُوا﴾ استئنافًا لبيان نفع إيمانهم، ويُؤيده قراءة الرفع على البدلية.^٢

﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ بمتاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم ﴿إِلَى حِينٍ﴾ مقدّر لهم في علم الله سبحانه.

زُوي أن يونس عليه السلام بُعث إلى نينوى^٣ من أرض الموصل، فكذبوه فذهب عنهم مغاضبًا، فلما فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا المُسوح وعجّوا أربعين ليلة.^٤ وقيل: قال لهم يونس عليه السلام: أجلكم أربعون ليلة فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك آمنّا بك، فلما مضت خمس وثلاثون أغامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداً ثم يهبط حتى يغشى مدينتهم ويسود سطوحهم، فلبسوا المُسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، وفرّقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها فحنّ بعضها إلى بعض

^١ قراءة شاذة، مرويّة عن أبي وابن مسعود.

منها كربلاء التي قُتل بها الحسن رضي الله عنه.

الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٧.

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن الجرمي والكسائي. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٦٣.

^٣ نينوى: هي قرية يونس بن متى عليه السلام

بالموصل، ويسود الكوفة ناحية يقال لها: نينوى

مروي بلفظ قريب عن قتادة في جامع البيان

للطبري، ١٢/٢٩٣؛ والكشاف للزمخشري،

٢/٢٧٧.

وعلت الأصوات والعجيج، وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى فرجمهم وكشف عنهم، وكان ذلك يوم عاشوراء يوم الجمعة.^١

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: بلغ من توبتهم أن تراذوا المظالم حتى إن الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيزده إلى صاحبه.^٢ وقيل: خرجوا إلى شيخ من بقة علمائهم فقالوا: قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: يا حيّ حين لا حيّ، يا حيّ محيي الموتى، يا حيّ لا إله إلا أنت، فقالوها فكشف عنهم. وعن الفضيل بن عياض^٣ قالوا: إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل، افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله.^٤

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(١١)

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ تحقيق لدوران إيمان كافة المكلفين وجودًا وعدمًا على قطب مشيئته تعالى مطلقًا إثر بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته. ومفعول المشيئة محذوف لوجود ما يقتضيه من وقوعها شرطًا، وكون مفعولها مضمون الجزاء، وألا يكون في تعلّقها به غرابة كما هو المشهور،^٥ أي: لو شاء سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين لأمن ﴿كُلَّهُمْ﴾ بحيث لا يشذ عنهم أحد

^١ مروى بلفظ قريب عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ووهب. انظر: معالم التنزيل للبغوي، ١٥١/٤-١٥٢؛ والكشاف للزمخشري، ٢٧٧/٢.

^٢ لم أجده في مظانه وهو في الكشاف للزمخشري، ٢٧٧/٢.

^٣ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، أبو علي (ت. ١٨٧هـ/٨٠٣م). الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام الزاهد المشهور. وُلد بخراسان بكورة أبيورد، وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره، ثم تجدد وانتقل إلى مكة فزلها ومات بها في

خلافة هارون الرشيد. وكان ثقة فاضلاً عابداً

ورعاً كثير الحديث. روى عن عبد العزيز بن

أبي رواد، وعباد بن منصور، وحُدث عنه

سفيان بن عيينة وأبوه وموسى بن أعين وأخذ

عنه خلق منهم الشافعي. انظر: وفيات الأعيان

لابن خلكان، ٤٧/٤؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي،

٤٢١/٨-٤٤٢؛ والأعلام للزركلي، ١٥٣/٥.

^٤ القولان في الكشاف للزمخشري، ٢٧٧/٢.

^٥ مضى تفصيل الكلام على هذا الحذف في تفسير

يونس، ١٦/١٠.

﴿جَمِيعًا﴾ مجتمعين على الإيمان لا يختلفون فيه، لكنّه لا يشاؤه لكونه مخالفًا للحكمة التي عليها بُنيَ أساسُ التكوين والتشريع. وفيه دلالةٌ على أن مَنْ شاء الله تعالى إيمانه يؤمن لا محالة.

﴿أَفَأَنْتُ تُكْرِهُ النَّاسَ﴾ على ما لم يشأ الله منهم، حسبما يُنبئ عنه حرف الامتناع في الشرطيّة. و"الفاء" للعطف على مقدّر ينسحب عليه الكلام، كأنه قيل: أرىك لا يشاء ذلك فأنت تُكرههم؟ ﴿حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ فيكون الإنكار متوجّهًا إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى.

ويجوز أن يكون "الفاء" لترتيب الإنكار على عدم مشيئته تعالى بناءً على أن الهمزة متأخرة في الاعتبار وإنّما قُدِّمت لاقتضائها الصدارة كما هو رأي الجمهور.^١ وأيًا ما كان فالمشيئة على إطلاقها؛ إذ لا فائدة، بل لا وجه لاعتبار عدم مشيئة الإلجاء خاصّة في إنكار الترتيب عليه أو ترتيب الإنكار عليه.

وفي إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن الإكراه أمر ممكن لكنّ الشأن في المُكره مَنْ هو؟ وما هو إلّا هو وحده لا يُشارك فيه، لأنّه القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرّهم إلى الإيمان، وذلك غير مستطاع للبشر.^٢ وفيه إيذان باعتبار الإلجاء في المشيئة كما أُشير إليه.

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١٣)

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ﴾ بيان لتبعيّة إيمان النفوس المؤمنة لمشيئته تعالى وجودًا بعد بيان الدوران الكلّي عليها وجودًا وعدمًا، أي: ما صحّ وما استقام لنفس من النفوس التي علم الله تعالى أنها تؤمن ﴿أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بتسهيله ومنحه لللطاف. وإنّما خُصّت النفس بمن ذكر ولم يُجعل من قبيل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران، ١٤٥/٣] لأنّ الاستثناء مفرغ / من أعم الأحوال، أي: ما كان لنفس أن تؤمن في حال من أحوالها إلّا حال كونها ملابسةً

[١٠٨ظ]

^٢ الكلام بلفظ قريب في الدرّ المصون للسمين الحلبي، ١٢٧٠/٦ واللباب لابن عادل، ٤١٦/١٠.

^١ مضى هذا الكلام على تقديم الهمزة في تفسير يونس، ٣٥/١٠.

بإذنه تعالى، فلا بد من كون الإيمان ممّا يثول إليه حالها، كما أنّ الموت حال لكل نفس بحيث لا مَحِيص لها عنه، فلا بد من تخصيص النفس بمن ذكر، فإنّ النفوس التي علم الله أنّها لا تؤمن ليس لها حال تؤمن فيها حتّى يُستثنى تلك الحال عن غيرها.

﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ﴾ أي: الكفر، بقرينة ما قبله، عُبر عنه بالرجس الذي هو: عبارة عن القبيح المستقذر المستكره لكونه علماً في القبح والاستكراه. وقيل: هو العذاب أو الخذلان المؤدي إليه.^١ وقرئ بنون العظمة،^٢ وقرئ بالزاء،^٣ أي: يجعل الكفر ويُبقيه ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحُجج والآيات، أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع، فلا يحصل لهم الهداية التي عُبر عنها بالإذن، فيبقون مغمورين بقبائح الكفر والضلال، أو مقهورين بالعذاب والثكال. والجملة معطوفة على مقدّر ينسحب عليه النظم الكريم، كأنه قيل: فيأذن لهم بمنح الألفاف ويجعل... إلخ.

﴿قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^٤
﴿قُلْ﴾ مخاطباً لأهل مكة بعثاً لهم على التدبر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من تعجيب الآيات الأنفسية والآفاقية، ليتضح لك أنّهم من الذين لا يعقلون وحقّت عليهم الكلمة: ﴿أَنْظِرُوا﴾ أي: تفكروا. وقرئ بنقل حركة الهمزة إلى لام ﴿قُلْ﴾.^٥

﴿مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: أي شيء بديع فيهما من عجائب صنعه الدالة على وحدته وكمال قدرته؟ على أنّ ﴿مَاذَا﴾ جعل بالتركيب اسماً واحداً مغلباً فيه الاستفهام على اسم الإشارة، فهو مبتدأ خبره الظرف. ويجوز أن يكون "ما" مبتدأ، و"ذا" بمعنى "الذي"، والظرف صلتة، والجملة خبر للمبتدأ.

١ كما في الكشف للزمخشري، ٢/٢٧٨، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/١١٧.

٢ قرأ بها أبو بكر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٧.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٣٠.

٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

والكسائي وأبو جعفر وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢/٢٢٥.

وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبر في محلّ النصب بإسقاط الخافض، وفعلُ النظر معلق بالاستفهام.^١

﴿وَمَا تُغْنِي﴾ أي: ما تنفع، وقرئ بالتذكير.^٢ ﴿الْآيَاتِ﴾ وهي التي عُبرَ عنها بقوله تعالى: ﴿مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. ﴿وَالنُّذُرِ﴾ جمع "نذير" على أنه فاعل بمعنى منذر، أو على أنه مصدر، أي: لا تنفع الآيات والرسل المنذرون أو الإنذارات ﴿عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في علم الله سبحانه وحكمه. فـ﴿مَا﴾ نافية، والجملة إما حالية أو اعتراضية. ويجوز كون ﴿مَا﴾ استفهامية إنكارية في موضع النصب على المصدرية، أي: أي إغناء تُغني... إلخ، فالجملة حينئذ اعتراضية.

﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^(١٣٢)

﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ﴾ أي: مشركو مكة وأضرابهم ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾ أي: إلا يوماً مثل أيام الذين خلوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من مشركي الأمم الماضية، أي: مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم، إذ لا يستحقون غيره، من قولهم: "أيام العرب" لوقائعها. ﴿قُلْ﴾ تهديداً لهم: ﴿فَانْتَظِرُوا﴾ ما هو عاقبتكم ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ لذلك.

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٣٣)

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾ بالتشديد، وقرئ بالتخفيف،^٣ وهو عطف على مقدر يدل عليه قوله: ﴿مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾، وما بينهما اعتراض جيء به مُسَارَعَةً إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد، كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم نجينا رسلنا المرسله إليهم ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

وصيغة الاستقبال لحكاية الأحوال الماضية لتحويل أمرها باستحضار صورها. وتأخير حكاية التنجية عن حكاية الإهلاك على عكس ما في قوله تعالى:

^١ يقسم. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٣٠.

^٢ المغني في القراءات للنؤزوازي، ص ٩٧٤.

^٣ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٧.

^١ الكلام على الوجهين في الدرّ المصون للسمين

الحلي، ٦/٢٧١، واللباب لابن عادل، ١٠/٤١٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش والأسود وابن

﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾... إلخ [يونس، ١٠/٧٣]، ونظائره الواردة في مواقع عديدة ليتصل به قوله عزّ وعلا: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الإنجاء ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ اعتراض بين العامل والمعمول، أي: حقّ ذلك حقًّا. وقيل: بدل من المحذوف الذي ناب عنه كذلك، أي: إنجاء مثل ذلك حقًّا.^١

والكاف متعلّقة بقوله تعالى: / ﴿نُجِّى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: من كلّ شدة وعذاب. والجملة تذييل لما قبلها مقرر لمضمونه. والمراد بـ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ إمّا الجنس المتناول للرسول عليهم السلام والأتباع، وإمّا الأتباع فقط. وإنّما لم يذكر إنجاء الرسول إيذانًا بعدم الحاجة إليه. وأيًا ما كان ففيه تنبيه على أنّ مدار النجاة هو الإيمان.

﴿قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا وَأَمَرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٧٤)

﴿قُلْ﴾ لجمهور المشركين ﴿يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أوثر الخطاب باسم الجنس مُصدّرًا بحرف التنبيه تميمًا للتبليغ وإظهارًا لكمال العناية بشأن ما يُبلغ إليهم. ﴿إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي﴾ الذي أعبد الله عزّ وجلّ به وأدعوكم إليه، ولم تعلموا ما هو وما صفته. ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ في وقت من الأوقات. ﴿وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا﴾ ثمّ يفعل بكم ما يفعل من فنون العذاب، أي: فاعلموا أنّه تخصيصُ العبادة به تعالى ورفضُ عبادة ما سواه من الأصنام وغيرها ممّا تعبدونه جهلاً. وتقديمُ ترك عبادة الغير على عبادته تعالى لتقدّم التخلية على التحلية كما في كلمة التوحيد، وللإيذان بالمخالفة من أول الأمر، أو إن كنتم في شك من صحّة ديني وسداده فاعلموا أنّ خلاصته إخلاصُ العبادة لمن بيده الإيجاد والإعدام دون ما هو بمعزل منهما من الأصنام فاعرضوها على عقولكم، وأجبلوا فيها أفكاركم، وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا أنّه حقّ لا ريب فيه. وفي تخصيص التوفي بالذكر متعلّقًا بهم ما لا يخفى من التهديد.

١ هذا الوجه في البيان للعكبري، ٢/٦٨٧؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/١١٧.

والتعبير عما هم فيه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيدان بأن أقصى ما يمكن غرضه للعاقل في هذا الباب هو الشك في صحته، وأما القطع بعدمها فمما لا سبيل إليه، وإن كتّم في شك من ثباتي على الدين فاعلموا أنني لا أتركه أبداً.

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بما دلّ عليه العقل ونطق به الوحي، وهو تصريح بأن ما عليه من دين التوحيد ليس بطريق العقل الصّرف؛ بل بالإمداد السماوي والتوفيق الإلهي. وحذف حرف الجرّ من ﴿أَنْ﴾ يجوز أن يكون من باب الحذف المطّرد مع "أَنْ" و"أَنَّ"، وأن يكون خاصاً بفعل الأمر، كما في قوله: أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ فافعل ما أَمَرْتُ بِهِ^١

﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٥٠﴾

﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ عطْفٌ على ﴿أَنْ أَكُونَ﴾ خلا أن صلة ﴿أَنْ﴾ محكية بصيغة الأمر، ولا ضير في ذلك، لأنّ مناط جواز وصلها بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر، وذلك لا يختلف بالخبريّة والطلبية، ووجوب كون الصلة خبريّة في الموصول الاسمي إنّما هو للتوصل إلى وُصف المعارف بالجمّل، وهي لا تُوصَف إلا بالجمّل الخبريّة، وليس الموصول الحرفي كذلك،^٢ أي: وأُمِرْتُ بالاستقامة في الدين والاستبداً فيه بأداء المأمور به والانتهاً عن المنهي عنه، أو باستقبال القبلة في الصلاة وعدم الالتفات إلى اليمين والشمال.

﴿حَنِيفًا﴾ حال من "الدين" أو "الوجه"، أي: مائلاً عن الأديان الباطلة. ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ عطْفٌ على ﴿أَقِمَّ﴾ داخل تحت الأمر، أي: لا تكوننّ منهم اعتقاداً ولا عملاً.

^١ ٢٥١ و فرحة الأديب للغدجاني، ص ٦١-٦٢؛

وخزانة الأدب للبغدادي، ١/٣٤٢-٣٤٤.

^٢ نقل الزمخشري في الكشاف، ٢/٢٧٩، جواز ما

ذكر عن سيويه، وهو كذلك في كتاب سيويه،

١٦٢/٣.

^١ صدر بيت لعمر بن معديكرب الزبيدي، عجزه:

فقد تركك ذا مالٍ وذا نسبٍ

في ديوانه، ص ٦٣. وهو له في كتاب سيويه،

٣٧/١. ويُنسب لغير عمرو. انظر لتفصيل ذلك:

شرح أبيات سيويه لابن السيرافي، ١/٢٤٩-

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾^١

وقوله عزّ وعلا: ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾^٢ غير داخل تحت الأمر. وقيل: على ما قبله من النهي. والوجه هو الأول؛ لأن ما بعده من الجمل إلى آخر الآيتين متسقة لا يمكن فصل بعضها عن بعض كما ترى، ولا وجه لإدراج الكل تحت الأمر، وهو تأكيد للنهي المذكور وتفصيل لما أجمل فيه إظهارا لكمال العناية بالأمر وكشفًا عن وجه بطلان ما عليه المشركون، أي: لا تدع ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ استقلالًا ولا اشتراكًا ﴿مَا لَا يَنْفَعُكَ﴾ إذا دعوتَه بدفع مكروه أو جلب محبوب، ﴿وَلَا يَضُرُّكَ﴾ إذا تركته بسلب المحبوب دفعًا أو رفعًا أو بإيقاع المكروه. وتقديم النفع على الضرر غني عن بيان السبب.

/ ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾ أي: ما نهيت عنه من دعاء ما لا ينفع ولا يضر، كنى به عنه تنويعًا لشأنه عليه السلام وتنبيهًا على رفعة مكانه من أن ينسب إليه عبادة غير الله سبحانه ولو في ضمن الجملة الشرطية. ﴿فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ جزاء للشرط وجواب لسؤال من يسأل عن تبعة ما نهى عنه.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^٣

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ تقرير لما أورد في حيز الصلة من سلب النفع من الأصنام وتصوير لاختصاصه به سبحانه. ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾ عنك كائنًا من كان وما كان. ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وحده، فيثبت عدم كشف الأصنام بالطريق البرهاني وهو بيان لعدم النفع برفع المكروه المستلزم لعدم النفع بجلب المحبوب استلزامًا ظاهرًا، فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع، فإذا انتفى انتفى النفع بالكلية.

﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ تحقيق لسلب الضرر الوارد في حيز الصلة، أي: إن يرد أن يصيبك بخير ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ الذي من جملته ما أراك به من الخير،

^٢ انظر: الدر المصون للسمين الحلبي، ٢٧٥/٦.

واللباب لابن عادل، ٤٢٣/١٠.

^١ يونس، ١٠٤/١٠.

فهو دليل على جواب الشرط لا نفس الجواب. وفيه إيذان بأن فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه، أي: لا أحد يقدر على رده كائنًا ما كان، فيدخل فيه الأصنام دخولًا أوليًا، وهو بيان لعدم ضررها بدفع المحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضررها برفعه أو بإيقاع المكروه استلزامًا جليًا.

ولعل ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين للإيذان بأن الخير مراد بالذات، وأن الضر إنما يمس من يمسّه لما يوجهه من الدواعي الخارجية لا بالقصد الأولي، أو أريد معنى الفعلين في كل من الضر والخير، وأنه لا دافع^١ لما يريد منهما، ولا رافع^٢ لما يصيب به منهما، فأوجز الكلام بأن ذكر في أحدهما المس وفي الآخر الإرادة، ليدل بما ذكر في كل جانب على ما ترك في الجانب الآخر.

على أنه قد ضرح بالإصابة حيث قيل: «يُصِيبُ بِهِ» إظهارًا لكمال العناية بجانب الخير، كما يُنبئ عنه ترك الاستثناء فيه، أي: يُصِيبُ بفضله الواسع المنتظم لما أراك به من الخير. وجعل الفضل عبارة عن ذلك الخير بعينه، على أن يكون من باب وضع المظهر في موضع المضمّر لما ذكر من الفائدة،^٣ يأباه قوله عز وجل: «مَنْ يَشَأْ مِنْ عِبَادِهِ»، فإن ذلك يناهض بعموم الفضل.

وقوله عز قائلًا: «وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» تذييل لقوله تعالى: «يُصِيبُ بِهِ»...

إلخ، مقرر / لمضمونه، والكل تذييل للشرطية الأخيرة محقق لمضمونها. [١١٠]

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝﴾

﴿قُلْ﴾ مخاطبًا لأولئك الكفرة بعد ما بلغتهم ما أوحى إليك. «يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» وهو القرآن العظيم المشتغل على محاسن الأحكام

^٢ كما في الكشف للزمخشري، ٢/٢٧٩، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/١١٨.

^١ م س: راذ [ضح في هامش م].

^٢ م س: مُزِيل [ضح في هامش م].

التي مِن جملتها ما مَرَّ أَنفًا مِن أَصُولِ الدِّينِ، واطلَعْتُم على ما في تضاعيفه مِن البَيِّنات والهدى ولم يَبْقَ لَكُم غُذْرٌ.

﴿فَمَنِ اهْتَدَى﴾ بالإيمان به والعمل بما في مطاويه ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أي: منفعة اهتدائه لها خاصة. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالكفر به والإعراض عنه ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي: فوبال الضلال مقصور عليها، والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة غَرَض عائد إليه عليه السلام مِن جَلْبِ نفع أو دَفْع ضرر، كما يلوح به إسناد المجيء إلى الحق مِن غير إشعار بكون ذلك بواسطته.

﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ﴾ بحفيظ موكول إلي أمركم، وإنما أنا بشير ونذير.

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُصِّمَ اللَّهُ لَهُهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

﴿وَاتَّبِعْ﴾ اعتقادًا وعملاً وتبليغًا ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ على نهج التجدد والاستمرار مِن الحق المذكور المتأكد يومًا فيومًا. وفي التعبير عن بلوغه إليهم بالمجيء وإليه عليه السلام بالوحي تنبيه على ما بين المرتبتين مِن التناهي^١. ﴿وَأَصْبِرْ﴾ على ما يعتريك مِن مشاق التبليغ ﴿حَتَّىٰ يَخُصِّمَ اللَّهُ لَهُ﴾ بالنصرة عليهم أو بالأمر بالقتال. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعاً على السرائر اطلاعاً على الظواهر.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن قرأ سورة يونسَ أُعطيَ له مِن الأجر عشرُ حسناتٍ بعدد مَن صدَّق بيونسَ وكذَّب به، وبعدد مَن غرق بفرعون»^٢. الحمد لله سبحانه على التمام، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

١ س: الثاني.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٥٦/١٤ (يونس)،

١٠/١؛ التفسير الوسيط للواحدي، ٥٣٧/٢

(يونس، ١٠/١)؛ الكشف للزمخشري، ٢٨٠/٢.

وهو جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله

عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ٢٤٠/١. وانظر لتفصيل تخريجه:

تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ١٤٢/٢.

/ سورة هود

وهي^١ مائة وثلاث وعشرون آية، كلها مكّية إلا قوله تعالى:
﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾... إلخ [هود، ١١/١١٤].^٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّكِتَبُ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ①﴾

﴿الر﴾ محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وقيل: على أنه مبتدأ.^٣
والأول هو الأظهر، كما أشير إليه في سورة يونس عليه السلام.^٤ أو النصب
بتقدير فعل يناسب المقام نحو "اذكر" أو "اقرأ"،^٥ على تقدير كونه اسمًا للسورة
على ما عليه إطباق الأكثر، أو لا محلّ له من الإعراب مسروود على نمط التعديد
حسبما فُصِّل في أخواته.^٦

وقوله تعالى: ﴿كِتَبٌ﴾ خبر له على الوجه الثاني، ولمبتدأ محذوف على
الوجوه الباقية.

﴿أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ نُظِمَتْ نَظْمًا مُتَقَنًا لَا يَعتَريه خلل بوجه من الوجوه،
أو جعلت حكيمةً لانطوائها على جلائل الحُكْم البالغة ودقائقها، أو مُنعت
من النسخ بمعنى: التغيير مطلقًا، أو أُيِّدت بالحُجج القاطعة الدالة على
كونها من عند الله عزّ وجلّ، أو على ثبوت مدلولاتها، فالمراد بـ"الآيات":
جميعها، أو على حقيّة ما تشتمل عليه من الأحكام الشرعيّة، فالمراد بها:

^٤ في الكلام على الآية الأولى منها.

^٥ هذا الوجه في الكشف للزمخشري، ٣٥/١

(البقرة، ١/٢).

^٦ انظر تفصيله في الكشف للزمخشري، ٣٣/١ -

٣٥ (البقرة، ١/٢).

^١ س: مكّية، وهي.

^٢ س - كلها مكّية إلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

طَرَفِي النَّهَارِ﴾... إلخ.

^٣ انظر: التبيان للعكبري، ٢/٦٨٨ واللباب لابن

عادل، ١٠/٤٢٧.

بعضها المشتمل عليها، كما إذا فُسر الإحكام بالمنع من النسخ بمعنى تبديل الحكم الشرعي خاصة.

وأما تفسيره بالمنع من الفساد أخذًا من قولهم: "أحكمت الدابة" إذا وضعت عليها الحكمة^١ لئلا تمنعها من الجماع^٢، ففيه إيهام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكريمة من التداعي إلى الفساد لولا المانع. وفي إسناد "الإحكام" على الوجوه المذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا سيما على الوجوه الشاملة لكل آية آية منه من حسن الموقع والدلالة على كونه في أقصى غاية منه ما لا يخفى.

[١١١] ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ أي جعلت فصولًا من الأحكام والدلائل والمواعظ والقصص، أو فُصِّل فيها مهمات العباد / في المعاش والمعاد على الإسناد المجازي. والتفسير بجعلها آية آية^٣ لا يساعده المقام؛ لأن ذلك من الأوصاف الأولية لها، فلا يناسب عطفه على إحكامها بكلمة التراخي.

وأما المعنيان الأولان فهما وإن كانا مع الإحكام زمانًا - حيث لم تزل الآيات مُحَكَّمَةً مَفْصَّلَةً لا أنها أُحْكِمَتْ أو فُصِّلَتْ بعد أن لم تكن كذلك، إذ الإعلان من قبيل قولهم: سُبْحَانَ مَنْ صَغُرَ الْبَعُوضُ وَكَبُرَ الْفِيلُ - إلا أنهما حيث كانا من صفات الآيات باعتبار نسبة بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكامًا مخصوصة وآثارًا مُعْتَدًّا بها وبملاحظة مصالح العباد ناسب أن يشار إلى تراخي رتبتيهما عن رتبة الإحكام.

وإن حُمِلَ جَعْلُهَا آيَةً آيَةً على معنى تفريق بعضها عن بعض يكون من هذا القبيل إلا أنه ليس في مثابته في استتباع ما يستتبعه من الأحكام والآثار، أو فُرِزَتْ في التنزيل منجّمة بحسب المصالح، فإن أريد تنزيلها المنجّم بالفعل فالتراخي زمني، وإن أريد جَعْلُهَا في نفسها بحيث يكون نزولها منجّمًا

٢ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٢٨١.

٣ كما في الكشف للزمخشري، ٢/٢٨١.

١ الحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف

الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راحته. لسان

العرب لابن منظور، «حكم».

حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة فهو رُتبي، لأن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن يُرتب على وصف إحكامها.

وقرئ: "أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَضَّلْتُ" ^١ على صيغة التكلم، وعن عكرمة والضحاك "ثُمَّ فَضَّلْتُ" ^٢ أي: فرقت بين الحق والباطل.

﴿مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ صفة لـ "الكتاب" وُصف بها بعد ما وُصف بإحكام آياته وتفصيلها الدالين على علو رتبته من حيث الذات / إبانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة، أو خبرٌ بعد خبر للمبتدأ المذكور أو المحذوف، أو صلةٌ للفعلين. وفي بنائهما للمفعول ثم إيراد الفاعل بعنوان الحكمة البالغة والإحاطة بجلالها ودقائقها منكرًا بالتنكير التفخيمي وربطهما به لا على النهج المعهود في إسناد الأفاعيل إلى فواعلها مع رعاية حسن الطباق، من الجزالة ^٢ والدلالة على فخامتها وكونهما على أكمل ما يكون ما لا يُكتنه كُنْهُ.

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ ^١ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ ^٢

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ مفعول له حُذف عنه اللام مع فقدان الشرط، أعني: كونه فعلًا لفاعل الفعل المُعلَّل جريًا على سَنَنِ القياس المطرَّد في حذف حرف الجرِّ مع "أن" المصدرية، كأنه قيل: كتابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَضَّلْتُ لئلاَّ تعبدوا إلا الله؛ أي: لتتركوا عبادة غير الله عزَّ وجلَّ وتمخضوا في عبادته، فإنَّ الإحكام والتفصيل على ما فَضَّلَ مِنَ المعاني ممَّا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد

القرآن لابن خالويه، ص ٦٣، شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣١، المغني في القراءات للنزواوازي، ص ٩٧٧.

٢ السياق: وفي بنائهما... من الجزالة...

١ قراءة شاذة، مروية عن الزعفراني وعبيد بن عمير واليماني. المغني في القراءات للنزواوازي، ص ٩٧٧.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي وأبو البرهسم. شواذ

وما يتفرّع عليه من الطاعات قاطبة. وقيل: "أَنْ" مُفَسِّرَةٌ لِمَا فِي التَّفْصِيلِ مِنْ معنى القول، أي قيل: لا تعبدوا إلّا الله.^١

﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ﴾ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿نَذِيرٌ﴾ أَنْذَرَكُمْ عَذَابَهُ إِنْ لَمْ تَتْرَكُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَبَشِيرٌ﴾ أَبَشَرَكُمْ بِثَوَابِهِ إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ وَتَمَحَّضْتُمْ فِي عِبَادَتِهِ.

ولَمَّا ذَكَرَ شُؤْنَ الْكِتَابِ مِنْ إِحْكَامِ آيَاتِهِ وَتَفْصِيلِهَا وَكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأُورِدَ مُعْظَمُ مَا نُظِمَ فِي سَبِيلِ الْغَايَةِ أَوْ الْأَمْرِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَتَرْكِ الْإِشْرَاقِ، وَبَيَّنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَرِينِهِ -أَعْنِي: الْإِسْتِغْفَارَ وَالتَّوْبَةَ- ذِكْرُ أَنَّ مَنْ نُزِّلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ / [١١٢] الْكِتَابُ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى لِتَبْلِيغِ أَحْكَامِهِ وَتَرْشِيحِهَا بِالْمُؤَيَّدَاتِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، لِلإِذْنِ بِأَنَّ التَّوْحِيدَ فِي أَقْصَى مَرَاتِبِ الْأَهَمِّيَّةِ حَتَّى أَفْرَدَ بِالذِّكْرِ وَأَيَّدَ إِيْجَابَهُ بِالْخُطَابِ غِبِّ الْكِتَابِ، مَعَ تَلْوِيحٍ بِأَنَّهُ كَمَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا مُقَارِنًا لِلْحُكْمِ بِرِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَلِكَ فِي الذِّكْرِ لَا يَنْفَكُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي سَوَاقِ الْخُطَابِ بِتَقْدِيمِ الْإِنْذَارِ عَلَى الْبَشِيرِ مَا رُوِيَ فِي الْكِتَابِ مِنْ تَقْدِيمِ النَّفْيِ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَالتَّخْلِيَةِ عَلَى التَّحْلِيَةِ، لِيَتَجَاوَبَ أَطْرَافُ الْكَلَامِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ كَلَامًا مُنْقَطِعًا عَمَّا قَبْلَهُ وَارِدًا عَلَى لِسَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِغْرَاءً لَهُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ، كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزَكَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ، أَي: الزَّمَوْهُ عَلَى مَعْنَى: اتْرَكُوا عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ تَرْكًا مُسْتَمِرًّا لِإِنِّي لَكُمْ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ،^٢ أَوْ: نَذِيرٌ أَنْذَرَكُمْ مِنْ عِقَابِهِ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِمْرَارِكُمْ عَلَى الْكُفْرِ، وَبَشِيرٌ أَبَشَرَكُمْ بِثَوَابِهِ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِكُمْ لَهُ وَتَوْحِيدِكُمْ.

وَلَمَّا سَبَقَ إِلَيْهِمْ حَدِيثُ التَّوْحِيدِ وَأُكِّدَ ذَلِكَ بِخُطَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْإِنْذَارِ وَالتَّبَشِيرِ شُرِعَ فِي ذِكْرِ مَا هُوَ مِنْ تَتَمَّاتِهِ عَلَى وَجْهِ يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَا أُجْمِلَ فِي وَصْفِ الْبَشِيرِ وَالنَّذِيرِ، فَقِيلَ: ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ وَهُوَ مُعْطُوفٌ عَلَى ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ: فَعَلَى الْأَوَّلِ

^١ هذا الوجه في الكشف للزمخشري، ٢٨١/٢. ^٢ هذا الوجه في الكشف للزمخشري، ٢٨١/٢.

«أَنَّ» مصدرية لجواز كون صلتها أمراً أو نهياً، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [يونس، ١٠/١٠٥]، لأن مدار جواز كونها فعلاً إنما هو دلالة على المصدر وهو موجود فيهما، ووجوب كونها خبرية في صلة الموصول الاسمي إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف / بالجملة، وهي لا توصف بها إلا إذا كانت خبرية، وأما الموصول الحرفي فليس كذلك.^١ ولما كان الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر سواءً ساغ وقوع الأمر والنهي صلة حسب مساغ وقوع الفعل، فيتجرّد عند ذلك عن معنى الأمر والنهي نحو تجرّد الصلة الفعلية عن معنى المضى والاستقبال.

﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ عطّف على ﴿أَسْتَغْفِرُوا﴾ والكلام فيه كالكلام فيه، والمعنى: فَعِلْ مَا فَعِلَ مِنَ الْإِحْكَامِ وَالتَّفْصِيلِ لِتَخْضَعُوا لِلَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ وَتَطْلُبُوا مِنْهُ سِتْرَ مَا فَرَطَ مِنْكُمْ مِنَ الشَّرْكِ ثُمَّ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ، أَوْ تَسْتَمِرُّوا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ، أَوْ تَسْتَغْفِرُوا مِنَ الشَّرْكِ وَتَتَوْبُوا مِنَ الْمَعَاصِي، وَعَلَى الثَّانِي «أَنَّ» مُفَسِّرَةٌ، أَي: قِيلَ فِي أَثْنَاءِ تَفْصِيلِ الْآيَاتِ: لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ.

والتعرّض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وإرشاد لهم إلى طريق الابتهاال في السؤال وترشيح لما يعقبه من التمتع وإيتاء الفضل بقوله: ﴿يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾ أي: تمتعاً، وانتصابه على أنه مصدر حذف عنه الزوائد، كقوله تعالى: ﴿أَتَبْنِيكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح، ١٧/٧١]، أو على أنه مفعول به، وهو اسم لما يتمتع به من منافع الدنيا من الأموال والبنين وغير ذلك، والمعنى: يُعَشِّقُكُمْ عَيْشًا مَرْضِيًّا لَا يَفُوتُكُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا تَشْتَهُونَ وَلَا يُنْغِضُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُكْدِرَاتِ. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ مُقَدَّرٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ آخِرُ أَعْمَارِكُمْ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ غَايَةً لَا يَطْمَحُ وَرَاءَهَا طَامَحٌ جَرَى التَّمَتُّعُ إِلَيْهَا مَجْرَى التَّأْيِيدِ عَادَةً؛ أَوْ لَا يُهْلِكُكُمْ بِهَلَاكِ الْاسْتِثْوَالِ.

﴿وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ﴾ فِي الطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ ﴿فَضْلَهُ﴾ جَزَاءً فَضْلِهِ إِمَّا فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذِهِ تَكْمِلَةٌ لِمَا أُجْمِلَ مِنَ التَّمَتُّعِ / إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى،

[١١٣]

^١ مضى هذا الكلام للمصنّف في سورة يونس، ١٠/١٠٥، وانظر تخريج هذه المسألة ثمة.

وتبيين لما عسى يعسر فهم حكمته من بعض ما يتفق في الدنيا من تفاوت الحال بين العاملين، فرب إنسان له فضل طاعة وعمل لا يمتنع في الدنيا أكثر مما متع آخر دونه في الفضل، وربما يكون المفضلون أكثر تمتيعاً، فقل: ويعط كل فاضل جزاء فضله إما في الدنيا كما يتفق في بعض المواد، وإما في الآخرة، وذلك مما لا مرد له.^١ وهذا ضرب تفصيل لما أجمل فيما سبق من البشارة.

ثم شرع في الإنذار فقل: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: تتولوا عما ألقى إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبة، وإنما أخر عن البشارة جرياً على سنن تقدم الرحمة على الغضب، أو لأن العذاب قد غلق بالتولي عما ذكر من التوحيد والاستغفار والتوبة، وذلك يستدعي سابقة ذكره. وقرئ: "تولوا"^٢ من ولي.

﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ بموجب الشفقة والرافة، أو أتوقع ﴿عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ هو يوم القيامة، وصف بالكبر كما وصف بالعظم في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ [يَوْمٍ عَظِيمٍ] [المطففين، ٨٣-٥٠]، إما لكونه كذلك في نفسه، أو وصف بوضف ما يكون فيه كما وصف بالثقل في قوله تعالى: ﴿ثَقُلْتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف، ١٨٧/٧]. وقيل: يوم الشدائد، وقد ابتلوا بقحط أكلوا فيه الجيف.^٣ وأيا ما كان ففي إضافة العذاب إليه تهويل وتفظيع له.

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٤

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ رجوعكم بالموت ثم البعث للجزاء في مثل ذلك اليوم لا إلى غيره، جميعاً لا يتخلف منكم أحد.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيندرج في تلك الكلية قدرته على إماتتكم ثم بعثكم وجزائكم فيعذبكم بأفانين العذاب: / وهو تقرير لما سلف من كبر اليوم، وتعليل للخوف. ولما ألقى إليهم فحوى الكتاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم

[١١٣ظ]

١ لابن خالويه، ص ٦٣، المغني في القراءات للثوزاوازي، ص ٩٧٨.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٨٢؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/١٢١.

٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/١٢١.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر واليماني والأعرج وسهل بن شعيب. شواذ القرآن

وَسِيقَ إِلَيْهِمْ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَ مِنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ وَقَعَ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ أَنَّهُمْ بَعْدَ مَا سَمِعُوا مِثْلَ هَذَا الْمَقَالِ الَّذِي تَخِرُّ لَهُ صُفْهُ الْجِبَالِ، هَلْ قَابَلُوهُ بِالْإِقْبَالِ أَمْ تَمَادَوْا فِيَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِعْرَاضِ وَالضَّلَالِ؟ فَقِيلَ: مُصَدِّرًا بِكَلِمَةِ التَّنْبِيهِ إِشْعَارًا بِأَنْ مَا يَعْقُبُهَا مِنْ هَنَاتِهِمْ أَمْرٌ يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ وَيَتَعَجَّبَ مِنْهُ.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٥﴾

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾ يَزُورُونَ^١ عَنِ الْحَقِّ وَيَنْحَرِفُونَ عَنْهُ، أَيُّ: يَسْتَمِرُّونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ التَّوَلَّى وَالْإِعْرَاضِ، لِأَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ شَيْءٍ ثَنَى عَنْهُ صَدْرُهُ وَطَوَى عَنْهُ كَشْحَهُ^٢، وَهَذَا مَعْنَى جَزَلٍ مُنَاسِبٍ لِمَا سَبَقَ، وَقَدْ نَحَا نَحْوَهُ الْعَلَامَةُ الزَّمْخَشَرِيُّ^٣، وَلَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَصْلُحِ التَّوَلَّى سَبَبًا لِلِاسْتِخْفَاءِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ التَّجَا إِلَى إِضْمَارِ الْإِرَادَةِ حَيْثُ قَالَ: وَيُرِيدُونَ لِيَسْتَخْفُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُطْلَعُ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى إِعْرَاضِهِمْ، وَجَعَلَهُ فِي قَوْدِ الْمَعْنَى إِلَيْهِ مِنْ قَبِيلِ الْإِضْمَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَضْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ﴾ [الشعراء، ٦٣/٢٦]، أَيُّ: فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ^٤.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ انْسِيَاقَ الذَّهْنِ إِلَى تَوْسِيطِ الْإِرَادَةِ بَيْنَ ثَنِي الصَّدْرِ وَبَيْنَ الْاسْتِخْفَاءِ لَيْسَ كَانْسِيَاقِهِ إِلَى تَوْسِيطِ الضَّرْبِ بَيْنَ الْأَمْرِ بِهِ وَبَيْنَ الْانْفِلَاقِ^٥، وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ مَعْنَاهُ: يَعْطِفُونَ صُدُورَهُمْ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ وَعَدَاوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ مَخْفِيًا مُسْتَوْرًا فِيهَا، كَمَا يُعْطَفُ الثِّيَابُ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَوْرَةِ.

وَأَمَّا لَمْ يُذَكَّرْ ذَلِكَ اسْتِهْجَانًا بِذِكْرِهِ / أَوْ إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ ظُهُورَهُ مُغْنٍ عَنِ ذِكْرِهِ، أَوْ لِيَذْهَبَ ذَهْنُ السَّامِعِ إِلَى كُلِّ مَا لَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ

^١ ازورُ عن الشيء: عدل عنه وانحرف. لسان العرب لابن منظور، «زور».

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٨٢.

^٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٨٢.

^٤ وفي هامش م: بين علته ومعلوله، أعني: الأمر به والانفلاق.

^٥ طوى فلان كشحه عني، أي: أعرض عني مهاجراً. لسان العرب لابن منظور، «طوى».

فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا ذَكَرَ مِنْ تَوَلَّيْهِمْ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي أَلْقَى إِلَيْهِمْ دَخُولًا أَوَّلِيًّا، فَحَيْثُ يَظْهَرُ وَجْهُ كَوْنِ ذَلِكَ سَبَبًا لِلِاسْتِخْفَاءِ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقٍ وَكَانَ رَجُلًا حَلَوَ الْمَنْطِقَ حَسَنَ السِّيَاقِ لِلْحَدِيثِ، يُظْهَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَبَّةَ وَيُضْمِرُ فِي قَلْبِهِ مَا يَضَادُّهَا.^١ وَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ:^٢ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَعْضِ الْمَنَافِقِينَ، كَانَ إِذَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَى صَدْرَهُ وَظَهَرَهُ وَطَاطَأَ رَأْسَهُ وَغَطَّى وَجْهَهُ كَيْلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^٣ فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُمَكِّنْهُ التَّخَلُّفَ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِهِ وَالْمَصَاحِبَةَ مَعَهُ، وَرَبَّمَا يُوَدِّي ذَلِكَ إِلَى ظُهُورِ مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ.

وَقُرِئَ: "يَتَنَوَّنِي صُدُورُهُمْ" بِالْيَاءِ وَالثَّاءِ مِنْ "اثْنَوْنِي": "افْعَوْعَلْ" مِنَ الثَّنِي، كـ "احْلُولِي" مِنَ الْحَلَاوَةِ، وَهُوَ بِنَاءٌ مَبَالِغَةٌ،^٤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "لَتَتَنَوَّنِي".^٥ وَقُرِئَ: "تَتَنَوَّنُ"،^٦ وَأَصْلُهُ "تَتَنَوَّنُ" مِنْ "تَفْعَوْعَلْ" مِنَ الثَّنِ: وَهُوَ مَا هَشَّ مِنَ الْكَلَا وَضَعُفٍ،^٧ يَرِيدُ مَطَاوَعَةَ صَدْرِهِمْ لِلثَّنِي كَمَا يَتَنَشَّى الْهَشُّ مِنَ النَّبَاتِ،

^١ معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٦٠؛ الكشاف

للمزمخشري، ٢/٢٨٢؛ الباب لابن عادل، ١٠/٢٣٧-٢٣٨.

^٢ هو عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد الليثي، أبو الوليد (ت. ٨٨٢/٧٠١م).

الفقيه المدني ثم الكوفي، وهو من تابعي أهل المدينة، كان ثقة قليل الحديث شيعيًا، وأمه سلمى بنت عُميس. وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ وَخَالَاتِهِ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمِّ الْفَضْلِ زَوْجِ الْعَبَّاسِ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَطَلْحَةَ وَمَعَاذٍ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَى عَنْهُ مِنَ التَّابِعِينَ رَبِيعُ بْنُ حَرْشٍ وَطَاوُسٌ وَغَيْرُهُمْ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٤٨٨ والإصابة لابن حجر، ٥/١٣.

^٣ جامع البيان للطبري، ١٢/٣١٧-٣١٨؛ معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٦٠؛ الباب لابن عادل،

١٠/٢٣٧-٢٣٨.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وابن مقسم.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤؛ المغني في القراءات للنُّزَوَّازِي، ص ٩٧٩.

^٥ انظر: المحتسب لابن جني، ١/٣١٩؛ والكشاف للمزمخشري، ٢/٢٨٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس والضحاك ومجاهد ويحيى بن يعمر وجعفر بن أبي

المغيرة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤؛ شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٣٢؛ المغني في القراءات للنُّزَوَّازِي، ص ٩٧٩.

^٨ انظر: المحتسب لابن جني، ١/٣١٩؛ والكشاف للمزمخشري، ٢/٢٨٢.

أو أراد ضعف إيمانهم ورخاوة قلوبهم^١. وقُرئ: "تَنْتِنُ" من "اثْنَان": "افْعَالٌ" منه، ثم هُمَز، كما قيل: "أَبْيَأُضْتُ" و"أَذْهَأُمْتُ"^٢. وقُرئ: "تَنْتُونِي" بوزن "تَرَعَوِي".

/ ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ أي: يتغَطُّونها للاستخفاء على ما نُقل عن ابن شداد^٣، أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم، فإنَّ ما يقع حيثُ حديث النفس عادة. وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويُرخي ستره ويَحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول: هل يَعْلَمُ الله ما في قلبي^٤. ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ أي: يُضْمِرُونَ في قلوبهم. ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي: يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سرهم وعلنهم، فكيف يخفى عليه ما عسى يُظهرونه؟

وإنما قَدَّم السرُّ على العلن نعيًا عليهم من أول الأمر ما صنعوا، وإذنا باقتضاحهم ووقوع ما يحذرونه، وتحقيقًا للمساواة بين العلمين على أبلغ وجه، فكانَ علمه بما يُسرُّونه أقدم منه بما يُعلنونه. ونظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران، ٢٩/٣]، حيث قَدَّم فيه الإخفاء على الإبداء على عكس ما وقع في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة، ٢٨٤/٢]؛ إذ لم يتعلَّق بإشعار أنَّ المحاسبة بما يُخفونه أولى منها بما يُبدونه غرض؛ بل الأمر بالعكس، وأما ههنا فقد تعلَّق بإشعار كون تعلَّق علمه تعالى بما يُسرُّونه أولى منه بما يُعلنونه غرضٌ مُهمٌّ مع كونهما على السوية، كيف لا، وعِلْمُهُ تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول الصورة؛ بل وجود كلِّ شيء في نفسه عِلْمٌ بالنسبة إليه تعالى، وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة، ٣٣/٢]، فحيث

كان واردًا بصدد الخطاب مع الملائكة / عليهم السلام المنزَّه مقامهم عن اقتضاء التأكيد والمبالغة في الإخبار بإحاطة علمه تعالى بالظاهر والباطن لم يُسلِّك فيه

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢٨٢/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عروة الأعشى. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٢.

^٣ انظر: المحتسب لابن جني، ٣١٩/١-٣٢٠.

والكشاف للزمخشري، ٢٨٢/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي حاتم عن ابن عباس والأعرج وابن غينة ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق. المغني في القراءات للثَّوْرَاوَزِي، ص ٩٧٩.

^٥ مضى بتخرجه آنفاً.

^٦ القول في معالم التنزيل للبغوي، ١٦١/٤.

ذلك المسلك مع أنه وقع الغنية عنه بما قبله من قوله عز وجل: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة، ٣٣/٢]. ويجوز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يُعلن إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مُضمَر في القلب، فتعلّق علمه سبحانه بحالته الأولى متقدّم على تعلّقه بحالته الثانية.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ تعليل لما سبق وتقرير له واقع موقع الكبرى من القياس. وفي صيغة الفاعل وتحلية الصدور بلام الاستغراق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحبيتها من البراعة ما لا يصفه الواصفون، كأنه قيل: إنه مبالغ في الإحاطة بمضمّرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تُفارقها أصلاً، فكيف يخفى عليه ما يُسرّون وما يُعلنون، ويجوز أن يُراد بذات الصدور القلوب من قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج، ٤٦/٢٢]، والمعنى: إنه عليم بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارها.

﴿وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٦﴾

﴿وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ غذاؤها اللائق بها من حيث الخلق ومن حيث الإيصال إليها بطريق طبيعي أو إرادي لتكفله إياه تفضلاً ورحمةً، وإنما جيء به على طريق الوجوب اعتباراً لسبق الوعد وتحقيقاً لوصوله إليها البتة، وحملًا للمكلفين على الثقة به تعالى والإعراض عن إتعاب النفس في طلبه.

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ محل قرارها / في الأصلاب ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ موضعها في الأرحام وما يجري مجراها من البيض ونحوها. وإنما خُصَّ كل من الاسمين بما خُصَّ به من المحلّين لأن النطفة بالنسبة إلى الأصلاب في حيّزها الطبيعي ومنشئها الخلقي، وأما بالنسبة إلى الأرحام وما يجري مجراها فهي مُودعة فيها

[١١٥ظ]

إلى وقت معيّن، أو مَسْكَنُهَا^١ مِنَ الْأَرْضِ حِينَ وُجِدَتْ بِالْفِعْلِ، وَمُودَعُهَا مِنَ الْمَوَادِّ وَالْمَقَارِّ حِينَ كَانَتْ بَعْدُ بِالْقُوَّةِ. وَلَعَلَّ تَقْدِيمَ مَحَلِّهَا بِاعْتِبَارِ حَالَتِهَا الْأَخِيرَةِ لِرِعَايَةِ الْمُنَاسِبَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عُنْوَانِ كَوْنِهَا دَابَّةً فِي الْأَرْضِ.

والمعنى: مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا يَرْزُقُهَا اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ كَانَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا يَسُوقُهُ إِلَيْهَا، وَيَعْلَمُ مَوَادِّهَا الْمُتَخَالِفَةَ الْمُنْدَرِجَةَ فِي مَرَاتِبِ الْأَسْتَعْدَادَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ الْمُتَطَوِّرَةِ فِي الْأَطْوَارِ الْمُتَبَايِنَةِ وَمَقَارِّهَا الْمُتَنَوِّعَةِ، وَيُنْفِضُ عَلَيْهَا فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ مَبَادِي وَجُودِهَا وَكِمَالَاتِهَا الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَيْهِ. وَقَدْ فُسِّرَ الْمُسْتَوْدَعُ بِأَمَاكِنِهَا فِي الْمَمَاتِ^٢، وَلَا يَلَائِمُهُ مَقَامُ التَّكْفُلِ بِأَرْزَاقِهَا.

﴿كُلُّ﴾ مِنَ الدَّوَابِّ وَرَزَقُهَا وَمُسْتَقَرِّهَا وَمُسْتَوْدَعِهَا. ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أَي: مُثَبِّتٍ فِي اللُّوحِ الْمُحْفُوظِ الْبَيِّنِ لِمَنْ يَنْظُرُ فِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، أَوْ الْمُظْهِرِ لِمَا أُثْبِتَ فِيهِ لِلنَّازِرِينَ.

ولَمَّا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى أَنَّهُ سَبْحَانَهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي لَا تَكَادُ تُحْصَى مِنْ مَبْدَأِ فِطْرَتِهَا إِلَى مَتْنَهَا اقْتَضَى الْحَالُ / التَّعَرُّضُ [١١٦و] لِمَبْدَأِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِكْمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ فَقِيلَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ السَّمَاوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ وَالْأَرْضُ فِي يَوْمَيْنِ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي يَوْمَيْنِ، حَسْبَمَا فَصَّلَ فِي سُورَةِ حَمِّ السَّجْدَةِ^٣ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلْقَ مَا فِي الْأَرْضِ لِكُونِهِ مِنْ تَتَمَّاتِ خَلْقِهَا، وَهُوَ السَّرِّ فِي جَعْلِ زَمَانِ خَلْقِهِ تَتَمَّةً لَزَمَانِ خَلْقِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فَصَلَتْ، ١٠/٤١]، أَي: فِي تَتَمَّةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالْمَرَادُ بِالْأَيَّامِ: الْأَوْقَاتُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ﴾ [الْأَنْفَالُ، ١٦/٨]، أَي: فِي سِتَّةِ أَوْقَاتٍ، أَوْ مَقْدَارِ سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْيَوْمَ فِي الْمُتَعَارَفِ: زَمَانٌ كَوْنِ الشَّمْسِ فَوْقَ الْأَرْضِ، وَلَا يَتَصَوَّرُ ذَلِكَ حِينَ لَا أَرْضَ وَلَا سَمَاءَ.

وَفِي خَلْقِهَا مُدْرَجًا مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ عَلَى خَلْقِهَا دَفْعَةً دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ مُخْتَارٌ، وَاعْتِبَارٌ لِلنُّظَارِ، وَحُثٌّ عَلَى التَّأَنِّي فِي الْأُمُورِ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْعَدَدِ

١ السياق: موضعها في الأرحام... أو مسكنها... ٢ يعني: الآيات ٩-١٢ من سورة فصلت.

٢ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٢/٢.

المعِين فأمَرَ استأثر بعلم ما يقتضيه عَلام الغيوب جَلَّتْ حِكْمَتُهُ. وإِشارُ صِيغة الجمع في «السَّمَوَاتِ» لِمَا هو المشهور مِنَ الإِشارة إلى كونها أَجرامًا مختلفة الطبائع ومتفاوتة الآثار والأحكام.

«وَكَانَ عَرْشُهُ» قبل خَلْقِهِمَا «عَلَى الْمَاءِ» ليس تحته شيء غيرُهُ، سواء كان بينهما فُرجة أو كان موضوعًا على متنه، كما ورد في الأثر،^١ فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء، كيف لا، ولو دلّ لدلّ على وجوده لا على إمكانه فقط، ولا على كون الماء أَوَّلَ ما حدث في العالم بعد العرش، وإنما يدلّ على أَنَّ خَلْقَهُمَا أقدم من خلق السماوات والأرض من غير تعرُّض للنسبة بينهما.

«لِيَبْلُوكُمْ» متعلّق بـ«خَلَقَ»، أي: خلق / السماوات والأرض وما فيها^٢ من المخلوقات التي من جملتها أنتم، ورُتّب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من مبادي وجودكم وأسباب معاشكم، وأودع في تضاعيفهما من تعجيب الصنائع والعبر ما تستدلُّون به على مطالبكم الدينيّة ليعاملكم معاملة من يبتليكم «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»، فيجازيكم بالشواب والعقاب غِبْ ما تبين المحسن من المسيء، وامتازت درجات أفراد كلِّ من الفريقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترتبة على أنظارتهم فيما نُصب من الحُجج والدلائل والأمارات والمخايل ومراتب أعمالهم المتفرّعة على ذلك، فإنّ العمل غير مختصّ بعمل الجوارح، ولذلك فسّره صلى الله عليه وسلّم بقوله: «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَقْلًا وَأَوْزَعُ عن محارم الله وأسرع في طاعة الله»^٣، فإنّ لكلّ من القلب والقالب عملًا مخصوصًا به، فكما أنّ الأول أشرف من الثاني فكذا الحال في عمله، كيف لا، ولا عمل بدون معرفة الله عزّ وجلّ الواجبة على العباد أثر ذي أثر، وإنما طريقها النظري التفكير في بدائع صنائع الملِك الخلاق والتدبّر في آياته البينات المنصوبة في الأنفس والآفاق، ولا طاعة بدون فهم ما في مطاوي الكتاب الحكيم من الأوامر والنواهي وغير ذلك ممّا له مدخل في الباب.

[١١٦ظ]

١ انظر تلك الآثار في جامع البيان للطبري،

٣٣٤-٣٣١/١٢.

٢ جامع البيان للطبري، ٣٣٥/١٢، الكشف

لزمخشري، ٢٨٣/٢. وانظر لتفصيل تخريجه:

تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ١٤٥/٢-١٤٦.

٢ س: فيهما.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بن مَتَّى فَإِنَّهُ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ كُلُّ يَوْمٍ / مِثْلُ عَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ»^١، قالوا: وإنما كان ذلك التفكر في أمر الله عز وجل الذي هو عمل القلب، لأنَّ أحدًا لا يقدر على أن يعمل في اليوم بجوارحه مثل عمل أهل الأرض.

وتعليقُ فعل البلوى، أي: تعقيبه بحرف الاستفهام لا التعليقُ المشهور الذي يقتضي عدم إيراد المفعول أصلًا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالنظر ونظائره، ولذلك أُجري مجراه بطريق التمثيل أو الاستعارة التبعية.

وإيراد صيغة التفضيل مع أنَّ الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المُنْقَسِمة إلى الحَسَن والْقَبِيح أيضًا لا إلى الحَسَن والأَحْسَن فقط، للإيذان بأنَّ المراد بالذات والمقصود الأصلي ممَّا ذُكر من إبداع تلك البدائع على ذلك النمط الرائع إنما هو ظهور كمال إحسان المُحسنين، وأنَّ ذلك لكونه على أتم الوجوه اللائقة وأكمل الأساليب الرائقة يُوجب العمل بموجبه بحيث لا يَحِيدُ أحد عن سَنَنِه المستبين؛ بل يهتدي كُلُّ فرد إلى ما يُرشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة، وإنما التفاوت بينهم في مراتبهما بحسب القوَّة والضعف والكثرة والقِلَّة.

وأما الإعراض عن ذلك والوقوع في مهاوي الضلال فبِمَعَزِلٍ من الاندراج تحت الوقوع فضلًا عن أن يُنظَمَ ظهوره في سلك العِلَّة الغائية لذلك الصُّنْع البديع، وإنما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحِّح له ولا تقريب. ولا يخفى ما فيه من الترغيب في الترقِّي إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائصها. والله تعالى أعلم.

﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ على ما يُوجبه قضيَّةُ الابتلاء ليرتَّب عليه الجزاء المتفرِّع على ظهور مراتب الأعمال. ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إن وُجِّه الخطاب في قوله تعالى إنكم إلى جميع / المكلفين فالموصول مع صلته

[١١٧ظ]

^١ وقال عنه الزُّبَلِيُّ في تخريج أحاديث الكشاف، ٢٦٤/١: «غريب جدًا».

^١ لم أجده في مظانِّه. وهو في الكشاف للزمخشري، ٣٤٧/١ (آل عمران، ١٩١/٣).

للتخصيص، أي: ليقولن الكافرون منهم، وإن وُجِهَ إلى الكافرين منهم فهو واردٌ على طريقة الذم.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: مثله في الخديعة أو البطلان. وهذا إشارة إلى القول المذكور، أو إلى القرآن فإنّ الإخبار عن كونهم مبعوثين وإن لم يجب كونه بطريق الوحي المتلوّ إلا أنّهم عند سماعهم ذلك تخلصوا إلى القرآن لإنبائه عنه في كلّ موضع وكونه علماً عندهم في ذلك، فعمدوا إلى تكذيبه وتسميته سحراً تمادياً منهم في العناد وتفادياً عن سنن الرشاد. وقيل: هو إشارة إلى نفس البعث.^١ ولا يلائمه التسمية بالسحر فإنّه إنّما يُطلق على شيء موجود ظاهراً لا أصل له في الحقيقة، ونفس البعث عندهم معدوم بحث.

وتعلّق الآية الكريمة بما قبلها إمّا من حيث إنّ البعث كما أشير إليه من تتمات الابتلاء المذكور، فكأنّه قيل: الأمر كما ذكر، ومع ذلك إن أخبرتهم بمقدّمة فذة من مقدّماته وقضيّة فزدة من تتمّاته لا يتلعثمون في الردّ ويعدون ذلك من قبيل ما لا صحّة له أصلاً فضلاً عن تصديق ما هذه من تتمّاته، وإمّا من حيث إنّ البعث خلق جديد، فكأنّه قيل: وهو الذي خلق جميع المخلوقات ابتداءً لهذه الحكمة البالغة، ومع ذلك إن أخبرتهم بأنّه يُعيدهم تارة أخرى وهو أهونٌ عليه يقولون ما يقولون، فسبحان الله عمّا يصفون.

وقرأ حمزة^٢ والكسائي "إِلَّا سَاحِرٌ"^٣ على أنّ الإشارة إلى القائل أو إلى القرآن، على أسلوب "شعرٌ شاعرٌ". وقرئ بالفتح^٤ على تضمين ﴿قُلْتُ﴾ معنى "ذكرت"،

^١ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٢/٢.

^٢ هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات (ت. ١٥٦هـ/٧٧٣م). الإمام القدوة، وأحد القراء السبعة، أصله فارسي، وكان مولى التيم فنُسب إليهم، كان إماماً قَيِّماً لكتاب الله، قانتاً لله، ثخين الورع، رفيع الذّكر، عالماً بالحديث والفرائض. أدرك الصحابة بالسّن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلون ويجلب الجبن والجوز إلى الكوفة. ومات بحلوان. تلا عليه حمران بن

أعين والأعمش وابن أبي ليلى وغيرهم، وحدث حمزة عن عديّ بن ثابت والحكم وعمرو بن مُرّة وغيرهم، وأخذ عنه القراءة عدد كبير كسليم بن عيسى، والكسائي وعابد بن أبي عابد. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٩٠/٧؛ وغاية النهاية لابن الجزري، ٢٦١/١؛ والأعلام للزركلي، ٢٧٧/٢.

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٥٦/٢.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذّ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤.

/ أو على أن "أنك" بمعنى "عنك" في "علك"، أي: ولئن قلت لعلكم مبعوثون [١١٨و]
على أن الرجاء والتوقع باعتبار حال المخاطبين، أي: توقعوا ذلك، ولا تبثوا
القول بإنكاره، أو على أنه مجارة معهم في الكلام على نهج المساعدة لثلا
يسارعوا إلى اللجاج والعناد ريثما قرع أسماعهم بث القول، بخلاف ما ألفوا
وألّفوا عليه آباءهم من إنكار البعث، ويكون ذلك أدعى لهم إلى التأمل والتدبر،
وما فعلوه قاتلهم الله أنى يؤفكون.

﴿وَلَيْنَ أَخْرَنَّا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٨﴾

﴿وَلَيْنَ أَخْرَنَّا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ المترتب على بغثهم، أو العذاب الموعود في
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾^٢. وقيل: عذاب يوم
بدر^٣. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قُتل جبريل عليه السلام للمستهزئين^٤.
والظاهر أن المراد به العذاب الشامل للكفرة دون ما يُخصّ ببعض منهم، على
أنه لم يكن موعودًا يستعجل منه المجرمون. ﴿إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ إلى طائفة من
الأيام قليلة؛ لأن ما يحضره العد قليل.

﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ أي: أي شيء يمنع من المجيء، فكأنه يريد فيمنعه
مانع، وإنما كانوا يقولونه بطريق الاستعجال استهزاء لقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ومرادهم إنكار المجيء والحبس رأسًا، لا الاعتراف به والاستفسار
عن حابسه.

﴿أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ ذلك ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا﴾ محبوسًا ﴿عَنْهُمْ﴾، على معنى أنه
لا يرفعه رافع أبدًا إن أريد به عذاب الآخرة، أو لا يدفعه عنكم دافع؛ بل هو
واقع بكم إن أريد به عذاب الدنيا. و﴿يَوْمَ﴾ منصوب بخبر ﴿لَيْسَ﴾ مقدّمًا عليه.
واستدل به البصريون على جواز تقديمه على "ليس"؛ إذ المعمول / تابع للعامل [١١٨ظ]

^٤ عن ابن عباس في التفسير البسيط للواحدى،

١١/٣٥٨ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٨٤. ولم

أقف عليه في مظانه.

^١ م س: فإن.

^٢ هود، ١١/٣.

^٣ القول في الكشاف للزمخشري، ٢/٢٨٤.

فلا يقع إلا حيث يقع متبوعه. وردَ بأنَّ الظرف يُجوز فيه ما لا يُجوز في غيره توسعاً، وبأنه قد يُقدّم المعمول حيث لا مجال لتقدّم العامل، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى، ٩/٩٣-١٠]، فإنَّ «الْيَتِيمَ» و«السَّائِلَ» مع كونهما منصوبين بالفعلين المجزومين قد تقدّما على «لا» الناهية مع امتناع تقدّم الفعلين عليها. قال أبو حيان: وقد تتبعتُ جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر «ليس» عليها، ولا بتقديم معموله، إلا ما دلّ عليه ظاهرُ هذه الآية الكريمة وقول الشاعر:^١

فيأبى فما يزدادُ إلا لجاجةً   وكنْتُ أبيعاً في الحنا لست أقدمُ^٢

﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ أي: أحاط بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: العذاب الذي كانوا يستعجلون به استهزاء. وفي التعبير عنه بالموصول تهويلٌ لمكانه، وإشعارٌ بعليّة ما ورد في حيز الصلة من استهزائهم به لنزوله وإحاطته. والتعبير عنها بالماضي وارد على عادة الله تعالى في أخباره؛ لأنها في تحققها وتيقنّها بمنزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المُخبر وتقرير وقوع المُخبر به ما لا يخفى.

﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝٥﴾

﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ أي: أعطيناه نعمة من صحة وأمن وجدة وغيرها وأوصلناها إليه بحيث يجد لذتها، ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ أي: سلبناه إيّاها. وإيراد النزع للإشعار بشدة تعلقه بها وحرصه عليها.

﴿إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ﴾ شديد القنوط من روح الله، قَطوع رجاءه من عود أمثاله عاجلاً أو آجلاً بفضل الله تعالى لقلّة صبره وعدم توكله عليه وثقته به،

^١ الكلام من قوله: «واستدلّ به البصريون» بلفظ قريب جداً في الباب لابن عادل، ٤٤٣/١٠. وهو بمعناه في البحر المحيط لأبي حيان، ١٢٧/٦. وانظر تفصيل هذه المسألة في الإنصاف للأنباري، ١٦٠/١-١٦٤.

^٢ ما عرفتُ قائله. والبيت بلا نسبة في البحر المحيط لأبي حيان، ١٢٧/٦؛ والدرّ المصون للسمين الحلبي، ٢٩٢/٦؛ واللباب لابن عادل، ٤٤٣/١٠. والخنا: الفحش وقبيح الكلام. انظر: لسان العرب لابن منظور، «خنا».

/ ﴿كُفُورٌ﴾ عظيم الكُفران لما سلف من النِّعم. وفيه إشارة إلى أن النزع إنما كان بسبب كفرانهم بما كانوا يتقبلون فيه من نِعم الله عز وجل. وتأخيرهُ عن وصف يأسهم مع تقدّمه عليه لرعاية الفواصل، على أن اليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إفاضة أمثاله في العاجل وإيصال أجره في الآجل من باب الكُفران للنعمة السالفة أيضًا.

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾^(١)
 ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه﴾ كَصِحَّة بعد سَقَم وجِدَّة بعد عَدَم وفرج بعد شِدَّة. وفي التعبير عن مُلابسة الرحمة والنعماء بـ"الذوق" المؤذن بلذتهما وكونهما ممّا يُرغب فيه، وعن مُلابسة الضراء بـ"المسّ" المُشعر بكونها في أدنى ما ينطلق عليه اسم المُلاقاة من مراتبها، وإسناد الأول إلى الله عز وجل دون الثاني، ما لا يخفى من الجزالة^١ والدلالة على أن مراده تعالى إنما هو إيصال الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون، وأنه إنما يُريد بعباده اليُسْر دون العُسْر وإنما ينالهم ذلك بسوء اختيارهم نيلاً يسيراً كأنما يُلصق البشرية من غير تأثير، وأما نزغ الرحمة فإنما صدر عنه بقضيّة الحكمة الداعية إلى ذلك وهي كفرانهم بها كما سبق. وتنكير الرحمة باعتبار لحوق النزع بها.

﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ أي: المصائب التي تسوءني، ولن يعتريني بعد أمثالها كما هو شأن أولئك الأشرار، فإن الترقّب لورود أمثالها مما يُكدر السرور ويُغص العيش. ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ بطر وأشر بالنِّعم مغترّ بها. ﴿فَخُورٌ﴾ على الناس بما أُوتِيَ من النِّعم، / مشغولٌ بذلك عن القيام بحَقّها، واللام في ﴿لَيْنَ﴾ في الآيات الأربع مُوطئة للقسم وجوابه سادّ مسدّد جواب الشرط.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾^(٢)
 ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً إيماناً بالله واستسلاماً لقضائه، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ شكراً على آلائه السالفة والآتية.

١ السياق: وفي التعبير... ما لا يخفى...

واللام في «الْإِنْسَنَ»^١ إما لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل، أو للعهد فمُنْقَطِع. «أُولَئِكَ» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حَيْزِ الصلة وما فيه مِنْ معنى البعد للإيدان بَعْلُو درجتهم وبعْد منزلتهم في الفضل، أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» عظيمة لذنوبهم وإن جُمْتُ «وَأَجْرٌ» ثواب لأعمالهم الحسنة «كَبِيرٌ».

وجه تعلق الآيات الثلاث بما قبلهنّ مِنْ حيث إنّ إذاقة النعماء ومَسَاسَ الضراء فصل مِنْ باب الابتلاء واقع موقع التفصيل مِنْ الإجمال الواقع في قوله تعالى: «لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»^٢. والمعنى أنّ كلّاً مِنْ إذاقة النعماء ونزعها مع كونه ابتلاء للإنسان أَيَشْكُرُ أم يَكْفُرُ لا يَهْتَدِي إلى سَنَنِ الصواب؛ بل يحيد في كلتا الحالتين عنه إلى مهاوي الضلال فلا يَظْهَرُ منه حُسْنُ عمل إِلَّا مِنْ الصابرين الصالحين، أو مِنْ حيث إنّ إنكارهم بالبعث واستهزائهم بالعذاب بسبب بطَرهم وفخرهم، كأنه قيل: إنّما فعلوا ما فعلوا لأنّ طبيعة الإنسان مجبولة على ذلك.

«فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢٠﴾»

«فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ» مِنْ البينات الدالة على حَقِيَّةِ نبوتك المنادية بكونها مِنْ عند الله عزّ وجلّ لَمَنْ له أذُنٌ واعية. «وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ» أي: عارض لك ضيق صدر بتلاوته / عليهم وتبليغه إليهم في أثناء الدعوة والمُحَاجَّة. [١٢٠]

«أَنْ يَقُولُوا» لأن يقولوا تعامياً عن تلك البراهين التي لا تكاد تخفى صحتها على أحد ممّن له أدنى بصيرة وتماديًا في العناد على وجه الاقتراح: «لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ» مال خطير مخزون يدلّ على صدقه، «أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ» يُصَدِّقُه. قيل: قاله عبد الله بن أمية المخزومي^٣. وزوي عن ابن عباس رضي الله عنهما:

٢ معالم التنزيل للبغوي، ١٦٤/٤.

١ هود، ٩/١١.

٢ هود، ٧/١١.

أَنْ رُؤَسَاءَ مَكَّةَ قَالُوا: «يَا مُحَمَّدُ، اجْعَلْ لَنَا جِبَالَ مَكَّةَ ذَهَبًا إِنْ كُنْتَ رَسُولًا»، وقال آخرون: «اتُّنَّا بِالْمَلَائِكَةِ يَشْهَدُوا بِنُبُوتِكَ»، فقال: «لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ»، فنزلت.^١

فكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَايَنَ اجْتِرَاءَهُمْ عَلَى اقْتِرَاحِ مِثْلِ هَذِهِ الْعِظَائِمِ غَيْرَ قَانِعِينَ بِالْبَيِّنَاتِ الْبَاهِرَةِ الَّتِي كَانَتْ تَضْطَرُّهُمْ إِلَى الْقَبُولِ لَوْ كَانُوا مِنْ أَرْبَابِ الْعُقُولِ، وَشَاهَدَ رُكُوبَهُمْ مِنَ الْمُكَابَرَةِ مَتْنِ كُلِّ صَغْبٍ وَذُلُولِ مُسَارِعِينَ إِلَى الْمَقَابِلَةِ بِالتَّكْذِيبِ وَالِاسْتِهْزَاءِ وَتَسْمِيَّتِهَا سَحْرًا، مِثْلُ^٢ حَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَالِ مَنْ يَتَوَقَّعُ مِنْهُ أَنْ يَضِيقَ صَدْرُهُ بِتِلَاوَةِ تِلْكَ الْآيَاتِ السَّاطِعَةِ عَلَيْهِمْ وَتَبْلِيغِهَا إِلَيْهِمْ، فَحُمِلَ عَلَى الْحَذَرِ مِنْهُ بِمَا فِي «لَعَلَّ» مِنَ الْإِسْفَاقِ فَقِيلَ: «إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ» لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا الْإِنذَارُ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ غَيْرَ مُبَالٍ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ.

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ يحفظ أحوالك وأحوالهم، فتوكل عليه في جميع أمورك فإنه فاعل بهم ما يليق بحالهم، والاقتصارُ على النذير في أقصى غاية من إصابة المحرّ.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾﴾

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ أَضْرِبْ بِـ(أَمْ) المنقطعة عن ذكر تزك اعتدادهم^٣ بما يُوحى وتهاونهم به وعدم اقتناعهم بما فيه من المعجزات الظاهرة الدالة على كونه من عند الله عز وجل، / وعلى حقيقة نبوته صَلَّى الله عليه وسلم، وشرع في ذكر ارتكابهم لما هو أشد منه وأعظم. وما فيها من معنى الهمزة للتوبيخ والإنكار والتعجيب. والضمير المستكن في ﴿افْتَرَيْنَاهُ﴾ للنبي صَلَّى الله عليه وسلم، والبارز لما يوحى، أي: بل يقولون افتراه وليس من عند الله؟

﴿قُلْ﴾ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ ﴿فَأْتُوا﴾ أَنْتُمْ أَيْضًا ﴿بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ﴾

في البلاغة وحسن النظم، وهو نعت لـ(سُورٍ)، أي: أمثاله، وتوحيده إِمَّا باعتبار

^٢ السياق: لَمَّا عَايَنَ ... مِثْلُ ...

^٣ س: اعتداد.

^١ مروي عن ابن عباس في تفسير الرازي،

١٧/٣٢٣ واللباب لابن عادل، ١٠/٤٤٧. ولم

أقف عليه في مظانه.

ممائلة كل واحدة منها، أو لأن المطابقة ليست بشرط حتى يوصف^١ المثنى بالمفرد، كما في قوله تعالى: ﴿أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ [المؤمنون، ٤٧/٢٣]، أو للإيماء إلى أن وجه الشبه ومدار المماثلة في الجميع شيء واحد هو البلاغة المؤدية إلى مرتبة الإعجاز، فكان الجميع واحداً.

﴿مُفْتَرِيَتٍ﴾ صفة أخرى لـ ﴿سُورَةٍ﴾، أُخِرت عن وصفها بالمماثلة لما يُوحى؛ لأنها الصفة المقصودة بالتكليف، إذ بها يظهر عجزهم وقعودهم عن المعارضة، وأما وصف الافتراء فلا يتعلق به غرض يدور عليه شيء في مقام التحدي، وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرخاء العنان، ولأنه لو عكس الترتيب لربما توهّم أن المراد هو المماثلة في الافتراء، والمعنى: فأتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة مُخْتَلِفَاتٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنْ صَحَّ أَنْيِ اخْتَلَقْتُهُ مِنْ عِنْدِي، فإنكم أقدر على ذلك مني؛ لأنكم عرب فصحاء بلغاء قد مارستم مبادي ذلك من الخطب والأشعار، وحفظتم الوقائع والأيام، وزاولتم أساليب النظم والنثر.

﴿وَأَدْعُوا﴾ للاستظهار في المعارضة ﴿مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ﴾ دعاء والاستعانة به من آلهتكم التي تزعمون أنها مُمِدَّةٌ لكم في كل ما تأتون وتذرون، والكهنة ومدارهم^٢ الذين تلجئون إلى آرائهم في الملهمات ليسعدوكم فيها. ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَدْعُوا﴾، أي: متجاوزين الله / تعالى. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أني افتريته، فإن ذلك يستلزم إمكان الإتيان بمثله، وهو أيضاً يستلزم قدرتك عليه. والجواب محذوف يدل عليه المذكور.

[١٢١]

﴿فَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٢)

﴿فَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ أي: فإن لم يفعلوا ما كلفوه من الإتيان بمثله، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة، ٢٤/٢]. وإنما عُبر عنه بالاستجابة إيماءً إلى أنه صلى الله عليه وسلم على كمال أمن من أمره، كأن أمره لهم بالإتيان بمثله دعاء لهم

^١ ضُبط بالرفع في م.

المتكلم عنهم والذي يرجعون إلى رأيه. انظر:

لسان العرب لابن منظور، «دره».

^٢ المذاره جمع مَذَرَه: زعيم القوم وخطيبهم

إلى أمر يُريد وقوعه. والضمير في ﴿لَكُمْ﴾ للرسول عليه السلام، والجمعُ للتعظيم، كما في قول مَنْ قال:

وإن شئتِ حرّمتُ النساءِ سواكم^١

أو له^٢ وللمؤمنين لأنهم أتباع له عليه السلام في الأمر بالتحدي. وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم ألا ينفكوا عنه عليه السلام ويُنصبوا معه لمعارضة المعاندين كما كان يفعلونه في الجهاد، وإرشادٌ إلى أن ذلك ممّا يفيد الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإيقان، ولذلك رُتب عليه قوله عز وجل: ﴿فَاعْلَمُوا﴾ أي: اعلّموا حين ظهر لكم عجزهم عن المعارضة مع تهالكهم عليها علماً يقينياً مُتأخماً لعين اليقين بحيث لا مجال معه لشائبة ريب بوجه من الوجوه، كأنّ ما عداه من مراتب العلم ليس بعلم، لكن لا للإشعار بانحطاط تلك المراتب؛ بل بارتفاع هذه الرتبة، وبه يتّضح سرّ إيراد كلمة الشكّ مع القطع بعدم الاستجابة، فإنّ تنزيل سائر المراتب منزلةَ العدم مُستتبع لتزليل الجزم بعدم الاستجابة منزلةَ الشكّ فيه، أو اثبتوا^٣ واستمروا على ما كنتم عليه من العلم.

﴿أَنَّمَا أُنْزِلَ﴾ ملتبساً ﴿بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ المخصوص به، بحيث لا تحوم حوله العقول والأفهام مستبداً بخصائص الإعجاز من جهتي النظم الرائق والإخبار بالغيب. ﴿وَأَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: واعلموا أيضاً ألا شريك له في الألوهية وأحكامها، ولا يقدر على ما يقدر عليه أحد. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ أي: مخلصون في الإسلام أو ثابتون عليه، وهذا من باب التثبيت والترقية إلى معارج اليقين.

ويجوز أن يكون الخطاب في الكلّ للمشركين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلاً تحت الأمر بالتحدي، والضمير في ﴿لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ لـ ﴿مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ﴾، أي: فإن لم يستجب لكم / ألّهتكم وسائر من إليهم تجأرون في مهماتكم وملماتكم إلى المعاونة والمظاهرة، فاعلموا أنّ ذلك خارج

[١٢١ظ]

^٢ أي: الرسول عليه السلام.

^١ وفي هامش م: تمامه:

^٣ السياق: اعلّموا حين ظهر... أو اثبتوا واستمروا...

وإن شئت لم أطعم ثَقَاخًا ولا بَزْدًا
البيت لعمر بن أبي ربيعة. ومضى بتخريجه في

^٤ في الآية السابقة.

سورة البقرة، ٢٤٩/٢.

عن دائرة قدرة البشر، وأنه مُنَزَّل مِن خالق القُوى والقُدَر، فأيرادُ كلمة الشك^١ حيثُذ مع الجزم بعدم الاستجابة مِن جهة آلهتهم تهكُّم بهم، وتسجيلُ عليهم بكمال سخافة العقل.

وترتيبُ الأمر بالعلم على مجرد عدم الاستجابة مِن حيث إنه مسبوق بالدعاء المسبوق بعجزهم واضطرارهم، فكأنه قيل: فإن لم يستجيبوا لكم عند التجائكم إليهم بعد ما اضطررتم إلى ذلك وضافت عليكم الحيل وعييت بكم العلل، أو مِن حيث إنَّ مَنْ يستمدون بهم أقوى منهم في اعتقادهم، فإذا ظهر عجزهم بعدم استجابتهم وإن كان ذلك قبل ظهور عجز أنفسهم يكون عجزهم أظهر وأوضح، واعلموا أيضًا أنَّ آلهتكم بمعزل عن رتبة الشَّركة في الألوهية وأحكامها، فهل أنتم داخلون في الإسلام؟ إذ لم يبقَ بعدُ شائبة شُبْهة في حقيته وفي بطلان ما كنتم فيه مِنَ الشَّرِك، فيدخل فيه الإذعان لكون القرآن مِن عند الله تعالى دُخولًا أوليًا، أو منقادون للحق الذي هو كون القرآن مِن عند الله تعالى وتاركون لما كنتم فيه مِنَ المكابرة والعناد. وفي هذا الاستفهام إيجابٌ بليغ لما فيه مِن معنى الطلب والتنبيه على قيام المُوجب وزوال العذر، وإقناطٌ مِن أن يُجيرهم آلهتهم مِن بأس الله عزَّ سلطانه.

هذا، والأول أنسب لما سلف مِن قوله تعالى: ﴿وَصَاقِبُ بِهِ صَدْرُكَ﴾^٢، ولما سيأتي مِن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾^٣، وأشدُّ ارتباطًا بما يعقبه، كما ستُحيط به خبرًا.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾^٤ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^٥ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^٦

^٢ هود، ١١/١٧.

^١ أي: لفظ "إن".

^٢ هود، ١١/١٢.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ أي: ما يُزَيِّنُهَا وَيُحَسِّنُهَا مِنَ الصَّحَّةِ والأمن والسَّعة في الرزق وكثرة الأولاد والرياسة وغير ذلك، والمراد بالإرادة ما يحصل عند مباشرة الأعمال لا مجرد الإرادة / القلبية، لقوله تعالى: ﴿تُؤَفِّ [١٢٢] إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا﴾.

وإدخال ﴿كَانَ﴾ عليها^١ للدلالة على استمرارها منهم بحيث لا يكادون يريدون الآخرة أصلاً. وليس المراد بأعمالهم أعمال كلهم، فإنه لا يجد كلُّ مُتَمَنٍّ ما يتمناه ولا كلُّ أحدٍ ينال كلَّ ما يهواه، فإنَّ ذلك منوط بالمشيئة الجارية على قضية الحكمة، كما نطق به قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء، ١٨/١٧]، ولا كلُّ أعمالهم؛ بل بعضها الذي يترتب عليه الأمور المذكورة بطريق الأجر والجزاء من أعمال البر، وقد أطلقت وأريد بها ثمراتها، فالمعنى: تُوصِلُ إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنيا كاملة.

وَقُرئ: "يُؤَفِّ" على الإسناد إلى الله عزَّ وجلَّ، و"تُؤَفِّ"^٢ بالفوقانية على البناء للمفعول ورفع ﴿أَعْمَلُهُمْ﴾، وَقُرئ: "تُؤَفِّي"^٣ بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضياً، كقوله:

وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْغَبَةٍ يقول لا غائبَ مالي ولا حرمُ
﴿وَهُمْ فِيهَا﴾ أي: في الحياة الدنيا ﴿لَا يُبْخَسُونَ﴾ أي: لا يُنْقَصُونَ، وإنما غُبِرَ عن ذلك بـ"البخس" الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق فيما أُوتوه، كما غُبِرَ عن إعطائه بـ"التوفية" التي هي إعطاء الحقوق، مع أن أعمالهم

^١ وفي هامش م: أي: على الإرادة. «منه».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة وابن مقسم

وأبي البرهسم وميمون بن مهران والفتاوض

عن طلحة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤

المغني في القراءات للثؤزوازي، ص ٩٨٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ميمون بن مهران وأبي

واقد والجراح والزعفراني. شواذ القراءات

للكرمان، ص ٢٣٣، المغني في القراءات

للتؤزوازي، ص ٩٨٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي واقد والحسن وزيد

بن علي. شواذ القراءات للكرمان، ص ٢٣٣

المغني في القراءات للتؤزوازي، ص ٩٨٢.

^٥ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص ١٢٠،

وهو له في كتاب سيبويه، ٦٦/٣ والمفصل

للمخشري، ص ٣٢٧، وفيها جميعاً «مسألة»

مكان «مسغبة». وعجزه بلا نسبة في الكشف

للمخشري، ٢٨٦/٢.

بمَعزِلٍ مِنْ كونهَا مُستوجِبَةٌ لذلك، بناءً للأمر على ظاهر الحال^١ ومحافظةً على صور الأعمال ومبالغةً في نفي النقص، كأنَّ ذلك نقصَّ لحقوقهم فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلاً، والمعنى: أنهم فيها خاصةً لا يُنقصون ثمرات أعمالهم وأجورَها نقصاً كلياً مطرداً، ولا يُحرَمونها جرماناً كلياً.

وأما في الآخرة فهم في الجرمان المطلق واليأس المُحقَّق، كما ينطق به قوله تعالى: / ﴿أُولَئِكَ﴾... إلى آخره، فإنَّه إشارة إلى المذكورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا، أو باعتبار توفيتهم أجورهم من غير بخس، أو باعتبارهما معاً. وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في سوء الحال، أي: أولئك المريدون للحياة الدنيا وزينتها الموقفون فيها ثمرات أعمالهم من غير بخس. ﴿الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ لأنَّ همَّهم كانت مصروفةً إلى الدنيا وأعمالهم مقصورة على تحصيلها، وقد اجتنبوا ثمرتها ولم يكونوا يريدون بها شيئاً آخر، فلا جرم لم يكن لهم في الآخرة إلا النار وعذابها المخلَّد.

﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي: ظهر في الآخرة خُبط ما صنعوه من الأعمال التي كانت تؤدي إلى الثواب لو كانت معمولَّة للآخرة، / أو حبط ما صنعوه في الدنيا من أعمال البرِّ، إذ شَرَطُ الاعتداد بها الإخلاص.

﴿وَبَطِلَ﴾ أي: في نفسه ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في أثناء تحصيل المطالب الدنيويَّة، ولأجل أنَّ الأوَّل من شأنه استبأغ الثواب والأجر وأنَّ عدمه لعدم مقارنته للإيمان والنية الصحيحة وأنَّ الثاني ليس له جهةٌ صالحة قطعاً، علَّق بالأوَّل الحُبوب المؤذن بسقوط أجره بصيغة الفعل المُنبئ عن الحدوث، وبالثاني البطلان المُفصِّح عن كونه بحيث لا طائل تحته أصلاً بالاسميَّة الدالَّة على كون ذلك وصفاً لازماً له ثابتاً فيه. وفي زيادة "كان" في الثاني دون الأوَّل إيماؤه إلى أنَّ صدور أعمال البرِّ منهم وإن كان لغرض فاسد ليس في الاستمرار والدوام كصدور الأعمال التي هي من مقدِّمات مطالبهم الدنيَّة.

١ السياق: وإنما عُيِّر... بناءً للأمر...

وَقُرِئَ: "وَبَطَلَ" ^١ على الفعل، أي: ظهر بطلانه حيث علم هناك أَنَّ ذلك وما يستتبعه مِنَ الحظوظ الدنيويّة ممّا لا طائلَ تحته، أو انقطع أثره الدنيوي فبطَلَ مطلقًا. وَقُرِئَ: "وَبَاطِلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" ^٢ على أَنَّ "مَا" إبهاميّة، ^٣ أو في معنى المصدر، ^٤ كقوله:

ولا خارجًا من في زور كلام^٥

وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ﴾... إلخ: اليهود والنصارى، إن أعطوا سائلًا أو وصلوا رجماً عُجِّلَ لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحّة في البدن. ^٦ وقيل: هم الذين جاهدوا مِنَ المنافقين مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فأَسْهَمَ لهم في الغنائم. ^٧ وأنت خيرٌ بأنّ ذلك / إنّما كان بعد الهجرة، والسورة مكّيّة. وقيل: هم أهل الرياء، يقال للقرءاء منهم: أردت أن يقال: فلان قارئ؟ فقد قيل ذلك، وهكذا لغيره ممّن يعمل أعمال البر لا لوجه الله تعالى. ^٨ فعلى هذا لا بدّ من تقييد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ بأن ليس لهم بسبب أعمالهم الريائيّة إلّا ذلك.

والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم أَنَّ المراد به مطلق الكفّرة، بحيث يندرج فيهم القادحون في القرآن العظيم اندراجًا أوليًا، فإنّه عزّ وعلا لمّا أمر

^١ قراءة شاذّة، مروية عن أبي يحيى بن يعمر وأبي الشمال والقورسي وميمونة عن جعفر والأزرق وعصمة عن عاصم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤؛ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٣؛ المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ٩٨٣.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن أبي وابن مسعود. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤؛ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٣.

^٣ وفي هامش م: أي: وباطلاً أي باطلٍ كانوا يعملون. «منه».

^٤ س - في.

^٥ س: بمعنى.

^٦ ط - في معنى المصدر؛ ط: مصدرية. | وفي هامش م: أي: بطل بطلانًا ما كانوا يعملون. «منه».

^٧ عجز بيت للفرزدق، وصدره:

على قَسَم لا أَشْتُم الدهرَ مُسْلِمًا

في ديوانه، ص ٥٣٩. وهو له شاهدًا على ما

نحن فيه في كتاب سيبويه، ٣٤٦/١، وفي «خلفه»

مكان «قَسَم»؛ وجامع البيان للطبري، ٤٧٣/٢٣

(القيامة، ٤/٧٥)؛ والتفسير البسيط للواحدي،

٤٧٨/٢٣ (القيامة، ٤/٧٥).

^٨ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٨٦/٢؛ وبعضه في

اللباب لابن عادل، ٤٥١/١٠. ولم أقف عليه

في مظانّه.

^٩ القول في الكشف للزمخشري، ٢٨٦/٢.

^{١٠} القول في الكشف للزمخشري، ٢٨٦/٢.

واللباب لابن عادل، ٤٥١/١٠.

نبيّه صَلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين بأن يزدادوا علماً و يقيناً بأن القرآن مُنَزَّل بعلم الله وبألا قدرة لغيره على شيء أصلاً، وهيئهم على الثبات على الإسلام والرسوخ فيه عند ظهور عَجَز الكفرة وما يدعون من دون الله عن المعارضة، وتبين أنهم ليسوا على شيء أصلاً، اقتضى الحال^١ أن يتعرّض لبعض شئونهم الموهمة لكونهم على شيء في الجملة، من نيلهم الحظوظ العاجلة، واستوائهم على المطالب الدنيوية، وبيان أن ذلك بمَعزِل عن^٢ الدلالة عليه^٣، ولقد يُبين ذلك أي بيان.

ثم أعيّد الترغيب فيما ذكر من الإيمان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل: ﴿أَقْمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: برهان نير عظيم الشأن يدل على حقيقة ما رُغِب في الثبات عليه من الإسلام وهو القرآن، وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في قوله تعالى: ﴿وَيَتْلُوهُ﴾ أي: يتبعه ﴿شَاهِدٌ﴾ يشهد بكونه من عند الله تعالى، وهو الإعجاز في نظمه المطرّد في كلّ مقدار / سورة منه، أو ما وقع في بعض آياته من الإخبار بالغيب، وكلاهما وصف تابع له شاهد بكونه من عند الله عزّ وجلّ غير أنه على التقدير الأول يكون في الكلام إشارة إلى حال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين في تمسّكهم بالقرآن عند تبين كونه منزلاً بعلم الله بشهادة الإعجاز.

[١٢٤و]

﴿مِنْهُ﴾ أي: من القرآن غير خارج عنه، أو من جهة الله تعالى، فإنّ كلّاً منهما وارد من جهته تعالى للشهادة. ويجوز على هذا التقدير أن يُراد بـ"الشاهد" المعجزات الظاهرة على يدي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، فإنّ ذلك أيضاً من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من جهته تعالى. فالمراد بـ"من" في قوله: ﴿أَقْمَنَ﴾: كلّ من اتّصف بهذه الصفة الحميدة، فيدخل فيه المخاطبون بقوله: ﴿فَاعْلَمُوا﴾، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ﴾ دخولاً أولياً.

^١ وفي هامش م: أي: على كونهم على شيء.

«منه».

^٢ م: من.

^٣ السياق: لما أمر نبيّه... اقتضى الحال...

^٤ هود، ١١/١٤.

وقيل: هو النبي صلى الله عليه وسلم.^١ وقيل: مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه. وقيل: المراد بـ"البينة": دليل العقل، وبـ"الشاهد": القرآن، فالضمير في ﴿مِنْهُ﴾ لله عز وجل.^٢ أو "البينة": القرآن، و﴿يَتْلُوهُ﴾ من التلاوة، و"الشاهد": جبريل، أو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الضمير له، أو من التلوة، و"الشاهد": ملك يحفظه.^٣ والأولى هو الأول.

ولما كان المراد بتلوة الشاهد للبرهان إقامة الشهادة بصحته وكونه من عند الله تعالى تابعاً له بحيث لا يفارقه في مشهود من المشاهد، فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذي يشهد بأمرها إلى يوم القيامة عند كل مؤمن وجاحد، غطف كتاب موسى^٤ في قوله عز قائلًا: / ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى﴾ [١٢٤ظ] على فاعله مع كونه مقدماً عليه في النزول، فكأنه قيل: أفمن كان على بينة من ربه ويشهد به شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كتاب موسى. وإنما قُدم في الذكر المؤخر في النزول لكونه وصفاً لازماً له غير مفارق عنه، ولعراقته في وصف التلوة. والتكثير في ﴿بَيِّنَةٍ﴾ و﴿شَاهِدٍ﴾ للتفخيم.

﴿إِمَامًا﴾ أي: مؤتمناً به في الدين ومقتدى. وفي التعرض لهذا الوصف بصدد بيان تلوة الكتاب ما لا يخفى من تفخيم شأن المتلوة. ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي: نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن العظيم وهما حالان من "الكتاب".

﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفة الحميدة، وهي الكون على بينة من الله ولما أن ذلك عبارة عن مطلق التمسك بها، وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن سلف من عظماء الدين من غير غشور على دقائق الحقائق وصفهم بأنهم ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: يصدقونه حق التصديق حسبما تشهد به الشواهد الحقّة المعربة عن حقيقته.

^٤ السياق: ولما كان... غطف...

^٥ م: يشهد.

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٥/٢.

^٢ القولان للزمخشري في الكشاف، ٢٨٦/٢.

^٣ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٥/٢.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن ولم يصدق بتلك الشواهد الحقّة. ﴿مِنْ الْأَحْزَابِ﴾ من أهل مكّة ومن تحزّب معهم على رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم. ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ يردها لا محالة حسبما نطق به قوله عزّ وعلا: ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾^١. وفي جعلها موعداً إشعاراً بأنّ له فيها / ما لا يوصف من أفانين العذاب.

[١٢٥]

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾ أي: في شكّ من أمر القرآن وكونه من عند الله عزّ وجلّ غبما شهدت به الشواهد المذكورة وظهر فضل من تمسك به. ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ الذي يُربّيكَ في دينك ودنياك. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بذلك إمّا لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم، وإمّا لعنادهم واستكبارهم ف﴿مَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ مبتدأ حذف خبره لإغناء الحال عن ذكره، وتقديره أفمن كان على يتيّة من ربّه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم ويّين مصيرهم ومآلهم، يعني: أنّ بينهما تفاوتاً عظيماً بحيث لا يكاد يتراءى ناراها. وإيراد "الفاء" بعد "الهمزة" لإنكار ترتّب توهم المماثلة على ما ذكر من صفاتهم وعُدّد من هُتاهم، كأنه قيل: أبعد ظهور حالهم في الدنيا والآخرة كما وُصف يتوهم المماثلة بينهم وبين من كان على أحسن ما يكون في العاجل والآجل، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الرعد، ١٦/١٣]، أي: أبعد أن علمتموه ربّ السماوات والأرض اتّخذتم من دونه أولياء، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد، ١٩/١٣].

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن نسب إليه ما لا يليق به، كقولهم للملائكة: "بنات الله" تعالى عن ذلك علواً كبيراً، وقولهم لآلهتهم: ﴿هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس، ١٨/١٠]، يعني أنهم مع كفرهم بآيات الله تعالى مفترون

^١ في الآية السابقة.

عليه كذبًا. وهذا التركيب وإن كان سبكه على / إنكار أن يكون أحد أظلم منهم [١٢٥ظ] من غير تعرّض لإنكار المساواة ونفيها ولكن المقصود به قصدًا مطردًا إنكار المساواة ونفيها وإفادة أنهم أظلم من كل ظالم، كما ينبئ عنه ما سيتلى من قوله عز وجل: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ [هود، ٢٢/١١]، فإذا قيل: من أكرم من فلان؟ أو لا أفضل منه، فالمراد منه حتمًا أنه أكرم من كل كريم، وأفضل من كل فاضل.

﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بالظلم البالغ الذي هو الافتراء على الله تعالى، وبهذه الإشارة حصلت الغنية عن إسناد العَرَض إلى أعمالهم واكتفي بإسناده إليهم، حيث قيل: ﴿يُعَرِّضُونَ﴾ لأنَّ عَرَضَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وبذلك العنوان عَرَضُ لأعمالهم على وجه أبلغ، فإنَّ عَرَضَ العامل بعمله أفضح من عَرَضَ عمله مع غيبته. ﴿عَلَى رَبِّهِمْ﴾ الحق، وفيه إيماء إلى بطلان رأيهم في اتخاذهم أربابًا من دون الله عز وجل.

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ عند العَرَض من الملائكة والنبیین أو من جوارحهم، وهو جمع "شاهد" أو "شاهد" كأصحاب وأشراف: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ بالافتراء عليه، كأنَّ ذلك أمر واضح غني عن الشهادة بوقوعه، وإنما المحتاج إلى الشهادة تعيين من صدر عنه ذلك، فلذلك لا يقولون: هؤلاء كذبوا على ربهم.

ويجوز أن يكون المراد بالأشهاد الحُضَار، وهم جميع أهل الموقف على ما قاله قتادة ومقاتل،^١ ويكون قولهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ذمًا لهم بذلك لا شهادة عليهم، كما يشعر به قوله: ﴿وَيَقُولُ﴾ دون "ويشهد"... إلخ، وتوطئة لما يعقبه من قوله: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ بالافتراء المذكور.

ويجوز أن يكون هذا على الوجه الأول من كلام الله عز وجل، / وفيه تهويل عظيم لما يحيق بهم من عاقبة ظلمهم. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي على رءوس الأشهاد.

١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/٣٦٧؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٤/١٦٨.

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٥١﴾
 ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ﴾ أي: كل من يقدر على صدّه أو يفعلون الصدّ. ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عن دينه القويم ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ انحرافاً، أي: يصفونها بذلك، وهو أبعد شيء منه، أو يبغيون أهلها أن ينحرفوا عنها، يقال: بغيتك خيراً أو شراً، أي: طلبت لك، وهذا شامل لتكذيبهم بالقرآن وقولهم: إنه ليس من عند الله.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي: يصفونها بالعِوَج، والحال أنهم كافرون بها لا أنهم يؤمنون بها ويزعمون أن لها سبيلاً سويّاً يهدون الناس إليه. وتكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به كأن كفر غيرهم ليس بشيء عند كفرهم.

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِّفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٥٢﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ مع ما وُصف من أحوالهم الموجبة للتدمير ﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ الله تعالى مُفْلِتِينَ بأنفسهم من أخذه لو أرادوا ذلك. ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ مع سعتها وإن هربوا منها كل مهرب، ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ ينضرونهم من بأسه، ولكن أخر ذلك لحكمة تقتضيه. والجمع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قيل: وما كان لأحد منهم من ولي أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى، فيكون ذلك بياناً لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية.

﴿يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ استئناف يتضمّن حكمة تأخير المؤاخظة. وقرأ ابن كثير^١

^١ هو عبد الله بن كثير بن عمرو الداري المكي، مختلف في كنيته والأصح أنه أبو معبد (ت. ١٢٠هـ/٧٣٨م). الإمام العلم الثقة أحد القراء السبعة، ومقرئ مكة وقاضي الجماعة فيها، ولد ومات بمكة، وهو فارسي الأصل، وكان عطّاراً وكانوا يسمّون العطّار دارياً فغرف بالداري. قرأ على مجاهد ودرياس مولى ابن عباس، وحدث عن ابن الزبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو قليل الحديث، روى القراءة عنه راويان البزي وقيل وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣١٨/٥ وغاية النهاية لابن الجزري، ٤٤٣/١-٤٤٤ والأعلام للزركلي، ١١٥/٤.

هو عبد الله بن كثير بن عمرو الداري المكي، مختلف في كنيته والأصح أنه أبو معبد (ت. ١٢٠هـ/٧٣٨م). الإمام العلم الثقة أحد القراء السبعة، ومقرئ مكة وقاضي الجماعة فيها، ولد ومات بمكة، وهو فارسي الأصل، وكان عطّاراً وكانوا يسمّون العطّار دارياً فغرف بالداري. قرأ

وابن عامر ويعقوب^١ بالتشديد.^٢

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ لفُزَط تصاتِهم عن الحقِّ وبُغَضِهِمْ له كأنهم لا يقدِّرون على السمع، ولَمَّا كان قُبْح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريقُ تلقِّيه السمعُ أشدُّ منه / في عدم قبولهم لسائر الآيات المنوطة بالإبصار، بالغَ في نفي الأول عنهم،^٣ حيث نفى عنهم الاستطاعة واكتفى في الثاني بنفي الإبصار فقال: ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ لتعاميهم عن آيات الله المبسوطة في الأنفس والآفاق، وهو استئناف وقَّع تعليلًا لمضاعفة العذاب.

وقيل: هو بيان لما نفى من ولاية الآلهة، فإنَّ ما لا يسمع ولا يُبصر بمَعزِل من الولاية، وقوله تعالى: ﴿يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ اعتراضٌ وَسَطٌ بينهما نعيًا عليهم من أول الأمر سوء العاقبة.^٤

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥١﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ المنعوتون بما ذكر من القبائح ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله عزَّ سلطانه. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من الآلهة وشفاعتها، أو خَسِرُوا ما بذلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبقَ معهم سوى الحسرة والندامة.

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ٥٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥٣ ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْرَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٥٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٥﴾

^١ قرأ على أبي عمرو. انظر: وفيات الأحيان لابن خلكان، ٣٩٠/٦؛ وغاية النهاية لابن الجزري، ٣٨٦/٢ والأعلام للزركلي، ١٩٥/٨.

^٢ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٢٨/٢.

^٣ السياق: ولَمَّا كان قُبْح... بالغ في نفي...

^٤ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٦/٢.

^١ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري، أبو محمد (ت. ٢٠٥هـ/٨٢١م). المقرئ المشهور، وأحد القراء العشرة، إمام أهل البصرة ومقرئها. له علم بالقراءات والعربية وكلام العرب والروايات الكثيرة للحروف والفقه. روى عن حمزة حروفًا، وسمع الحروف من أبي الحسن الكسائي. وقيل:

﴿لَا جَرَمَ﴾ فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن ﴿لَا﴾ نافية لما سبق، و﴿جَرَمَ﴾ فعل بمعنى: حق، و﴿أَنَّ﴾ مع^١ ما في حيزه فاعله، والمعنى: لا ينفعهم ذلك الفعل حق، ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ﴾ وهذا مذهب سيويه؛ والثاني: ﴿جَرَمَ﴾ بمعنى: كسب، وما بعده مفعوله، وفاعله ما دل عليه الكلام، أي: كسب ذلك خسرانهم، فالمعنى: ما حصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم؛ والثالث: أن ﴿لَا جَرَمَ﴾ بمعنى: لا بد، أي: لا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون.^٢

وأيًا ما كان فمعناه أنهم أخسر من كل خاسر فتبين أنهم أظلم من كل ظالم، وهذه الآيات الكريمة كما ترى مقررة لما سبق من إنكار المماثلة بين من كان على بينة من ربه وبين من كان يريد الحياة الدنيا أبلغ تقرير، فإنهم حيث كانوا أظلم من كل ظالم / وأخسر من كل خاسر، لم يتصور مماثلة بينهم وبين أحد من الظلمة الأخسرين، فما ظنك بالمماثلة بينهم وبين من هو في أعلى مدارج الكمال؟

ولما ذكر فريق الكفار وأعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم شرع في بيان حال أضدادهم، أعني فريق المؤمنين وما يثول إليه أمرهم من العواقب الحميدة تكملة لما سلف من محاسنهم المذكورة في قوله تعالى: ﴿أَقْمَنَ كَأَن عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ الآية، [هود، ١١/١٧]، ليتبين ما بينهما من التباين البين حالًا ومآلًا، فقل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: بكل ما يجب أن يؤمن به، فيندرج تحته ما نحن بصده من الإيمان بالقرآن الذي عُبر عنه بالكون على بينة من الله، وإنما يحصل ذلك باستماع الوحي والتدبر فيه ومشاهدة ما يؤدي إلى ذلك في الأنفس والآفاق، أو فعلوا الإيمان، كما في "يعطي ويمنع".^٣

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي: اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخضوع والتواضع، من الخبت: وهي الأرض المطمئنة، ومعنى أختب: دخل

واللباب لابن عادل، ١٠/٤٦١-٤٦٢. وقول

سيويه في الكتاب، ٣/١٣٩.

٢ أي: يفعل الإعطاء والمنع.

١ س - مع.

٢ الوجه الثلاثة مع وجهين آخرين في الدر

المصون للسمين الحلبي، ٦/٣٠٣-٣٠٤

في الخَبْتِ، كـ"أَنَّهُمْ" و"أَنجَدَ": دخلَ في تِهَامَةٍ^١ ونجد. ﴿أَوَلَيْكَ﴾ المنعوتون بتلك النعوت الجميلة ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ دائمون.

وبعد بيان تباين حالَيْهما عقلاً أريدَ بيانَ تباينِهما حِسّاً، فقل: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ﴾ المذكورين، أي: حالهما العجيب، لأنَّ المَثَلَ لا يُطلق إلا على ما فيه غرابة من الأحوال والصفات.

﴿كَأَلْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ﴾ أي: كحال هؤلاء / فيكون ذواتهم كذواتهم، والكلام وإن أمكن أن يُحمَلَ على تشبيه الفريق الأول بالأعمى وبالأصم وتشبيه الفريق الثاني بالبصير وبالسميع؛ لكنَّ الأدخَلَ في المبالغة والأقربَ إلى ما يُشير إليه لفظ المَثَلِ والأنسبُ بما سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن يُحمَلَ على تشبيه الفريق الأول بمن جمع بين العمى والصمم، وتشبيه الفريق الثاني بمن جمع بين البصر والسمع، على أن تكون الواو في قوله تعالى: ﴿وَالْأَصْمَى﴾ وفي قوله: ﴿وَالسَّمِيعَ﴾ لعطف الصفة على الصفة، كما في قول من قال:

إلى المَلِكِ القَرَمِ وابنِ الهُمَامِ وليثِ الكَتِيبَةِ في المُزْدَحَمِ^٢

وأيًا ما كان فالظاهر أنَّ المراد بالحال المدلول عليها بلفظ المَثَلِ وهي التي يدور عليها أمر التشبيه: ما يلائم الأحوال المذكورة المعبرة في جانب المشبَّه به:

من تعامي الفريق الأول عن مشاهدة آيات الله المنصوبة في العالم والنظر إليها بعين الاعتبار وتصاقمهم عن استماع آيات القرآن الكريم وتلقِّيها بالقبول،

^١ تِهَامَةٌ: بالكسر واد باليمامة. قيل: تسائر البحر ومنها مكة. وقيل: تِهَامَةٌ إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الحجة وذات عرق. وقيل: ما سال من الحزتين حزة سليم وحزة ليلي فهو تِهَامَةٌ والغور حتى يقطع البحر. انظر: معجم البلدان للحموي، ٦٣/٢، ١٣٧.

^٢ لا يُعرَفُ قائله. وهو بلا نسبة في تفسير الطبري، ٨٩/٣ (البقرة، ١٧٧/٢)؛ والكشاف للزمخشري، ٤٦/١ (البقرة، ٤/٢)؛ وشرح الرضوي على الكافية، ٢٦٥/١، ٣٣٢/٢، ٤٠/٤. والقزم: الفحل المُكْرَم الذي يترك من الركوب والعمل، ولذلك سُمِّيَ سيّد القوم بالقزم، وهو المقصود ههنا. لسان العرب لابن منظور، «قزم». والمُزْدَحَم: المعركة.

حسبما ذكر في قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾^٢. وإنما لم يُراعَ هذا الترتيب هنا لكون الأعمى أظهرَ وأشهرَ في سوء الحال من الأصم. ومن استعمال الفريق الثاني لكلٍّ من أبصارهم وأسماعهم فيما ذكر كما ينبغي، المدلول عليه بما سبق من الإيمان والعمل الصالح والإخبارات حسبما فُسر به فيما مرّ، فلا يكون / التشبيه تمثيليًا. [١٢٨و]

لا جميع^٣ الأحوال المعدودة لكلٍّ من الفريقين ممّا ذكر، وما يؤدي إليه من العذاب المضاعف والخسران البالغ في أحدهما ومن النعيم المقيم في الآخر، فإنّ اعتبار ذلك ينزع إلى كون التشبيه تمثيليًا: بأن يُتزع من حال الفريق الأول في تصامهم وتعاميهم المذكورين ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعف والخسران الذي لا خسران فوقه هيئة، فتشبه بهيئة مُتزعّة ممّن فقدَ مشعري البصر والسمع فتخبط في مسلكه فوق في مهاوي الردى ولم يجد إلى مقصده سبيلًا، ويُتزع من حال الفريق الثاني في استعمال مشاعرهم في آيات الله تعالى حسبما ينبغي وفوزهم بدار الخلود هيئة فتشبه بهيئة مُتزعّة ممّن له بصر وسمع يستعملهما في مهمّاته فيهتدي إلى سبيله وينال مرامه.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ يعني الفريقين المذكورين، والاستفهام إنكاري مُذكّر لما سبق من إنكار المماثلة في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾، الآية. ^٤ ﴿مَثَلًا﴾ أي: حالًا وصفة، وهو تمييز من فاعل ﴿يَسْتَوِيَانِ﴾.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أتشكّون في عدم الاستواء وما بينهما من التباين؟ أو تغفلون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل؟ فيكون الإنكار واردًا على المعطوفين معًا، أو أسمعون هذا فلا تتذكرون؟ فيكون راجعًا إلى عدم التذكّر بعد تحقّق ما يوجب وجوده وهو المثل المضروب، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران، ١٤٤/٣]، فإنّ "الفاء"

[١٢٨ظ]

^٢ وفي هامش م: عطّف على خبر "إنّ"، وهو قوله:

"ما يلائم الأحوال المذكورة". «منه».

^٤ هود، ١٧/١١.

^١ م س - ما كانوا م س + لا.

^٢ هود، ٢٠/١١.

هناك لإنكار الانقلاب بعد تحقق ما يُوجب عدمه من علمهم بخلق الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أو أفلا تفعلون التذكر؟ أو أفلا تعقلون؟ ومعنى الهمزة إنكارُ عدم التذكر واستبعاد صدوره عن المخاطبين وأنه ليس ممّا يصحّ أن يقع، لا من قبيل الإنكار في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾^١، وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾، فإن ذلك لنفي المماثلة ونفي الاستواء.

ولمّا بيّن من فاتحة السورة الكريمة إلى هذا المقام أنها كتاب محكم الآيات مفضّلها نازل في شأن التوحيد وترك عبادة غير الله سبحانه، وأن الذي أنزل عليه نذير وبشير من جهته تعالى، وقُرّر في تضاعيف ذلك ما له مدخل في تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب وإلزام المعاندين بما يقارنه من الشواهد الحقّة الدالة على كونه من عند الله تعالى، وتسليّة الرسول صلى الله عليه وسلم ممّا عراه من ضيق الصدر العارض له من اقتراحاتهم الشنيعة وتكذيبهم له، وتسميتهم للقرآن تارة سحرًا وأخرى مفترى وتثبيته عليه السلام والمؤمنين على التمسك به والعمل بموجبه على أبلغ وجه وأبدع أسلوب، شرع^٢ في تحقيق ما ذكره وتقريره بذكر قصص الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين المشتملة على ما اشتمل عليه فاتحة السورة الكريمة ليتأكد ذلك بطريقتين: أحدهما: أن ما أمر به من التوحيد وفروعه ممّا أطبق عليه الأنبياء قاطبة، والثاني: أن ذلك إنما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي فلا يبقى في حقيقته كلام أصلاً، وليتسلى بما يشاهده من معاناة الرسل / قبله من أمهم ومقاساتهم الشدائد من جهتهم.

[١٢٩و]

ف قيل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ "الواو" ابتدائية، و"اللام" جواب قسم محذوف، وحرفه الباء لا الواو، كما في سورة الأعراف، لئلا يجتمع واوان، ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع "قد"، لأنها مظنة التوقع وأن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها. ونوح هو ابن لمك بن متوشلح بن إدريس عليهما السلام، وهو أول نبي بُعث بعده.

^٢ السياق: ولمّا بيّن ... شرع...

^١ هود، ١١/١٧.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: بُعث عليه السلام على رأس أربعين من عمره، ولَبِث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين سنة، وكان عمره ألفاً وخمسين سنة. وقال مقاتل: بُعث وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة، ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة، فكان عمره ألفاً وأربعمائة وخمسين سنة.^١

﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ بالكسر على إرادة "القول"، أي: فقال أو قائلاً، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح^٢ على إضمار حرف الجر، أي: أرسلناه ملتبساً بذلك الكلام، وهو ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ بالكسر، فلما اتصل به الجار فُتح كما فُتح في "كَانَ"، والمعنى على الكسر، وهو قولك: إنَّ زيداً كالأسد، واقتصر على ذكر كونه عليه السلام نذيراً، لا لأنَّ دعوته عليه السلام كانت بطريق الإنذار فقط، ألا يرى إلى قوله عليه السلام: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾... إلخ [نوح، ١٠/٧١-١١]؛ بل لأنهم لم يغتنموا مغنم إشاره عليه السلام. ﴿مُبِينٌ﴾ أُبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص عنه، لأنَّ الإنذار إعلام المحذور، لا لمجرد التخويف والإزعاج؛ بل للحدز منه فتتعلق صفته / بكلا وصفيه.

[١٢٩ظ]

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَهِ ۖ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرْنَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبَادُوا بِلِئَالِيهِمْ وَلَهُمْ آيَاتُ الْكَذِبِ ۚ﴾

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: بآلا تعبدوا، على أن ﴿أَنْ﴾: مصدرية، والباء متعلقة بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾،^٢ و﴿لَا﴾ ناهية، أي: أرسلناه ملتبساً بنهيهم عن الشرك إلا أنه وَسَّطَ بينهما بيان بعض أوصافه وأحواله عليه السلام، وهو كونه نذيراً مبيناً ليكون أدخل في القبول، ولم يفعل ذلك في صدر السورة لئلا يفرق

^١ الأقوال الأربعة في معالم التنزيل للبغوي، جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن الجزري،

٢٨٨/٢.

^٢ في الآية السابقة.

^١ الأقوال الأربعة في معالم التنزيل للبغوي،

١٧٠/٤.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو

بين الكتاب ومضمونه بما ليس من أوصافه وأحواله؛ أو مفسرة^١ متعلقة به، أو بـ «نَذِيرٌ»^٢ أو مفعول لـ «مُبِينٌ»^٣، وعلى قراءة الفتح بدلٌ من «أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ»^٤، وتعيين لما يُوجب وقوع المحذور وتبيين لوجه الخلاص، وهو عبادة الله تعالى.

وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ تعليل لموجب النهي وتصريح بالمحذور وتحقيق للإنذار، والمراد به يوم القيامة أو يوم الطوفان. ووصفه بـ «الأليم» على الإسناد المجازي للمبالغة، كما في نحو «نهاره صائم».

وهذه المقالة وما في معناها مما قاله عليه السلام في أثناء الدعوة على ما عَزِي إليه في سائر السور، لما لم تصدر عنه عليه السلام مرة واحدة؛ بل كان يكررها عليهم في تلك المدة المتطاولة على ما نطق به قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ الآيات، [نوح، ٥/٧١]، غُطِفَ^٦ على فعل الإرسال المقارن لها، أو القول المقدّر بعده جوابهم المتعرّض لأحوال المؤمنين الذين اتبعوه عليه السلام بعد اللّيتا والتي^٧ بالفاء التعقيبية، فقليل: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾ أي: الأشراف منهم، من قولهم: فلان مليء بكذا، أي: مُطِيق له؛ لأنهم ملئوا بكفايات الأمور، أو لأنهم ملئوا القلوب هيبة والمجالس أبهة، أو لأنهم ملأ بالأحلام والآراء الصائبة. ووصفهم بالكفر لدمهم والتسجيل عليهم بذلك من أول الأمر، لا لأن بعض أشرافهم ليسوا بكفرة.

﴿مَا تَرَكْنَا إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ مرادهم: ما أنت إلا بشر مثلنا ليس فيك مزية تخصك من دوننا بما تدّعيه من النبوة، ولو كان كذلك لرأيناه، لا أن ذلك محتمل ولكن لا نراه. وكذا الحال في قولهم: ﴿وَمَا تَرَكْنَا أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ﴾، فالفعلان / من رؤية العين.

[١٣٠و]

١ السياق: مصدرية... أو مفسرة...

٢ في الآية السابقة.

٣ في الآية السابقة.

٤ مضت القراءة بتخريجها في الآية السابقة.

٥ س - نحو.

٦ السياق: لما لم تصدر... غُطِفَ...

٧ اللّيتا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللّيتا:

تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

مجمع الأمثال للميداني، ١/١٦٤.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ حال من المفعول، وكذا قوله تعالى: ﴿اتَّبَعَكَ﴾ في موضع الحال منه، إما على حاله، أو بتقدير "قد" عند من يشترط ذلك. ويجوز أن يكون من رؤية القلب، وهو الظاهر. فهما المفعول الثاني، وتعلق الرأي في الأول بالمثلية لا بالبشرية فقط، وإنما لم يثبتوا القول بذلك مع جزمهم به وإصرارهم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر عنه جزافاً؛ بل بعد التأمل في الأمر والتدبر فيه، ولذلك اقتصروا على ذكر الظن فيما سيأتي وتعرضاً من أول الأمر برأي المُتَّبِعِينَ، فكان قولهم: ﴿وَمَا تَرَىٰ لَهُمْ﴾ جواب عما يرد عليهم من أنه عليه السلام ليس مثلهم حيث عاين دلائل نبوته واغتنم أتباعه من له عين تبصر وقلب يدرك فزعموا أن هؤلاء أراذلنا، أي: أخسأؤنا وأدانينا جَمْع "أَرَذَل" فإنه صار بالغلبة جارياً مجرى الاسم كالأكبر والأكابر، أو جَمْع "أَرَذُل" جَمْع "رَذُل" كأكالب وأكلب وكَلْب، يعنون أنه لا عبرة باتباعهم لك؛ إذ ليس لهم رزانة عقل ولا أصالة رأي، وقد كان ذلك منهم في بادئ الرأي، أي: ظاهره من غير تعمق من البدو، أو في أوله من البدء والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها، وقد قرأه أبو عمرو بها.^١

وانتصابه على الظرفية على حذف المضاف، أي: وقت حدوث بادئ الرأي، والعامل فيه ﴿اتَّبَعَكَ﴾ وإنما استردلوهم مع كونهم أولي الأبواب الراجعة لفقرهم، فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهر الحياة الدنيا كان الأشرف عندهم الأكثر منها حظاً والأرذل من حُرْمِها ولم يفقهوا أن ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة وأن النعيم إنما هو نعيم الآخرة، والأشرف من فاز به / والأرذل من حُرِمه. نعوذ بالله تعالى من ذلك.

[١٣٠ظ]

﴿وَمَا تَرَىٰ لَهُمْ﴾ أي: لك ولمتبعيك فغلب المخاطب على الغائبين. ﴿عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ يعنون أن اتباعهم لك لا يدل على نبوتك ولا يجديكم فضيلة تستبغ اتباعنا لكم واقتصارهم ههنا على ذكر عدم رؤية الفضل بعد تصريحهم برذالتهم فيما سبق باعتبار حالهم السابق واللاحق، ومرادهم أنهم كانوا أراذل قبل اتباعهم لك، ولا نرى فيهم وفيك بعد الاتباع فضيلة علينا.

^١ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٤٠٧/١، ٢٨٨/٢.

﴿بَلْ نَحْنُكُمْ كَاذِبِينَ﴾ جميعاً لكون كلامكم واحداً ودعواكم واحدة، أو إياك في دعوى النبوة وإياهم في تصديقك، واقتصارهم على الظن احتراز منهم عن نسبتهم إلى المجازفة ومجاراته معه عليه السلام بطريق الإراءة على نهج الإنصاف.

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾^(١)

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني، وفيه إيماء إلى ركافة رأيهم المذكور. ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ﴾ برهان ظاهر ﴿مِنْ رَبِّي﴾، وشاهد يشهد بصحة دعواي، ﴿وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ﴾ هي النبوة، ويجوز أن تكون هي البينة نفسها جيء بها إيذاناً بأنها مع كونها بينة من الله تعالى رحمةً ونعمةً عظيمةً من عنده، فوجه إفراد الضمير في قوله: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ حينئذ ظاهر.

وإن أريد بها النبوة وبالبينة البرهان الدال على صحتها فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما، أو لكون الضمير للبينة والاكتفاء بذلك لاستلزام خفائها خفاء النبوة، أو لتقدير فعل آخر بعد البينة، ومعنى عُمِّيَتْ: أخفيت. وقرئ: "عَمِيَتْ"،^١ ومعناه: خفيت. وحقيقته أن الحجة كما تجعل مبصرة وبصيرة تجعل عمياء، لأن الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره. / وفي قراءة أبي "فَعَمَّاهَا عَلَيْكُمْ"^٢ على الإسناد إلى الله عز وجل.

﴿أَنُلْزِمُكُمْوهَا﴾ أي: أنكرهمكم على الاهتداء بها؟ وهو جواب ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾، وساد مسد جواب الشرط. وقرأ أبو عمرو بإخفاء حركة الميم.^٣ وحيث اجتمع ضميران منصوبان وقد قَدِمَ أعرُفهما، جاز في الثاني الوصل والفصل، فوصل كما في قوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ﴾ [البقرة، ١٣٧/٢].

﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾ لا تختارونها ولا تتأملون فيها. ومحصول الجواب: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة دعواي إلا أنها

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤.

^٣ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢٨٨/٢.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه ويعقوب وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢٨٨/٢.

خافية عليكم غيرُ مُسلِّمة عندكم، أيمكننا أن نُكرِهكم على قبولها وأنتم معرضون عنها غير متدبرين فيها؟ أي: لا يكون ذلك، وظاهره مُشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريق إظهار اليأس عن إلزامهم والقيود عن مُحاجَّتهم، كقوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾... إلخ [هود، ٣٤/١١]، لكنّه محمول على أن مراده عليه السلام ردُّهم عن الإعراض عنها وحُثُّهم على التدبّر فيها بصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتهم لها لا إلى الإلزام مطلقاً.

هذا، ويجوز أن يكون المراد بـ"البينة" دليل العقل الذي هو ملاك الفضل، وبحسبه يمتاز أفراد البشر بعضها عن بعض، وبه يناط الكرامة عند الله عزّ وجلّ والاجتناء للرسالة؛ وبـ"الكون عليها" التمسك به والثبات عليه؛ وبـ"خفائها" على الكفرة، على أن يكون الضمير للبينة عدم إدراكهم لكونه عليه السلام عليها؛ وبـ"الرحمة" النبوة التي أنكروا اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانيهم.

والمعنى أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا ينال إلا من له فضيلة على / سائر الناس مستتبعاً لاختصاصه به دونهم، أخبروني إن امتزّت عنكم بزيادة مزية وحيازة فضيلة من ربّي، وآتاني بحسبها نبوة من عنده، فخفيت عليكم تلك البينة ولم تُصيها ولم تنالوها ولم تعلموا حيازتي لها وكوني عليها إلى الآن، حتّى زعمتم أنني مثلكم، وهي متحققة في نفسها، أثلزمكم قبول نبوتي التابعة لها والحال أنكم كارهون لذلك؟ فيكون الاستفهام للحمل على الإقرار. وهو الأنسب بمقام المُحاجة، وحيثذ يكون كلامه عليه السلام جواباً عن شبههم التي أدرجوها في خلال مقالهم من كونه عليه السلام بشراً، قُصارى أمره أن يكون مثلهم من غير فضل له عليهم، وقطعاً لشأفة آرائهم الركيكة.

[١٣١ظ]

﴿وَيَقُومِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْتَفُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝﴾

﴿وَيَقُومِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على ما قلته في أثناء دعوتكم ﴿مَا لَإِنْ﴾ تؤدونه إليّ بعد إيمانكم واتباعكم لي، فيكون ذلك أجراً لي في مقابلة اهتدائكم،

﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ الذي يثيبني في الآخرة. وفي التعبير عنه حين نُسب إليهم بالمال ما لا يخفى من المزية.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ جواب عما لوحوا به بقولهم: ﴿وَمَا نَرُكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا﴾^١ من أنه لو اتبعه الأشراف لوافقوهم، وأن أتباع الفقراء مانع لهم عن ذلك، كما صرحوا به في قولهم: ﴿أَنْتُ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء، ١١١/٢٦]، فكان ذلك التماساً منهم لطردهم وتعليقاً لإيمانهم به عليه السلام بذلك أنفة من الانتظام معهم في سلك واحد.

﴿إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردهم، أي: إنهم فائزون في الآخرة بقاء الله عز وجل، كأنه قيل: لا أطردهم ولا أبعدهم عن / مجلسي لأنهم مقرَّبون في حضرة القدس. والتعرض لوصف الربوبية لتربية [١٣٢] وجوب رعايتهم وتحثم الامتناع عن طردهم، أو مصدِّقون في الدنيا بقاء ربهم موثقون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة فكيف أطردهم؟

وَحَمْلُهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ يُلَاقُونَهُ فَيُجَازِيهِمْ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ إِيمَانٍ صحيح ثابت كما ظهر لي، أو على خلاف ذلك ممَّا تَعَرَّفُونَهُمْ بِهِ مِنْ بِنَاءِ إِيمَانِهِمْ عَلَى بَادِي الرَّأْيِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَتَفَكُّرٍ، وَمَا عَلَيَّ أَنْ أَشُقَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَأَتَعَرَّفَ سِرَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ حَتَّى أَطْرُدَهُمْ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ،^٢ يَا بَاهُ الْجَزْمِ^٣ بترتب غضب الله تعالى على طردهم كما سيأتي، وأيضاً فهم إنما قالوا: إِنْ أَتْبَاعَهُمْ لَكَ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ بَادِي الرَّأْيِ بَلَا تَأْمُلُ وَتَفَكِّرُ، وَهَذَا لَا يَكَادُ يَصْلُحُ مَدَارًا لِلطَّرْدِ فِي الدُّنْيَا وَلَا لِلْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ، غَايَتُهُ أَلَّا يَكُونُوا فِي مَرْتَبَةِ الْمُوقِنِينَ. وَادِّعَاءُ أَنَّ بِنَاءَ الْإِيمَانِ عَلَى ظَاهِرِ الرَّأْيِ يُوَدِّي إِلَى الرَّجُوعِ عَنْهُ عِنْدَ التَّأْمُلِ، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهُمْ أَتَّبِعُوكَ بَلَا تَأْمُلُ فَلَا يَثْبُتُونَ عَلَى دِينِكَ؛ بَلْ يَرْتَدُّونَ عَنْهُ، تَعَسَّفَ لَا يَخْفَى.^٤

﴿وَلَكِنِّي أَرْنَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ بكل ما ينبغي أن يعلم، ويدخل فيه جهلهم بقاء الله عز وعلا وبمنزلتهم عنده وباستيجاب طردهم لغضب الله كما سيأتي،

^٢ السياق: وَحَمْلُهُ عَلَى مَعْنَى... يَا بَاهُ الْجَزْمِ...

^١ هود، ٢٧/١١.

^٤ السياق: وَادِّعَاءُ... تَعَسَّفَ...

^٢ كما في الكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٠.

وبركاكة رأيهم في التماس ذلك وتوقيف إيمانهم عليه أنفة عن الانتظام معهم في سلك واحد وزعمًا منهم أنَّ الرذالة بالفقر والشرف بالغنى. وإيثار صيغة الفعل للدلالة على التجدد والاستمرار، أو تتسافهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة.

﴿وَيَقُومُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٥)

[١٣٢ ظ] ﴿وَيَقُومُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾ بدفع حلول سخطه عني. / ﴿إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ فإن ذلك أمر لا مرد له لكون الطرد ظلماً موجباً لحلول السخط قطعاً، وإنما لم يصرح به إشعاراً بأنه غني عن البيان لاسيما غب ما قدم ما يلوح به من أحوالهم، فكأنه قيل: من يدفع عني غضب الله تعالى إن طردتهم وهم بتلك المثابة من الكرامة والزلفى؟ كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أستمرون على ما أنتم عليه من الجهل المذكور، فلا تتذكرون ما ذكر من حالهم حتى تعرفوا أنَّ ما تأتون به معزول عن الصواب؟ ولكون هذه العلة مستقلة بوجه مخصوص ظاهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق وضدّت به ﴿يَقُومُ﴾.

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٦)
﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ حين أدعي النبوة: ﴿عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ أي: رزقه وأمواله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي بقولكم: ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾^١، فإن النبوة أعز من أن تنال بأسباب دنيوية، ودعواها بمعزل عن ادعاء المال والجاه.

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي: لا أدعي في قولي: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^٢، ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾^٣ علم الغيب حتى تُسارعوا إلى الإنكار والاستبعاد، ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ حتى تقولوا: ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾^٤، فإن البشرية ليست

^٢ هود، ٢٦/١١.

^٤ هود، ٢٧/١١.

^١ هود، ٢٧/١١.

^٢ هود، ٢٥/١١.

مِنْ مَوَانِعِ النُّبُوَّةِ؛ بَلْ مِنْ مَبَادِيهَا، يَعْنِي أَنْكُمْ اتَّخَذْتُمْ فَقْدَانِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ذَرِيعَةً إِلَى تَكْذِيبِي، وَالْحَالُ أَنِّي لَا أَدْعِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا الَّذِي أَدْعِيهِ يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَضَائِلِ النَّفْسَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا تَتَفَاوَتُ مَقَادِيرُ الْبَشَرِ.

[و١٣٣] ﴿وَلَا أَقُولُ﴾ مُسَاعِدَةً لَكُمْ كَمَا تَقُولُونَ ﴿لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ / أَي: تَقْتَحِمُهُمْ وَتَحْتَقِرُهُمْ، مِنْ زَرَاهُ إِذَا عَابَهُ. وَإِسْنَادُ الْإِزْدِرَاءِ إِلَى أَعْيُنِهِمْ بِالنَّظَرِ إِلَى قَوْلِهِمْ: ﴿وَمَا نَرْنَكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا﴾^١، وَإِنَّمَا لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِقُصُورِ نَظَرِهِمْ وَلَوْ تَدَبَّرُوا فِي شَأْنِهِمْ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، أَي: لَا أَقُولُ فِي شَأْنِ الَّذِينَ اسْتَرَدَلْتُمُوهُمْ لِفَقْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ خَيْرًا مِنَ الدَّارَيْنِ.

إِنْ قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ مِمَّا يَسْتَنْكَرُهُ الْكُفْرَةُ وَلَا مِمَّا يَتَوَهَّمُونَ صُدُورَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَصَالَةً أَوْ اسْتِتْبَاعًا كَادَعَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَعِلْمِ الْغَيْبِ وَجِيَازَةِ الْخَزَائِنِ مِمَّا نَفَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّؤِ وَالتَّنَزُّهِ عَنْهُ، فَمِنْ أَيِّ وَجْهِ غُطِفَ نَفْيُهُ عَلَى نَفْيِهَا؟ قُلْتُ: مِنْ جِهَةِ أَنَّ كِلَا النِّفْيَيْنِ رَدُّ لِقِيَاسِهِمُ الْبَاطِلَ الَّذِي تَمَسَّكُوا بِهِ فِيمَا سَلَفَ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ النُّبُوَّةَ تَسْتَتِيعُ الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ وَأَنَّهَا لَا تَتَسَنَّى مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ، وَأَنَّ الْعُثُورَ عَلَى مَكَانِهَا وَاعْتِنَامَ مَغَانِمِهَا لَيْسَ مِنْ دَابِّ الْأَرَاذِلِ، فَأُجَابَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَفْيِ ذَلِكَ جَمِيعًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا أَقُولُ: وَجُودُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ مِنْ مُوَاجِبِ النُّبُوَّةِ وَلَا عَدَمُ الْمَالِ وَالْجَاهِ مِنْ مَوَانِعِ الْخَيْرِ.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَازِمٌ بِأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ سَيُؤْتِيَهُمْ خَيْرًا عَظِيمًا فِي الدَّارَيْنِ، وَأَنَّهُمْ عَلَى يَقِينٍ رَاسِخٍ فِي الْإِيمَانِ جَرِيًّا عَلَى سَنَنِ الْإِنْصَافِ مَعَ الْقَوْمِ وَاكْتِفَاءً بِمُخَالَفَةِ كَلَامِهِمْ وَإِرْشَادًا لَهُمْ إِلَى مَسَلِّكَ الْهَدَايَةِ، بِأَنَّ اللَّائِقَ لِكُلِّ أَحَدٍ / إِلَّا يَبُتُّ الْقَوْلُ إِلَّا فِيمَا يَعْلَمُهُ يَقِينًا، وَيَبْنِي أُمُورَهُ عَلَى الشُّوَاهِدِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا يَجَازِفُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ عَلَى بَيِّنَةٍ ظَاهِرَةٍ.

[ظ١٣٣]

﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: إذا قلت ذلك^١ ﴿لِمَنِ الظَّالِمِينَ﴾ لهم بحط مرتبتهم ونقص حقوقهم، أو من الظالمين لأنفسهم بذلك، فإن وباله راجع إلى أنفسهم. وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم واستردائهم. وقيل: إذا قلت شيئاً مما ذكر من ادعاء المَلَكيَّة وعِلْم الغيب وحيازة الخزائن^٢. وهو بعيد؛ لأنَّ تَبعة تلك الأقوال مُغنية عن التعليل بلزوم الانتظام في زُمرة الظالمين.

﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٣٥)
 ﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾ خاصمتنا ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا﴾ أي: أطلته أو أثبته بأنواعه، فإنَّ إكثار الجدال يتحقق بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بـ"الفاء"، أو أردت ذلك فأكثرته، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل، ٩٨/١٦].

ولما حَجَّهم عليه السلام وأبرز لهم بَيِّنَات واضحة المدلول وحُجَجًا تتلقاها العقول بالقبول، وألقمهم الحجر بَرْد شُبَّهم الباطلة ضاقت عليهم الحِيل وعَيَّت بهم العِلَل، وقالوا: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ من العذاب المُعَجَّل، أو العذاب الذي أشير إليه في قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾^٣، على تقدير ألا يكون المراد باليوم يوم القيامة. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فيما تقول.

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾^(٣٦)

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾ يعني أنَّ ذلك ليس موكولاً إليّ، ولا هو ممَّا يدخل تحت قدرتي، وإنَّما يتولاه الله الذي كفرتم به / وعصيتموه، يأتاكم به عاجلاً أو آجلاً إن تعلَّق به مشيئته التابعة للحكمة. وفيه ما لا يخفى من تهويل الموعد، فكأنه قيل: الإتيان به أمر خارج عن دائرة القوى البشرية، وإنَّما يفعله الله عزَّ وجلَّ.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بالهزَب أو بالمدافعة كما تُدافعوني في الكلام.

[١٣٤و]

١ وفي هامش م: أي: ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾. «منه».

وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٩/٢.

٢ هو، ٢٦/١١.

انظر: الكشف للزمخشري، ٢٩٠/٢-٢٩١.

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٢١)

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾ النصح كلمة جامعة لكل ما يدور عليه الخير من فعل أو قول، وحقيقته: إحاض إرادة الخير والدلالة عليه، ونقيضه الغش. وقيل: هو إعلام موقع الغي ليتقى وموضع الرشد ليتقنى.

﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾ شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه، والتقدير: إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، وهذه الجملة دليل على ما حذف من جواب قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾، والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي.

هذا على ما ذهب إليه البصريون من عدم تقديم الجزاء على الشرط، وأما على ما ذهب إليه الكوفيون من جوازه فقله عزّ وعلا: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾ جزاء للشرط الأول، والجملة جزاء للشرط الثاني، وعلى التقديرين فالجزاء متعلق بالشرط الأول، وتعلقه به معلق بالشرط الثاني، وهذا الكلام متعلق بقولهم: ﴿قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثُرْتَ جِدْلَنَا﴾،^١ صدر عنه عليه السلام إظهاراً للعجز عن إلزامهم بالحجج والبيّنات لتماديهم في العناد، وإيذاناً بأن ما سبق منه ليس بطريق الجدال والخصام؛ بل بطريق النصيحة لهم والشفقة عليهم، / وبأنه لم يأل جهداً في إرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المستبين وإمحاض النصح لهم، ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغوائهم.

وتقييد عدم نفع النصح بإرادته مع أنه محقق لا محالة للإيذان بأن ذلك النصح منه مقارن للإرادة والاهتمام به ولتحقيق المقابلة بين ذلك وبين ما وقع بإزائه من إرادته تعالى لإغوائهم، وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة الإغواء دون نفسه - حيث لم يقل: إن كان الله يغويكم - مبالغة في بيان غلبة جنابه عز وجل، حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا يجديهم عند مجرد إرادة الله سبحانه لإغوائهم، فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فيهم؟

وزيادة ﴿كَانَ﴾ للإشعار بتقدّم إرادته تعالى زماناً كتقدّمه رتبةً، وللدلالة على تجددّها واستمرارها.

وإنّما قُدِّم على هذا الكلام ما يتعلّق بقولهم: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾^١ من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾^٢ ردّاً عليهم من أوّل الأمر وتسجيلاً عليهم بحلول العذاب مع ما فيه من اتّصال الجواب بالسؤال. وفيه دليل على أن إرادته تعالى يصحّ تعلّقها بالإغواء، وأنّ خلاف مراده غير واقع. وقيل: معنى ﴿أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾: أن يهلككم، من غَوِيَ الفصيل غَوًى إذا بشم^٣ وهلك^٤.
﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ خالقكم ومالك أمركم ﴿وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم على أعمالكم لا محالة.

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَحْمِلُونَ﴾^(١٣٥)

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يعني نوحاً عليه السلام»^٥. ومعناه: بل أيقول قوم نوح: إنّ نوحاً افتري ما جاء به / مسنداً إلى الله عزّ وجلّ. ﴿قُلْ﴾ يا نوح ﴿إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ﴾ بالفرض البخت ﴿فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ إثمي ووبال إجرامي، وهو كسبُ الذنب. وقرئ: بلفظ الجمع^٦، وينضّره أن فسره الأولون بأنامي^٧.

[١٣٥]

﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَحْمِلُونَ﴾ من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ، فلا وجه لإعراضكم عني ومعاداتكم لي. وقال مقاتل: «يعني محمداً صلى الله عليه وسلّم»^٨. ومعناه: بل أيقول مشركو مكّة: افتري رسول الله صلى الله عليه وسلّم خبر نوح، فكأنّه إنّما جيء به في تضاعيف القصّة عند سؤق طرف منها تحقيقاً

^٥ معالم التنزيل للبغوي، ١٧٣/٤.

^١ هود، ٣٢/١١.

^٦ قراءة شاذّة، مروية عن الزّعفراني. المغني في

^٢ هود، ٣٣/١١.

القراءات للثّوّزوازي، ص ٩٨٨.

^٣ البشم: ثخمة على الدّسم، وربّما بشم الفصيل

^٧ انظر: الكشّاف للزمخشري، ٢٩١/٢.

من كثرة شرب اللبن فيهلك. انظر: لسان العرب

^٨ معالم التنزيل للبغوي، ١٧٣/٤.

لابن منظور، «بشم».

^٤ القول في الكشّاف للزمخشري، ٢٩١/٢.

لحَقِّيتِهَا وتَأَكِيدًا لوقوعها وتشويقًا للسامعين إلى استماعها، لا سَيِّمًا وقد قُصَّ منها طائفة متعلِّقة بما جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المُحَاجَّة، وبقيت طائفة مستقلة متعلِّقة بعذابهم.

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٥٦)

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ﴾ أي: المُصِرِّين على الكفر، وهو إقناط له عليه السلام من إيمانهم، وإعلامٌ لكونه كالمُحال الذي لا يَصِحُّ توقُّعه. ﴿إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ إِلَّا مَن قد وُجد منه ما كان يَتَوَقَّع من إيمانه، وهذا الاستثناء على طريقة قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء، ٢٢/٤].

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي: لا تحزنْ حزنَ بائس مستكين، ولا تغتم بما كانوا يتعاطونه من التكذيب والاستهزاء والإيذاء في هذه المدة الطويلة، فقد انتهى أفعالهم وحان وقت الانتقام منهم.

﴿وَأَصْنَعَ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ (٥٧)

﴿وَأَصْنَعَ الْفُلَّكَ﴾ ملتبسًا ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: بحفظنا وكلاءتنا، كأنَّ معه من الله عزَّ وجلَّ حُفَظًا وَخُرَاسًا يكلؤنه بأعينهم من التعدي من الكفرة ومن الزَّيغ / في الصُّنعة. ﴿وَوَحَيْنَا﴾ إليك كيف تصنعها وتعليمنا وإلهامنا. [١٣٥ظ]

عن ابن عباس: «لم يعلم كيف صنعة الفلك، فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها مثل جُؤْجُؤ الطائر»^١ والأمْرُ للوجوب؛ إذ لا سبيلَ إلى صيانة الرُّوح من الغرق إلَّا به، فيجب كوجوبها. و«اللام» إمَّا للعهد، بأن يُحمَل على أن هذا مسبوق بوحي الله تعالى إليه عليه السلام أنه سيُهْلِكهم بالغرق، ويُنَجِّيه ومَن معه بشيء سيصنعه بأمره تعالى ووحيه من شأنه كَيْتَ وكَيْتَ واسمُه كذا، وإمَّا للجنس.

^٢ جامع البيان للطبري، ٣٩٢/١٢، الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٢.

^١ الجؤجؤ: الصدر. انظر: لسان العرب لابن منظور، «جأجأ».

قيل: صنعها عليه السلام في سنتين،^١ وقيل: في أربعمئة سنة.^٢ وكانت من خشب الساج، وجُعِلت ثلاثة بطون: حُمِل في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وفي البطن الأعلى جنس البشر هو ومن معه مع ما يحتاجون إليه من الزاد.^٣ وحَمِل معه جسد آدم عليه السلام. وقيل: جَعِل في الأول الدواب والوحوش، وفي الثاني الإنس، وفي الأعلى الطير.^٤ قيل: كان طولها ثلاثمئة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً، وسَمَكُها ثلاثين ذراعاً.^٥ وقال الحسن: «كان طولها ألفاً ومائتي ذراع، وعرضها ستمائة ذراع».^٦ وقيل: إنَّ الحَوَارِيَّين قالوا لعيسى عليه السلام: «لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة يحدِّثنا عنها»، فانطلق بهم حتَّى انتهى إلى كَثِيبٍ من تراب فأخذ كُفًّا / من ذلك التراب، فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم»، قال: [١٣٦] «هذا كعبُ بنُ حام»، قال فضرب بعصاه فقال: «قُمْ بإذن الله»، فإذا هو قائم ينفُض التراب عن رأسه وقد شاب، فقال له عيسى عليه السلام: «أهكذا هلكْتَ؟» قال: «لا، مِتُّ وأنا شابٌ ولكنني ظننْتُ أنَّها الساعة فَمِنْ ثَمَّةٍ شَبْتُ»، فقال: «حدِّثنا عن سفينة نوح»، قال: «كان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع، وكانت ثلاث طبقات: طبقة للدواب والوحش، وطبقة للإنس، وطبقة للطير». ثم قال: «عُد بإذن الله تعالى كما كنت» فعاد تراباً.^٧

﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لا تُراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم. وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قيل: ولا تدعني فيهم، وحيث كان فيه ما يُلَوِّح بما يستتبعه أكَّد التعليل فقيل: ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ أي: محكوم عليهم

^١ مروي عن ابن عباس في معالم التنزيل للبغوي، ١٧٥/٤.

^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٢.

^٦ جامع البيان للطبري، ٢٩٥/١٢، معالم التنزيل

للـبـغـوي، ١٧٥/٤.

^٧ هو بهذا اللفظ بلا نسبة في الكشف

للزمخشري، ٢٩٢/٢. وهو لابن عباس بلفظ

قريب مع زيادات في جامع البيان للطبري،

٣٩٦-٣٩٥/١٢.

^١ مروي عن ابن عباس في معالم التنزيل للبغوي،

١٧٤/٤، وبلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٢.

^٢ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ٢٨١/٢.

^٣ مروي عن ابن عباس في معالم التنزيل للبغوي،

١٧٥-١٧٤/٤.

^٤ ورد هذا القول بمعناه في أثناء خبر الحواريين

مع عيسى عليه السلام المروي عن ابن عباس

في جامع البيان للطبري، ٢٩٥/١٢، وهو عن

بالإغراق قد مضى به القضاء وجفَّ القلم فلا سبيل إلى كفه، ولزمتهم الحجة فلم يبقَ إلا أن يجعلوا عبرةً للمعتبرين ومثلاً للآخرين.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾ حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبة. وقيل: تقديره وأخذ يصنع الفلك، أو أقبل يصنعها فاقْتَصَرَ على ﴿يَصْنَعُ﴾^١.

وأيًا ما كان ففيه ملاءمة للاستمرار المفهوم من الجملة الواقعة حالًا من ضميره، أعني قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ استهزاء به لعمله السفينة، إما لأنهم ما كانوا يعرفونها ولا كيفية استعمالها والانتفاع بها، فتعجبوا من ذلك وسخروا منه، وإما لأنه كان يصنعها في / بَرِيَّةٍ يَهْمَاءٍ^٢ في أبعد موضع من الماء وفي وقت عزته عزّة شديدة، وكانوا يتضحكون ويقولون: «يا نوحُ صرتَ نجارًا بعد ما كنت نبيًا!»، وقيل: لأنه عليه السلام كان يُنذِرهم الغرق فلما طال مكثه فيهم ولم يُشاهدوا منه عينًا ولا أثرًا عدّوه من باب المُحال، ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا^٣. ومدار الجميع إنكارُ أن يكون لعمله عليه السلام عاقبة حميدة، مع ما فيه من تحمّل المشاق العظيمة التي لا تكاد تُطاق واستجهاله عليه السلام في ذلك.

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا﴾ مستجهلين لنا فيما نحن فيه ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ أي: نستجهلكم فيما أنتم عليه. وإطلاق السخرية عليه للمشاكلة. وجمعُ الضمير في ﴿مِنَّا﴾ إما لأنَّ سُخْرِيَتَهُمْ منه عليه السلام سُخْرِيَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أيضًا، أو لأنهم كانوا يسخرون منهم أيضًا، إلا أنه اكتفي بذكر سُخْرِيَتِهِمْ منه عليه السلام، ولذلك تعرّض الجميع للمجازاة في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾... إلخ، فتكافأ الكلام من الجانبين.

١ غَلَمَ. انظر: لسان العرب لابن منظور، «يهم».

١ القول في اللباب لابن عادل، ٤٨٢/١٠.

٢ القول في اللباب لابن عادل، ٤٨٣/١٠.

٢ اليهماء: الأرض التي لا أثر فيها ولا طريق ولا

وتعليقُ استجهاله عليه السلام إياهم بما فعلوا من السخرية باعتبار إظهاره ومشافهته عليه السلام إياهم بذلك، وإلا فعُدَّه عليه السلام إياهم جاهلين فيها يأتون ويذرون أمرٌ مطرد لا تعلق له بسُخريتهم منهم، لكنَّه عليه السلام لم يكن يتصدَّى لإظهاره جرياً على نهج الأخلاق الحميدة، وإنَّما أظهره جزاءً بما صنعوا بعد اللَّتْيَا والتي،^١ فإنَّ سُخريتهم كانت مستمرة ومتجددةً حسب تجدد مرورهم به،^٢ ولم يكن يُجيبهم في كلِّ مرَّة، وإلا لَقيل: ويقول إن تسخروا منَّا... إلخ؛ بل إنَّما أجابهم بعد بلوغ أذاهم الغاية كما يؤدِّن به الاستئناف، فكأنَّ سائلاً سأل فقال: فما صنع نوح عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ فقيل: قال: / إن تسخروا منَّا، أي: إن تنسبونا فيما نحن بصدده من التأهّب والمباشرة لأسباب الخلاص من العذاب إلى الجهل وتسخروا منَّا لأجله، فإنَّا ننسبكم إليه فيما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه بالإيمان والطاعة، ومن الاستمرار على الكفر والمعاصي والتعرّض لأسباب حلول سخط الله تعالى التي من جملتها استجهالكم إيانا وسُخريتكم منَّا. والتشبيه في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ إمَّا في مجرّد التحقق والوقوع، أو في التجدد والتكرّر حسبما صدر عن ملأ غبّ ملأ، لا في الكيفيات والأحوال التي لا تليق بشأن النبي عليه السلام، فكلّا الأمرين واقع في الحال. وقيل: نسخر منكم في المستقبل سُخريةً مثل سُخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة.^٣ ولعلَّ مراده نُعاملكم معاملةً من يفعل ذلك؛ لأنَّ نفس السُّخرية ممَّا لا يكاد يليق بمنصب النبوة، ومع ذلك لا سداد له؛ لأنَّ حالهم إذ ذاك ليس ممَّا يلائمه السُّخرية أو ما يجري مجراها فتأمل.

[١٣٧]

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾^١
 ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ وهو عذاب الغرق ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ﴾
 حلول الدين المؤجل ﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ هو عذاب النار الدائم، وهو تهديد بليغ.

^٢ ط س: منه. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، فلعلَّه صحَّحها بعد نسخ ط س.

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٢٩٢.

^١ اللَّتْيَا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللَّتْيَا:

تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

مجمع الأمثال للميداني، ١/١٦٤.

و﴿مَنْ﴾ عبارة عنهم، وهي إما استفهامية في حيز الرفع، أو موصولة في محل نصب ب﴿تَعْلَمُونَ﴾، وما في حيزها ساد مسدّ مفعولين، أو مفعول واحد إن جعل العلم بمعنى المعرفة.

ولما كان مدار سُخْرِيَتِهِمْ استجهالهم إياه عليه السلام في مكابدة المشاق الفادحة لدفع ما لا يكاد يدخل تحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومقاساة الشدائد في بناء السفينة وكانوا يعدّونه / عذاباً، قيل بعد استجهالهم: فسوف تعلمون مَنْ يأتيه العذاب، يعني: أن ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق بي فسوف تعلمون مَنْ المعدّب. ولقد أصاب العلم بعد استجهالهم محرّه. ووصف العذاب بالإخزاء إما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة. والتعرض لحلول العذاب المقيم للمبالغة في التهديد، وتخصيصه بالمؤجل وإيراد الأول بالإتيان في غاية الجزالة.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝٤﴾

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ ﴿حَتَّى﴾ هي التي يُبتدأ بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية، وهي مع ذلك غاية لقوله: ﴿وَيَصْنَعُ﴾^١ وما بينهما حال من الضمير فيه، و﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾^٢ جواب ل﴿كُلَّمَا﴾^٣ و﴿قَالَ﴾^٤ استئناف على تقدير سؤال سائل كما ذكرناه. وقيل: هو الجواب، و﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾ بدل من ﴿مَرَّةً﴾، أو صفة ل﴿مَلَأُ﴾^٥. وقد عرفت أن الحق هو الأول؛ لأن المقصود بيان تناهيهم في إيذائه عليه السلام وتحمله لأذيته، لا مسارعته عليه السلام إلى جوابهم كلما وقع منهم ما يؤذيه من الكلام. ﴿وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ نبع منه الماء وارتفع بشدة كما يفور القدر بغليانها، والتنور: تنور الخبز، وهو قول الجمهور.^٦ روي أنه قيل لنوح عليه السلام: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك في السفينة، فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب.

^١ هود، ٣٨/١١.

^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٩٣.

^٦ الكلام في معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٧٥.

^١ هود، ٣٨/١١.

^٢ هود، ٣٨/١١.

^٣ هود، ٣٨/١١.

وقيل: كان تنوّر آدم عليه السلام وكان من حجارة فصار إلى نوح، وإنما
 نبع منه وهو أبعد شيء من الماء على خرق العادة، وكان في الكوفة في موضع
 مسجدها عن يمين الداخل ممّا يلي باب كِنْدَةَ، وكان عَمِلَ السفينة في ذلك
 [١٣٨و] الموضع، / أو في الهند أو في موضع بالشام يقال له: عين وردة.^١ وعن ابن عباس
 رضي الله عنهما وعكرمة والزُّهري: أن التنوّر وجه الأرض.^٢ وعن قتادة: أشرف
 موضع في الأرض، أي: أعلاه.^٣ وعن علي رضي الله عنه: فار التنور: طلع الفجر.^٤
 ﴿قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا﴾ أي: في السفينة وهو جواب ﴿إِذَا﴾. ﴿مِنْ كُلِّ﴾ أي: من كل
 نوع لا بد منه في الأرض ﴿زَوْجَيْنِ﴾ الزوج: ما له مُشَاكِل من نوعه، فالذكر زوج
 لأنثى كما هي زوج له، وقد يُطْلَق على مجموعهما فيقابل الفرد، وإزالة ذلك
 الاحتمال قيل: ﴿أُنثَيْنِ﴾ كل منهما زوج للآخر. وقرئ على الإضافة.^٥

وإنما قُدِّم ذلك على أهله وسائر المؤمنين لكونه عريقاً فيما أمر به من
 الحمل؛ لأنه يحتاج إلى مزاولة الأعمال منه عليه السلام في تمييز بعضه من
 بعض وتعيين الأزواج، فإنه زوي أنه عليه السلام قال: يا ربّ كيف أحمل من
 كل زوجين اثنين؟ فحشر الله تعالى إليه السباع والطيور وغيرها، فجعل يضرب
 بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في اليسرى فيجعلها في
 السفينة.^٦ وأما البشر فإنما يدخل الفلّك باختياره فيخفّ فيه معنى الحمل، أو
 لأنها إنّما تحمّل بمباشرة البشر وهم إنّما يدخلونها بعد حملهم إياها.

﴿وَأَهْلَكَ﴾ عطف على ﴿زَوْجَيْنِ﴾ أو على ﴿أُنثَيْنِ﴾، / والمراد امرأته وبنوه
 [١٣٨ظ] ونساؤهم. ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ بأنه من المُغْرَقِينَ بسبب ظلمهم في قوله
 تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الآية،^٧ والمراد به: ابنه كنعان وأمه واغلة
 فإنهما كانا كافرين، والاستثناء منقطع إن أريد بالأهل الأهل إيماناً، وهو الظاهر

^١ هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي، ١٧٥/٤.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٠١/١٢-٤٠٢.

^٣ قرأ بها العشرة إلّا حفصاً عن عاصم. النشر لابن

الجزري، ٢٨٨/٢.

^٤ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ١٧٥/٤.

^٥ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٠٤/١٢.

^٦ هود، ٣٧/١١.

^٧ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٠٣/١٢، ومعالم

كما ستعرفه؛ أو متّصل إن أريد به الأهل قرابة، ويكفي في صحّة الاستثناء المعلوماتية عند المراجعة إلى أحوالهم والتفحص عن أعمالهم.

وجيء بـ"على" لكون السابق ضاراً لهم، كما جيء باللام فيما هو نافع لهم في قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات، ١٧١/٣٧]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الأنبياء، ١٠١/٢١].

﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ من غيرهم. وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكور. وإيثار صيغة الإفراد في ﴿ءَامَنَ﴾ محافظة على لفظ ﴿مَنْ﴾ للإيذان بقلّتهم، كما أعرب عنه قوله عز قائلًا: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

قيل: كانوا ثمانية: نوح عليه السلام وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم.^١ وعن ابن إسحاق كانوا عشرة: خمسة رجال وخمس نسوة. وعنه أيضًا أنهم كانوا عشرة سوى نسايتهم.^٢ وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلًا وامرأة، وأولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم، فالجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء.^٣ واعتبار المعية في إيمانهم للإيماء إلى المعية في مقرّ الأمان والنجاة.

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ فَجَرَّبُهَا وَأَمْرُسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿وَقَالَ﴾ أي: نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، / ولو رجع الضمير إلى الله تعالى لناسب أن يقال: [و١٣٩] إِنَّ رَبَّكُمْ، ولعلّ ذلك بعد إدخال ما أمر بحمله في الفلك من الأزواج، كأنه قيل: فحمل الأزواج أو أدخلها في الفلك، وقال للمؤمنين: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا﴾، كما سيأتي مثله في قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾ [هود، ٤٢/١١].

والركوب: العلو على شيء متحرّك، ويتعدّى بنفسه. واستعماله ههنا بكلمة "في" ليس لأنّ المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظنّ، فإنّ أظهر الروايات

^٢ جامع البيان للطبري، ٤١١/١٢-٤١٢ معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٧٦ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٣. القول في معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٧٦ والكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٣.

^١ مروّي عن قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي. جامع البيان للطبري، ٤١٠/١٢-٤١١ معالم التنزيل للبغوي، ٤/١٧٦ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٣.

أنه عليه السلام جعل الوحوش ونظائرها في البطن الأسفل والأنعام في الأوسط وركب هو ومن معه في الأعلى؛^١ بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك. والسر فيه أن معنى الركوب: العلو على شيء له حركة إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما، فإذا استعمل في الأول يوفر له حظ الأصل فيقال: "ركبتُ الفرس"، وعليه قوله عز من قائل: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل، ٨/١٦]، وإن استعمل في الثاني يُلَوِّح بمحلية المفعول بكلمة "في" فيقال: "ركبتُ في السفينة"، وعليه الآية الكريمة وقوله عز قائلًا: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ﴾ [العنكبوت، ٦٥/٢٩]، وقوله تعالى: ﴿فَأَنْظِلْنَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ [الكهف، ٧١/١٨].

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَرْكَبُوا﴾ حال من فاعله، أي: اركبوا مُسَمِّينَ الله تعالى، أو قائلين: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾. ﴿تَجَرَّبَهَا وَمُرْسَهَا﴾ نصب على الظرفية، أي: وقت إجرائها وإرسائها، على أنهما اسما زمان أو مصدران كالإجراء والإرساء بحذف الوقت، كقولك: "أتيتك خفوق النجم"، أو اسما مكان انتصبا بما في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ من معنى الفعل أو إرادة القول.

ويجوز أن يكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ / تَجَرَّبَهَا وَمُرْسَهَا﴾ مستقلة من مبتدأ وخبر في موضع الحال من ضمير ﴿الْفُلْكِ﴾، أي: اركبوا فيها مُجَرَّاةً ومُرْساةً باسم الله تعالى بمعنى التقدير، كقوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا خَلِيدِينَ﴾ [الزمر، ٧٣/٣٩]؛ أو جملة مقتضبة على أن نوحًا عليه السلام أمرهم بالركوب فيهم ثم أخبرهم بأن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى، فيكونان كلامين له عليه السلام. قيل: كان عليه السلام إذا أراد أن يُجَرِّبَهَا يقول: بسم الله فتجري، وإذا أراد أن يُرْسِيَهَا يقول: بسم الله فترسو.^٢ ويجوز أن يكون الاسم مُقَحَّمًا، كما في قوله:

إلى الحول ثم اسمُ السلام عليكما^٣

^١ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر في ديوانه، ص ٢١٤ وهو له في جامع البيان للطبري، ١١٥/١ (الفاتحة، ١/١)، شاهدًا على ما نحن فيه.

^٢ مضى بتخرجه في الكلام على هود، ٣٧/١١.

^٣ مروى بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٤٤١٦/١٢ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٧٨/٤.

^٣ صدر بيت للبيد، عجزه:

وَيُرَاد: بِاللَّهِ إِجْرَاؤُهَا وَإِرْسَاؤُهَا، أَي: بِقُدْرَتِهِ وَأَمْرِهِ، وَقُرئ: "مُجْرِنَهَا وَمُرْسِنَهَا"^١ عَلَى صِيغَةِ الْفَاعِلِ مَجْرُورِي الْمَحَلِّ صَفَتَيْنِ لِلَّهِ عَزَّاسْمُهُ، وَ"مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا"^٢ بَفَتْحِ الْمِيمِ مُصَدِّرِينَ أَوْ زَمَانِينَ أَوْ مَكَانِينَ مِنْ "جَرَى" وَ"رَسَا".

﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ﴾ لِلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ﴿رَحِيمٌ﴾ بِعِبَادِهِ، وَلِذَلِكَ نَجَّاهُمْ مِنْ هَذِهِ الطَّامَةِ وَالْدَاهِيَةِ التَّامَّةِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا فَعَلَهُ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَجَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِسَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَهَا؛ بَلْ بِمَحْضِ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَغُفْرَانِهِ وَرَحْمَتِهِ، عَلَى مَا عَلَيْهِ رَأْيُ أَهْلِ السَّنَةِ.

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾^٣

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِالرُّكُوبِ، أَي: فَرَكِبُوا فِيهَا مُسَمِّينَ وَهِيَ تَجْرِي مُلْتَبِسَةً بِهِمْ ﴿فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْمَاءِ عِنْدَ اضْطِرَابِهِ، كُلُّ مَوْجَةٍ مِنْ ذَلِكَ كَجِبَلٍ فِي ارْتِفَاعِهَا وَتَرَاكُمِهَا.

وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ طَبَقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكَانَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي فِي جَوْفِهِ كَالْحَوْتِ،^٤ فَغَيْرُ ثَابِتٍ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَلَا شَوَامِخُ الْجِبَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا أَوْ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، وَلِئِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَهَذَا الْجِرْيَانُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلُ أَنْ يَتَفَاقَمَ الْخُطْبُ، / كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَطِعَ الْعِلَاقَةُ بَيْنَ السَّفِينَةِ وَالْبَرِّ، إِذْ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ جَرْيَانُ مَا جَرَى بَيْنَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ ابْنِهِ مِنَ الْمَفَاوِضَةِ بِالِاسْتِدْعَاءِ إِلَى السَّفِينَةِ وَالْجَوَابِ بِالِاعْتِصَامِ بِالْجِبَلِ.

وَقُرئ: "ابْنَهَا"،^٥ وَ"ابْنَهُ"^٥ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لَامْرَأَتِهِ وَكَانَ رَبِّيبَهُ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد والجاحدي.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة والأعمش

والمفضل وزيد بن أسلم. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٣٥.

^٣ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢/٢٩٤.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب

وعروة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥؛ شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٣٥.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب

ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعروة بن

الزبير وهشام بن عروة. شواذ القرآن لابن خالويه،

ص ٦٥؛ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٥.

وما يقال من أنه كان لغير رِشدة^١ لقوله تعالى: ﴿فَخَانَتْهُمَا﴾ [التحریم، ١٠/٦٦]، فارتكاب عزيمة لا يُقادر قدرها؛ فإن جناب الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه أرفع من أن يشار إليه بإصبع الطعن، وإنما المراد بالخيانة الخيانة في الدين.^٢ وقرئ: "ابناء"^٣ على الندبة، ولكونها حكاية سَوْغ حذف حرفها. وأنت خير بآئه لا يلائمه الاستدعاء إلى السفينة، فإنه صريح في أنه لم يقع من حياته بأس بغد. ﴿وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ﴾ أي: في مكان عزَل فيه نفسه عن أبيه وإخوته وقومه، بحيث لم يتناوله الخطاب بـ ﴿أَرْكَبُوا﴾^٤ واحتاج إلى النداء المذكور. وقيل: في مَعْرِل من الكفار قد انفرد عنهم؛ وظنَّ نوح أنه يريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة. وقيل: كان ينافق أباه فظنَّ أنه مؤمن. وقيل: كان يعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت، لكنه عليه السلام ظنَّ أنه عند مشاهدة تلك الأهوال ينزجر عما كان عليه ويقبل الإيمان. وقيل: لم يكن الذي تقدّم من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾^٥ نصًّا في كون ابنه داخلًا تحته؛ بل كان كالمُجمل فحملته شفقة الأبوة على ذلك. ﴿يُبَيِّنُ﴾ قرئ بكسر الياء^٦ اقتصارًا عليه من ياء الإضافة، وبالفتح^٧ اقتصارًا عليه من الألف المُبدلة / من ياء الإضافة في قولك: "يا بنيًا"، أو سقطت الياء والألف لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الراء بعدهما ساكنة.

[١٤٠ظ]

﴿أَرْكَبَ مَعْنًا﴾ قرأ أبو عمرو والكسائي وحفص بإدغام الباء في الميم^٨ لتقاربهما في المخرج، وإنما أطلق الركوب عن ذكر الفلك لتعنيها وللإيذان بضيق المقام، حيث «حال الجريض دون القريض»^٩ مع إغناء المعية عن ذلك.

^١ يقال: هذا ولد رِشدة إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده: وَلَدٌ زِنْتَةٌ. انظر: لسان العرب لابن منظور، «رشد».

^٢ قرأ بها عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.

^٣ قرأ بها عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.

^٤ قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بالإدغام، وقرأ ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد بالإدغام والإظهار. النشر لابن الجزري، ١١/٢.

^٥ مجمع الأمثال للميداني، ١٩١/١. وفيه:

«الجريض: الغُصة... والقريض: الشَّعر...

يُضْرَبُ للامر يُقَدَّر عليه أخيرًا حين لا ينفع».

^٦ القول مع رده بلفظ قريب في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٢/٢، ولفظ أوجز في الكشف للزمخشري، ٢٩٤/٢.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن السدي وابن أبي ليلى.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥.

^٨ في الآية السابقة.

^٩ هود، ٤٠/١١.

﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: في المكان، وهو وجه الأرض خارج الفلك لا في الدّين، وإن كان ذلك ممّا يُوجِبُه كما يُوجِبُ ركوبه معه عليه السلام كونه معه في الإيمان؛ لأنه عليه السلام بضد التحذير عن المهلكة فلا يلائمه النهي عن الكفر.

﴿قَالَ سَآوِيَ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿١٣﴾﴾

﴿قَالَ سَآوِيَ إِلَىٰ جَبَلٍ﴾ من الجبال ﴿يَعْصِمُنِي﴾ بارتفاعه ﴿مِنَ الْمَاءِ﴾ زعمًا منه أن ذلك كسائر المياه في أزمنة السيول المعتادة التي ربّما يتّقى منها بالصعود إلى الرّبي، وأتى له ذلك وقد «بلغ السيل الزّبي»^١ وجهلاً بأنّ ذلك إنّما كان لإهلاك الكفرة وآلا محيِص من ذلك سوى الالتجاء إلى ملجأ المؤمنين، فلذلك أراد عليه السلام أن يُبيّن له حقيقة الحال ويصرفه عن ذلك الفكر المُحال.

وكان مقتضى الظاهر أن يُجيب بما ينطبق على كلامه ويتعرّض لنفي ما أثبتته للجبل من كونه عاصمًا له من الماء بأن يقول: «لا يعصمك منه» مفيدًا لنفي وصف العصمة عنه فقط من غير تعرّض لنفيه عن غيره ولا لنفي الموصوف أصلاً، لكنّه عليه السلام حيث ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ سلّك طريقة نفي الجنس المنتظم لنفي جميع أفراد العاصم ذاتًا وصفةً كما في قولهم: ليس فيه داعٍ ولا مجيب، أي: أحد من الناس، للمبالغة في نفي كون الجبل عاصمًا بالوجهين / المذكورين.

[١٤١و]

وزاد ﴿الْيَوْمَ﴾ للتنبيه على أنّه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلّم فيها المُلِمّات المعتادة التي ربّما يتخلّص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية، وعُبر عن الماء في محلّ إضمّاره بأمر الله، أي: عذابه الذي أُشير إليه حيث قيل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾^٢ تفخيماً لشأنه وتهويلًا لأمره، وتنبهًا لابنه

^١ مجمع الأمثال للميداني، ٩١/١. وفيه: «الزّبي» بلغها السيلُ كان جارفًا مُجحفًا.

جمع زُبية... وأصلها الراية لا يعلوها الماء، فإذا ^٢ هود، ٤٠/١١.

على خطئه في تسميته ماءً وتوهم أنه كسائر المياه التي يُتفصى^١ منها بالهرب إلى بعض المهارب المعهودة، وتعليلاً للنفي المذكور فإن أمر الله لا يُغالب وعذابه لا يُردّ، وتمهيداً لحصر العصمة في جناب الله عزّ جاره بالاستثناء، كأنه قيل: لا عاصم من أمر الله إلا هو.

وإنما قيل: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ تفخيماً لشأنه الجليل بالإبهام ثم التفسير وبالإجمال ثم التفصيل، وإشعاراً بعلية رحمته في ذلك بموجب سبقتها على غضبه، وكل ذلك لكمال عنايته عليه السلام بتحقيق ما يتوخاه من نجاة ابنه ببيان شأن الداهية، وقطع أطماعه الفارغة، وصرفه عن التعلّل بما لا يُغني عنه شيئاً، وإرشاده إلى العياد بالمعاذ الحقّ عزّ حماه. وقيل: لا مكان يعصم من أمر الله إلا مكان من رحمه الله وهو الفلك. وقيل: معنى ﴿لَا عَاصِمَ﴾: لا ذا عصمة إلا من رحمه الله تعالى^٢.

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾ أي: بين نوح وبين ابنه فانقطع ما بينهما من المجاورة لا بين ابنه وبين الجبل، لقوله تعالى: ﴿فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ﴾ إذ هو إنما يتفرّع على حيلولة الموج بينه عليه السلام وبين ابنه لا بينه وبين الجبل؛ لأنه بمنزلة من كونه عاصماً وإن لم يحل بينه وبين الملتجئ إليه موج، وفيه دلالة على هلاك / سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك أمر مقرر الوقوع غير مُفتقر إلى البيان. [١٤١ظ]

وفي إيراد "كان" دون "صار" مبالغة في كونه منهم.

﴿وَقِيلَ يَتَّارُضْ أَبْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيصَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾﴾

﴿وَقِيلَ يَتَّارُضْ أَبْلَعِي﴾ أي: انشفي، استعير له من ازدراء الحيوان ما يأكله للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد التدريجي. ﴿مَاءَكَ﴾ أي: ما على وجهك من ماء الطوفان دون المياه المعهودة فيها من العيون والأنهار. وعُبر عنه بالماء

١ لابن منظور، «فصي».

٢ التفصي: التخلص، وأصله أن يكون الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره. انظر: لسان العرب

٢ القولان في الكشف للزمخشري، ٢/٢٩٤-٢٩٥.

بعدما غُيِّرَ عنه فيما سلف بأمر الله تعالى؛ لأنَّ المقام مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل.

﴿وَيَسْمَاءُ أَقْلِي﴾ أي: أمسكي عن إرسال المطر، يقال: أقلعت السماء إذا انقطع مطرها، وأقلعت الحمى، أي: كفت.

﴿وَعِضُّ الْمَاءِ﴾ أي: نُقص ما بين السماء والأرض من الماء ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: أنجز ما وعد الله تعالى نوحًا من إهلاك قومه وإنجائه بأهله، أو أُتِمَّ الأمر ﴿وَأَسْتَوَتْ﴾ استقرَّت الفُلك ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾ هو جبل بالموصل أو بالشام أو بآمل.^١ رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام ركب في الفُلك في عاشر رجب، ونزل عنها في عاشر المحرم، فصام ذلك اليوم شكرًا فصار سنة.^٢

﴿وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: هلاكًا لهم. والتعرّض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك ولتذكير ما سبق من قوله: ﴿وَلَا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾.^٣ ولقد بلغت الآية الكريمة من مراتب الإعجاز قاصيتها وملكت من غرر المزايا ناصيتها، وقد تصدّى لتفصيلها المهرة المتقنون، ولعمري إنَّ ذلك فوق ما يصفه الواصفون، فحريّ بنا أن نُوجز الكلام في هذا الباب، / ونفوض الأمر إلى تأمل أولي الألباب، والله عنده علم الكتاب.

[١٤٢و]

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ٥٥﴾

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾ أي: أراد ذلك، بدليل "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ وقد وعدتني إنجاءهم في ضمن الأمر بحملهم في الفُلك، أو النداء على الحقيقة و"الفاء" لتفصيل ما فيه من الإجمال.

^١ آمل: أكبر مدينة بطبرستان في السهل؛ لأنَّ

^٢ انظر: معجم البلدان للحموي، ٥٧/١.

^٣ انظر: جامع البيان للطبري، ٤١٩/١٢-٤٢٠؛

ومعالم التنزيل للبغوي، ١٧٩/٤.

^٢ هود، ٣٧/١١.

طبرستان سهل وجبل. وخرج منها علماء كثر لكنهم قلما ينسبون إلى غير طبرستان فيقال لهم: الطبري، منهم إمام المفسرين أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، أصله ومولده من آمل.

﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ أي: وعدك ذلك، أو إن كلَّ وعد تعده حق لا يتطرق إليه خُلف فيدخل فيه الوعد المعهود دخولاً أولياً. ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ﴾ لأنك أعلمهم وأعدلهم، أو أنت أكثر حكمة من ذوي الحكم، على أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الذرع. وهذا الدعاء منه عليه السلام على طريقة دعاء أيوب عليه السلام: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَأًى مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء، ٨٣/٢١].

﴿قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٦﴾﴾

﴿قَالَ يَنْتُوخُ﴾ لما كان دعاؤه عليه السلام بتذكير وعده جل ذكره مبنياً على كون كنعان من أهله نُفي أولاً كونه منهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي: ليس منهم أصلاً؛ لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية، ولا علاقة بين المؤمن والكافر، أو ليس من أهلك الذين أمزتك بحملهم في الفلك لخروجه عنهم بالاستثناء، وعلى التقديرين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم، ثم عُلل عدم كونه منهم على طريقة الاستئناف التحقيقي بقوله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ أصله: إنه ذو عمل غير صالح، فجعل نفس العمل مبالغة، كما في قول الخنساء:

فإنما هي إقبال وإدبار^١

وإشار ﴿غَيْرُ صَالِحٍ﴾ على "فاسد": إما لأن الفاسد ربما يُطلق على ما فسد ومن شأنه الصلاح، فلا يكون نصاً فيما هو من قبيل الفاسد المحض كالقتل والمظالم؛ / وإما للتلويح بأن نجاة من نجا إنما هي لصلاحه. وقرأ الكسائي ويعقوب "إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ"^٢ أي: عملاً غير صالح.

[١٤٢ظ]

^١ وفي هامش م: صدره:

ترتع ما رتع حتى إذا اذكرث

في ديوانها بشرح ثعلب، ص ٣٨٣. وهو لها في

كتاب سيويه ٣٣٧/١، والبيان والتبيين للجاحظ

٢٠١/٣، ودلائل الإعجاز للجرجاني، ص ٣٠٠،

وعجزه بلا نسبة في الكشف للزمخشري،

٢٩٦/٢. وقال ثعلب في شرحه: «نقول: كاتي

وحشية إذا غفلت رعت، وإذا تذكّرت فقد ولدها

لم يقرها قرار».

^٢ النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.

ولمّا كان دعاؤه عليه السلام مبنيًا على ما ذكر من اعتقاد كون كنعان من أهله، وقد نُفِيَ ذلك وحُقِّق ببيان علته فُزِعَ على ذلك النهي عن سؤال إنجائه، إلّا أنّه جيء بالنهي على وجه عام يندرج فيه ذلك اندراجًا أوليًا فقيلاً: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِ﴾ أي: إذا وقفت على جليّة الحال فلا تطلب منّي ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: مطلبًا لا تعلم يقينًا أنّ حصوله صواب وموافق للحكمة، على تقدير كون ﴿مَا﴾ عبارة عن المسئول الذي هو مفعول للسؤال، أو طلبًا لا تعلم أنّه صواب، على تقدير كونه عبارة عن المصدر الذي هو مفعول مطلق، فيكون النهي واردًا بصريحه في كلّ من معلوم الفساد ومُشتبه الحال.

ويجوز أن يكون المعنى: ما ليس لك علم بأنّه صواب أو غير صواب، فيكون النهي واردًا في مشتبه الحال ويفهم منه حال معلوم الفساد بالطريق الأولى. وعلى التقديرين فهو عام يندرج تحته ما نحن فيه كما ذكرناه.

وهذا كما ترى صريح في أنّ نداءه عليه السلام ربّه عزّ وعلا ليس استفسارًا عن سبب عدم إنجاء ابنه مع سبق وعده بإنجاء أهله، وهو منهم كما قيل، فإنّ النهي عن استفسار ما لم يُعلم غير موافق للحكمة، إذ عدم العلم بالشيء داعٍ إلى الاستفسار عنه لا إلى تزكّه؛ بل هو دعاء منه لإنجاء ابنه حين حال الموج / بينهما ولم يعلم بهلاكه بعد، إمّا بتقريبه إلى الفلك بتلاطم الأمواج أو [١٤٣] بتقريبها إليه. وقيل: أو بإنجائه في قلّة الجبل. ويأباه تذكير الوعد في الدعاء فإنّه مخصوص بالإنجاء في الفلك.

وقوله: ﴿لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ﴾،^١ ومجرّد حيلولة الموج بينهما لا يستوجب هلاكه فضلًا عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله تعالى إيّاه برحمته، وقد وعد بإنجاء أهله ولم يكن ابنه مجاهرًا بالكفر كما ذكرناه حتّى لا يجوز عليه عليه السلام أن يدعوّه إلى الفلك أو يدعو ربّه لإنجائه.

واعتراله عنه عليه السلام وقصده الالتجاء إلى الجبل ليس بنصّ في الإصرار على الكفر لظهور جواز أن يكون ذلك لجهله بانحصار النجاة في الفلك وزعمه

أَنَّ الْجَبَلَ أَيْضًا يَجْرِي مَجْرَاهُ، أَوْ لِكِرَاهَةِ الْإِحْتِبَاسِ فِي الْفُلْكِ؛ بَلْ قَوْلُهُ: ﴿سَقَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾^١ بعد ما قال له نوحٌ عليه السلام: ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾^٢ رَبِّمَا يُطْمِعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي إِيْمَانِهِ، حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: «أَكُونُ مَعَهُمْ» أَوْ «سَنَاوِي» أَوْ «يَعْصِمُنَا»، فَإِنَّ إِفْرَادَ نَفْسِهِ بِنَسْبَةِ الْفَعْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ رَبِّمَا يُشْعِرُ بِانْفِرَادِهِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَاعْتِزَالِهِ عَنْهُمْ وَامْتِثَالِهِ بِبَعْضِ مَا أَمَرَهُ بِهِ نوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ تَأَمَّلَ فِي شَأْنِهِ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَتَفَحَّصَ عَنْ أَحْوَالِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَيَذَرُ لَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَأَنَّهُ الْمُسْتَشْنَى مِنْ أَهْلِهِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ فَعَبَّرَ عَنْ تَرْكِ الْأَوَّلَى بِذَلِكَ. وَقُرِئَ: ﴿فَلَا تَسْتَلْنِ﴾ بِغَيْرِ يَاءٍ الْإِضَافَةِ^٣ وَبِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ بِيَاءٍ^٤ وَبِغَيْرِ يَاءٍ^٥.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾^(٧)

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ﴾ أَي: أَطْلُبُ مِنْكَ مِنْ بَعْدُ ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أَي: مَطْلُوبًا لَا أَعْلَمُ أَنَّ حَصُولَهُ مُقْتَضِي الْحِكْمَةِ أَوْ طَلْبًا لَا أَعْلَمُ / أَنَّهُ صَوَابٌ سِوَاءَ كَانَ مَعْلُومَ الْفَسَادِ أَوْ مُشْتَبَهَ الْحَالِ، أَوْ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ صَوَابٌ أَوْ غَيْرُ صَوَابٍ عَلَى مَا مَرَّ، وَهَذِهِ تَوْبَةٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا وَقَعَ مِنْهُ. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْهُ» أَوْ «مِنْ ذَلِكَ» مِبَالِغَةً فِي التَّوْبَةِ وَإِظْهَارًا لِلرَّغْبَةِ وَالنَّشَاطِ فِيهَا وَتَبَرُّكًا بِذِكْرِ مَا لَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «أَتُوبُ إِلَيْكَ أَنْ أَسْأَلَكَ» لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ أَمْرًا هَائِلًا مُحْذُورًا لَا مُحِیْصَ مِنْهُ إِلَّا بِالْعُودِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ قُدْرَتَهُ قَاصِرَةٌ عَنِ النِّجَاةِ مِنَ الْمَكَارِهِ إِلَّا بِذَلِكَ^٦.

﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي﴾ مَا صَدَرَ عَنِّي مِنَ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ﴿وَتَرْحَمْنِي﴾ بِقَبُولِ تَوْبَتِي ﴿أَكُنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ أَعْمَالًا بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الذَّهُولَ عَنْ شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

[١٤٣ظ]

^١ هود، ٤٣/١١. ^٤ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ١٨٠/٢.

^٢ هود، ٤٢/١١. ^٥ قرأ بها ابن كثير بفتح النون، وهشام بفتحها وكسرهما.

^٣ قرأ بها عاصم وحزمة والكسائي ونافع برواية ورش عنه وخلف. النشر لابن الجزري، ^٦ السياق: إلا بالعود... إلا بذلك...

١٨٠/٢-١٨٣، ٢٨٩.

لاسيما عند وصول مثل هذه النعمة الجليلة التي هي النجاة وهلاك الأعداء، والاشتغال بما لا يعني خصوصا بمبادي خلاص من قيل في شأنه: ﴿إِنَّهُ دَعَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ﴾^١، والتضرع إلى الله تعالى في أمره معاملة^٢ غير رابحة أو خسران مبین.

وتأخير ذكر هذا النداء عن حكاية الأمر الوارد على الأرض والسماء وما يتلوه من زوال الطوفان وقضاء الأمر واستواء الفلك على الجودي والدعاء بالهلاك على الظالمين، مع أن حقه أن يذكر عقيب قوله تعالى: ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِقِينَ﴾^٣ حسبما وقع في الخارج؛ إذ حينئذ يتصور الدعاء بالإنجاء لا بعد العلم بالهلاك، ليس لما قيل من استقلاله بغرض مهم هو جعل قرابة الدين غامرة لقرابة النسب، وألا يقدم في الأمور الدينية الأصولية إلا بعد اليقين قياسا على ما وقع في قصة البقرة من تقديم ذكر الأمر بذبحها على ذكر القتل الذي هو أول القصة، وكان حقه أن يقال: وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا: اذبحوا بقرة فاضربوه / بيعضها، كما قرر [١٤٤] ٩

في موضعه، فإن تغيير الترتيب هناك للدلالة على كمال سوء حال اليهود بتعدد جنائياتهم المتنوعة وتثنية التقرير عليهم بكل نوع نوع على حدة، فقله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾... إلخ [البقرة، ٦٧/٢]، لتقريرهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ [البقرة، ٧٢/٢]... إلخ، للتقرير على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الأمور العظيمة، ولو قصت القصة على ترتيبها لفات الغرض الذي هو تثنية التقرير ولظن أن المجموع تقرير واحد. وأما ما نحن فيه فليس مما يمكن أن يُراعى فيه مثل تلك النكته أصلا. وما ذكر من جعل القرابة الدينية غامرة للقرابة النسبية... إلخ، لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضا.

بل لأن ذكر هذا النداء كما ترى مستدعٍ لذكر ما مر من الجواب المستدعي لذكر ما مر من توبته عليه السلام المؤدي ذكرها إلى ذكر قبولها في ضمن الأمر

^١ في الآية السابقة. السياق: وتأخير ذكر هذا النداء... ليس لما قيل...

^٢ السياق: فإن الذهول... معاملة... السياق: وتأخير النداء... ليس لما قيل... بل لأن

ذكر...

^٣ هود، ٤٣/١١.

الوارد بنزوله عليه السلام من الفلك بالسلام والبركات الفائضة عليه وعلى المؤمنين حسبما سيجيء مفضلاً. ولا ريب في أن هذه المعاني آخذ بعضها بحُجزة^١ بعض، بحيث لا يكاد يُفَرِّق الآيات الكريمة المنظوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك إنما يتم بتمام القصة، ولا ريب أن ذلك إنما يكون بتمام الطوفان، فلا جرم اقتضى الحال ذكر تمامه^٢ قبل هذا النداء، وذلك إنما يكون عند ذكر كون كنعان من المُغْرَقِينَ، ولهذه النكتة ازداد حُسن موقع الإيجاز البليغ. وفيه فائدة أخرى هي التصريح بهلاكه من أول الأمر، ولو ذكر النداء الثاني عقيب / قوله: ﴿فَكَانَ مِنَ الْمَغْرَقِينَ﴾^٣ لربما تُوهِم من أول الأمر إلى أن يرد قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾... إلخ،^٤ أنه ينجو بدعائه عليه السلام فنُصَّ على هلاكه من أول الأمر، ثم ذكر الأمر الوارد على الأرض والسماء الذي هو عبارة عن تعلق الإرادة الربانية الأزلية بما ذكر من الغيظ والإقلاع ويُنْبِئ بلوغ أمر الله محلّه وجريان قضائه ونفوذ حكمه عليهم بهلاك مَنْ هلك ونجاة مَنْ نجا بتمام الطوفان واستواء الفلك على الجودي، فقُصَّت القصة إلى هذه المرتبة ويُنْبِئ ذلك أي بيان.

[١٤٤ظ]

﴿قِيلَ يَنْتُوخْ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^٥

ثم تُعرِّض لما وقع في تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح وبين رب العزة جلّت حكمته فذكر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله: ﴿قِيلَ يَنْتُوخْ أَهْبِطْ﴾ أي: انزل من الفلك. وقرئ بضم الباء.^٥ ﴿بِسَلَامٍ﴾ ملتبساً بسلامة من المكارة كائنة ﴿مِنَّا﴾، أو بسلام وتحيّة منا عليك، كما قال: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات، ٧٩/٣٧].

^١ أصل الحُجزة: موضع شدّ الإزار، يُستعار

^٢ هود، ٤٣/١١.

للالتهام والاعتصام والتمسك والتعلق به.

^٤ في الآية السابقة.

والأخير هو المراد ههنا. انظر: لسان العرب لابن منظور، «حجز».

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر

والأعمش. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥

المغني في القراءات للثناويزي، ص ٩٩٢.

^٢ ط س: تمامها. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

﴿وَبَرَكَّتْ عَلَيْكَ﴾ أي: خيرات نامية في نسلِك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق، وقُرئ: "بَرَكَه".^١ وهذا إعلام وبشارة من الله تعالى بقبول توبته وخلاصه من الخسران بفيضان أنواع الخيرات عليه في كل ما يأتي وما يذر. ﴿وَعَلَى أُمَمٍ﴾ ناشئة ﴿مِمَّنْ مَعَكَ﴾ متشعبة منهم، ف"من" ابتدائية، والمراد الأمم المؤمنة المتناسلة ممن معه إلى يوم القيامة.

﴿وَأُمَمٌ سُمِّيَتْهُمْ﴾ أي: ومنهم على أنه خبرٌ حُذف لدلالة ما سبق عليه، فإن إيراد الأمم المبارك عليهم المتشعبة منهم نكرة يدل على أن بعض من يتشعب منهم / ليسوا على صفتهم، يعني: ليس جميع من تشعب منهم مُسلماً ومباركاً عليه؛ بل منهم أُمم ممتعون في الدنيا معذبون في الآخرة، وعلى هذا لا يكون الكائنون مع نوح عليه السلام مُسلماً ومباركاً عليهم صريحاً، وإنما يفهم ذلك من كونهم مع نوح عليه السلام ومن كون ذريّاتهم كذلك بدلالة النص.

ويجوز أن تكون "من" بيانية، أي: وعلى أُمم هم الذين معك، وإنما سُموا أُممًا لأنهم أُمم متحزبة وجماعات متفرقة، أو لأن جميع الأمم إنما تشعبت منهم فحينئذ يكون المراد بالأمم المشار إليهم في قوله تعالى: ﴿وَأُمَمٌ سُمِّيَتْهُمْ﴾ بعض الأمم المتشعبة منهم، وهي الأمم الكافرة المتناسلة منهم إلى يوم القيامة، ويبقى أمر الأمم المؤمنة الناشئة منهم مُبهمًا غير متعريض له ولا مدلول عليه، ومع ذلك ففي دلالة المذكور على خبره المحذوف خفاء؛ لأن "من" المذكورة بيانية والمحذوفة تبعيضية أو ابتدائية. فتأمل.

﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ﴾ إما في الآخرة أو في الدنيا أيضًا ﴿مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. عن محمد بن كعب القرظي: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر.^٢ وعن ابن زيد: هبطوا والله عنهم راضٍ،

^١ قراءة شاذة، مروية عن عبد العزيز بن يحيى الكناني. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥.

^٢ بلفظ قريب جدًا في جامع البيان للطبري، ٤٣٨/١٢، ومعالم التنزيل للبخاري، ٤١٨٢/٤ ولفظه في الكشف للزمخشري، ٢٩٨/٢.

ثم أخرج منهم نسلًا منهم مَنْ رَحِمَ ومنهم مَنْ عَذَّب. ^١ وقيل: المراد بالأُمم الممتعة: قوم هودٍ وصالحٍ ولوطٍ وشعيبٍ عليهم السلام، وبالعذاب: ما نزل بهم. ^٢

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(١٥)

﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى ما قُصَّ مِنْ قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَام، إمَّا لكونها بتقضيها في حُكْم البعيد، أو للدلالة على بُعد منزلتها. وهي مبتدأ، خبره ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ أي: مِنْ جنسها، أي ليست مِنْ قبيل سائر الأنباء؛ بل هي نسيجٌ وحدها منفردة عما عداها أو بعضها.

﴿نُوحِيهَا / إِلَيْكَ﴾ خبر ثانٍ، والضمير لها، أي: مُوحاة إليك، أو هو الخبر، و﴿مِنْ أَنْبَاءِ﴾ متعلق به، فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة، أو حال مِنْ ﴿أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾، أي: مُوحاة إليك.

[١٤٥ظ]

﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾ خبر آخر، أي: مجهولة عندك وعند قومك ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أي: مِنْ قبل إحيائنا إليك وإخبارك بها، أو مِنْ قبل هذا العلم الذي كسبته بالوحي، أو مِنْ قبل هذا الوقت، أو حالً مِنَ الهاءِ في ﴿نُوحِيهَا﴾، أو الكافِ في ﴿إِلَيْكَ﴾، أي: جاهلاً أنت وقومك بها. وفي ذكر جهلهم تنبيهٌ على أَنَّهُ عليه السلام لم يتعلمه، إذ لم يخالط غيرهم، وأنهم مع كثرتهم لمَّا لم يعلموه فكيف يؤخذ منهم.

﴿فَاصْبِرْ﴾ متفرع على الإيحاء أو العلم المستفاد منه المدلول عليه بقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾، أي: وإذ قد أوحيناها إليك أو علمتها بذلك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وأذية قومك كما صبر نوحٌ على ما سمعته مِنْ أنواع البلايا في هذه المدة المتطاولة، وهذا ناظرٌ إلى ما سبق مِنْ قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ^٢ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾... إلخ [هود، ١١/١٢].

^٢ القول في الكشاف للزمخشري، ٢/٢٩٨.

^٣ م س: ولعلك.

^١ بلفظ قريب جدًا في جامع البيان للطبري،

١٢/٤٣٩؛ ولفظه في الكشاف للزمخشري،

٢/٢٩٨.

﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ﴾ بالظفر في الدنيا وبالفوز في الآخرة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ كما شاهدته في نوح عليه السلام وقومه، ولك فيه أسوة حسنة، وهي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليل للأمر بالصبر، فإن كون العاقبة الحميدة للمتقين وهو عليه السلام^١ في أقصى درجات التقوى والمؤمنون كلهم متقون مما يسليه عليه السلام، ويهون عليه الخطوب، ويذهب عنه ما عسى أن يعتريه من ضيق صدره، وهذا على تقدير أن يُراد بالتقوى المرتبة^٢ الأولى منه، / أعني التوقي من العذاب المخلد بالتبرؤ عن الشرك، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح، ٢٦/٤٨].

ويجوز أن يُراد الدرجة^٣ الثالثة منه، وهي أن يتنزّه عما يشغل سِرّه عن الحق ويتبتّل إليه بشراشره^٤، وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران، ١٠٢/٣]، فإن التقوى بهذا المعنى مُنطوي على الصبر المذكور، فكانه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين.

﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝﴾

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ﴾ متعلق بمضمّر معطوف على قوله تعالى: ﴿أَرْسَلْنَا﴾^٥ في قصة نوح، وهو الناصب لقوله تعالى: ﴿أَخَاهُمْ﴾ أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم، أي: واحدًا منهم في النسب كقولهم: "يا أخا العرب". وتقديم المجرور على المنصوب ههنا للجذار عن الإضمار قبل الذكر. وقيل: متعلق بالفعل المذكور فيما سبق، و﴿أَخَاهُمْ﴾ معطوف على ﴿نُوحًا﴾^٦ وقد مرّ في سورة الأعراف.

وقوله تعالى: ﴿هُودًا﴾ عطْفُ بيان لـ ﴿أَخَاهُمْ﴾، وكان عليه السلام من جملتهم، فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن^٧ عوص بن إرم بن

١ س - عليه السلام.

٥ هود، ٢٥/١١.

٦ هود، ٢٥/١١. والقول في الكشف للزمخشري،

٢٩٨/٢.

٧ ط س - عاد بن.

١ س - عليه السلام.

٢ م س: الدرجة [صَحَّح في هامش م].

٣ هامش م: المرتبة. | ولعله تصحيح منه.

٤ الشراشر: النفس والمحبة جميعًا. وقيل: جميع

الجسد. وألقى عليه شراشره: وهو أن يُحبّه حتّى

يستهلك في حبه. والشراشر: الأنقال. انظر:

سام بن نوح. وقيل: هود بن شالح بن إرفخشذ بن سام بن نوح ابن عم أبي عاد. وإنما جعل منهم لأنهم أفهم لكلامه وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه. **﴿قَالَ﴾** لما كان ذكر إرساله عليه السلام إليهم مَظِنَّةً للسؤال عما قال لهم ودعاهم إليه أجيب عنه بطريق الاستئناف، فقيل: قال: **﴿يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ﴾** أي: وحده كما يُنبئ عنه قوله: **﴿مَالَكُمْ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾**، فإنه استئناف يجري مجرى البيان للعبادة المأمور بها. والتعليل للأمر بها كأنه قيل: خُصَّوه بالعبادة ولا تُشركوا به شيئاً؛ إذ ليس لكم من إله سواه. و**﴿غَيْرُهُ﴾** بالرفع صفة له **﴿إِلَهٍ﴾** باعتبار محلّه. وقرئ بالجزء^١ حملاً له^٢ على لفظه.

﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ ما أنتم باتخاذكم الأصنام شركاء له، أو بقولكم: إن الله أمرنا بعبادتها. **﴿الْمُفْتَرُونَ﴾** عليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

﴿يَقُومُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ^[١٤٦ظ]

﴿يَقُومُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرِيَ / إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ خاطب به كل نبي قومه إراحة لما عسى يتوهمونه وإمحاءاً للنصيحة، فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع بمنعزل من^٣ التأثير. وإيراد الموصول للتفخيم. وجعل الصلة فغل الفطرة لكونه أقدم النعم الفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة للشكر الذي لا يتأتى إلا بالجزيان على موجب أمره الغالب، معرضاً عن المطالب الدنيوية التي من جملةتها الأجر. **﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾** أي: أتغفلون عن هذه القضية؟ أو ألا تفكّرون فيها فلا تعقلونها، أو أتجهلون كل شيء فلا تعقلون شيئاً أصلاً؟ فإن هذا ممّا لا ينبغي أن يخفى على أحد من العقلاء.

﴿وَيَقُومُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ ^[١٤٧ظ]

^٢ ط س - له.

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

^٣ ط س: عن. | يظهر أثر الكشط في نسخة

٢٩٨/٢.

المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

﴿وَيَقَوْمٍ أَسْتَفْغِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أي اطلبوا مغفرته لما سلف منكم من الذنوب بالإيمان والطاعة ﴿ثُمَّ تَوُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: توسلوا إليه بالتوبة، وأيضا التبرؤ عن^١ الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله تعالى والرغبة فيما عنده. ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ أي: المطر ﴿عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا﴾ أي: كثير الدُّرُور ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً﴾ مضافة ومنصمة^٢ ﴿إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ أي: يُضَاعَفُهَا لَكُمْ، وإنما رغبتهم بكثرة المطر؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات. وقيل: حبس الله تعالى عنهم القطر، وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين، فوعدهم عليه السلام كثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتنازل على الإيمان والتوبة.^٣

﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا﴾ أي: لا تعرضوا عما دعوتكم إليه ﴿مُجْرِمِينَ﴾ مُصْرِينَ على ما كُتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَرَامِ.

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^{١٤٧} ﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ أي: بحجة تدل على صحة دعواك، وإنما قالوه لفُزَط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم من البينات الفاتنة للحصر. / ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ﴾ أي: بتارك عبادتها ﴿عَنْ قَوْلِكَ﴾ أي: صادرين عنه، أي: صادرا تركنا عن ذلك بإسناد حال الوصف إلى الموصوف. ومعناه التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كونه علّة فاعليه، ولا يفيد الباء واللام، وهذا كقولهم المنقول عنهم في سورة الأعراف: ﴿أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [الأعراف، ٧٠/٧].

﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين في شيء مما تأتي وتذر، فيندرج تحته ما دعاهم إليه من التوحيد وترك عبادة الآلهة. وفيه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجاوز الحد في العتو ما لا يخفى.

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٤٨﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿١٤٩﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥٠﴾

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١/١٣٥.

^١ م: عن.

^٢ س: ومنصمة.

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْنَاكَ﴾ أي: ما نقول إلا قولنا: اعتراك، أي: أصابك. ﴿بَعْضُ إِلَهَاتِنَا سَوَاءٌ﴾ بجنون لسببك إياها وصدك عن عبادتها وحطك لها عن رتبة الألوهية والمعبودية، بما مر من قولك: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾^١. والتكثير في ﴿سَوَاءٌ﴾ للتقليل، كأنهم لم يُبالغوا في العتو، كما يُنبئ عنه نسبة ذلك إلى بعض آلهتهم دون كلها. والجملة مقول القول، و﴿إِلَّا﴾ لغو؛ لأن الاستثناء مفرغ. وهذا الكلام مقرر لما مر من قولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^٢.

فإن اعتقادهم بكونه عليه السلام كما قالوا -وحاشاه عن ذلك- يُوجب عدم الاعتداد بقوله وعده من قبيل الخرافات فضلاً عن التصديق والعمل بمقتضاه، يعنون: إننا لا نعتقد كلامك إلا من قبيل ما لا يحتمل الصدق والكذب من الهذيان الصادرة عن المجانين، فكيف نُصدقه ونؤمن به ونعمل بموجبه.

[١٤٧ظ]

/ ولقد سلكوا في طريقة المخالفة والعناد إلى سبيل الترقى من الأدنى إلى الأعلى، حيث أخبروا أولاً عن عدم مجيئه عليه السلام بالبينّة مع احتمال كون ما جاء به عليه السلام حجة في نفسه وإن لم تكن واضحة الدلالة على المراد، وثانياً عن ترك الامتثال بقوله عليه السلام بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾^٣، مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له عليه السلام في كلامه، ثم نفوا تصديقهم له عليه السلام بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^٤، مع كون كلامه عليه السلام ممّا يقبل التصديق، ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضاً حيث قالوا ما قالوا، قائلهم الله أتى يؤفكون.

﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ﴾^٥ من دونه، أي: من إشراككم من دون الله، أي: من غير أن ينزل به سلطاناً كما قال في سورة الأعراف: ﴿أَتَجِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [الأعراف، ٧١/٧]، أو ممّا تشركونه من آلهة غير الله.

^٢ في الآية السابقة.^٤ في الآية السابقة.^١ هود، ٥٠/١١.^٢ في الآية السابقة.

أجاب به عن مقاتلهم الحمقاء المبتية على اعتقاد كون آلهتهم ممّا يضرّ أو ينفع وإنّها بمعزلٍ من ذلك. ولَمّا كان ما وقع أولاً منه عليه السلام في حقّ آلهتهم من كونها بمعزلٍ عن^١ الألوهية إنّما وقع في ضمن الأمر بعبادة الله تعالى واختصاصه بها، وقد شقّ عليهم ذلك وعدّوه ممّا يُورث شيناً، حتّى زعموا أنّها تصيبه عليه السلام بسوءٍ مُجازاةً لصنيعه معها، صرّح^٢ عليه السلام بالحقّ وصدّع به، حيث أخبر ببراءته القديمة عنها بالجملة الاسمية المُصدّرة بـ"إنّ"، وأشهد الله تعالى على ذلك، وأمرهم بأن يسمّعوا ذلك ويشهدوا به استهانةً بهم.

ثمّ أمرهم بالاجتماع والاحتشاد مع آلهتهم جميعاً دون بعض منها، حسبما يشعر به قولهم: «بَعْضُ إِلَهَتِنَا»، والتعاون في إيصال / الكيد إليه عليه السلام، ونهاهم عن الإنظار والإمهال في ذلك، فقال: «فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ» أي: إن صحّ ما لوّحتم به من كون آلهتكم ممّا يقدر على إضرار من ينال منها ويضدّ عن عبادتها ولو بطريق ضمني، فإنّي بريء منها، فكونوا أنتم معها جميعاً وباشروا كيدي، ثمّ لا تُمهّلوني ولا تُسامحوني في ذلك. فـ"الفاء" لتفريع الأمر على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالوا وعلى البراءة كليهما.

وهذا من أعظم المعجزات، فإنّه عليه السلام كان رجلاً مُفرداً بين الجَم الغفير والجمع الكثير من عُتاة عادِ الغلاظ الشّداد، وقد خاطبهم بما خاطبهم وحقّرهم وآلهتهم وهيجهم على مباشرة مبادي المُضادة والمُضارة، وحثّهم على التصدّي لأسباب المُعارة والمُعارة^٣، فلم يقدروا على مباشرة شيء ممّا كَلّفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بيّناً، كيف لا، وقد التجأ إلى ركن مَنيع رفيع، واعتصم بحبل متين، حيث قال: «إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ» يعني: أنكم وإن بذلتم في مُضارّتي مجهودكم لا تقدرون على شيء ممّا تريدون بي، فإنّي متوكّل على الله تعالى - وإنّما جيء بلفظ الماضي لكونه أدلّ على الإنشاء

^١ م: من. ^٢ المُعارة: المُغالبة. المُعارة: سوء الخلق والشرّ

والأذى. انظر: لسان العرب لابن منظور، «عزز»،

«عرر».

^٢ السياق: ولَمّا كان... صرّح...

المناسب للمقام- وواثق بكلاءتي وحفظي عن غوائلكم وهو مالكي ومالككم لا يصدر عنكم شيء ولا يصيبني أمر إلا بإرادته ومشيتته.

ثم برهن عليه بقوله: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي: إلا هو مالك لها قادر عليها يُصَرِّفُها كيف يشاء غير مستعصية عليه، فإنَّ الأخذ بالناصية تمثيل لذلك. ﴿إِنَّ رَبِّي / عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تعليل لما يدل عليه التوكُّل من عدم قدرتهم على إضراره، أي: هو على الحق والعدل فلا يكاد يسلبكم علي، إذ لا يَضِيعُ عنده معتصم ولا يفتات عليه ظالم. والاختصار على إضافة "الرب" إلى نفسه إما بطريق الاكتفاء لظهور المراد، وإما لأنَّ فائدة كونه تعالى مالكا لهم أيضًا راجعة إليه عليه السلام.

[١٤٨ظ]

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾﴾

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: تتولَّوا بحذف إحدى التاءين، أي: إن تستمروا على ما كنتم عليه من التولي والإعراض ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي: لم أعائب على تفريط في الإبلاغ وكنتم محجوجين بأن بلغكم الحق فأبيتم إلا التكذيب والجحود.

﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ استئناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى يهلكهم ويستخلف في ديارهم وأموالهم قوما آخرين، أو عطف على الجواب بالفاء، ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بالجزم^١ عطفا على الموضع، كأنه قيل: فإن تولَّوا يعذبني ويهلككم ويستخلف مكانكم آخرين. وفي اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رمز إلى اللطف به والتدبير للمخاطبين.

﴿وَلَا تَضُرُّوهُ﴾ بتوليكم ﴿شَيْئًا﴾ من الضرر لاستحالة ذلك عليه، ومن جزم ﴿وَيَسْتَخْلِفُ﴾ أسقط منه النون. ^٢ ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ أي: رقيب مهيم

^٢ يريد أن من جزمه جزم المعطوف عليه، فيصير "ولا تضروه".

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٦.

فلا يخفى عليه أعمالكم فيجازيكم بحسبها، أو حافظ مُستولٍ على كل شيء فكيف يضره شيء وهو الحافظ للكل.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٨٨﴾

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي: نزل عذابنا. وفي التعبير عنه بالأمر مضافاً إلى ضميره جلّ جلاله وعن نزوله بالمجيء ما لا يخفى من التفخيم والتهويل، أو ورد أمرنا بالعذاب.

﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ وكانوا أربعة آلاف. / ﴿بِرَحْمَةٍ﴾ عظيمة كائنة

﴿مِنَّا﴾، وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم بالتوفيق له والهداية إليه.

﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ أي: كانت تلك التنجية تنجية من عذاب غليظ،

وهي السُموم التي كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطعهم إزباً إزباً. وقيل: أريد بالثانية التنجية من عذاب الآخرة، ولا عذاب أغلظ منه وأشد. وهذه التنجية وإن لم تكن مقيدة بمجيء الأمر لكن جيء بها تكملةً للنعمة عليهم، وتعرضاً بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا بالسُموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ.

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٨٩﴾

﴿وَتِلْكَ عَادٌ﴾ أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة، أو لأن الإشارة إلى

قبورهم وآثارهم.

﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ كفروا بها بعد ما استيقنوها ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ جمع

الرسل مع أنه لم يرسل إليهم غير هود عليه السلام تفضيلاً لحالهم وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم، ببيان أن عصيانهم له عليه السلام عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد، ﴿لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ [البقرة، ٢/٢٨٥]، فيجوز أن يُراد بالآيات ما أتى به هود وغيره من الأنبياء عليهم السلام، وفيه زيادة ملاءمة لما تقدّم من جمع الآيات، وما تأخر من قوله:

﴿وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ مِنْ كُبْرَائِهِمْ وَرُؤْسَائِهِمْ الدَّعَاةِ إِلَى الضَّلَالِ وَإِلَى تَكْذِيبِ الرُّسُلِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: عَصُوا كُلَّ رَسُولٍ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ. وَهَذَا الْوَصْفُ لَيْسَ كَمَا سَبَقَ مِنْ جُحُودِ الْآيَاتِ وَعَصْيَانِ الرُّسُلِ فِي الشُّمُولِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْهُمْ، فَإِنَّ الْإِتِّبَاعَ لِلْأَمْرِ مِنْ أَوْصَافِ الْأَسَافِلِ / دُونَ الرُّؤْسَاءِ. [١٤٩ظ]

و﴿عَنِيدٍ﴾: فَعِيلٌ مِنْ "عَنْدَ عَنْدًا وَعَنْدًا" إِذَا طَغَى، وَالْمَعْنَى: عَصُوا مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الْهَدْيِ وَأَطَاعُوا مَنْ حَدَاهُمْ إِلَى الرَّدْيِ.

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بُعْدًا لِإِعَادِ قَوْمٍ هُودٍ﴾

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ إِبْعَادًا عَنِ الرَّحْمَةِ وَعَنْ كُلِّ خَيْرٍ، أَيْ: جُعِلَتْ اللَّعْنَةُ لَازِمَةً لَهُمْ، وَغُيِّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّبَعِيَّةِ لِلْمَبَالِغَةِ، فَكَأَنَّهُ لَا تُفَارِقُهُمْ وَإِنْ ذَهَبَا كُلُّ مَذْهَبٍ؛ بَلْ تَدُورُ مَعَهُمْ حَيْثَمَا دَارُوا، وَلَوْ قَوَّعَهُ فِي صَحْبَةِ اتِّبَاعِهِمْ رُؤْسَاءَهُمْ، يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمَّا اتَّبَعُوهُمْ أَتَّبَعُوا ذَلِكَ^١ جَزَاءً لَصَنِيعِهِمْ جَزَاءً وَفَاقًا.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أَيْ: أَتَّبَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْضًا لَعْنَةً وَهِيَ: عَذَابُ النَّارِ الْمُخَلَّدُ، حُذِفَتْ لِدَلَالَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا، وَلِلإِيزَانِ بِكَوْنِ كُلِّ مِنَ اللَّغَتَيْنِ نَوْعًا بِرَأْسِهِ لَمْ تُجْمَعَا فِي قَرْنٍ^٢ وَاحِدٍ بَأَن يُقَالَ: وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةً، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [الأعراف، ١٥٦/٧]، إِذَا نَا بَاخْتِلَافِ نَوْعِي الْحَسَنَتَيْنِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَنَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ نَحْوُ: الصَّحَّةِ وَالْكَفَافِ وَالتَّوْفِيقِ لِلْخَيْرِ، وَبِالْحَسَنَةِ الْآخِرَوِيَّةِ: الثَّوَابُ وَالرَّحْمَةُ.

﴿إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أَيْ: بِرَبِّهِمْ أَوْ نِعْمَةً رَبَّهُمْ، حَمَلًا لَهُ عَلَى نَقِيضِهِ الَّذِي هُوَ الشُّكْرُ، أَوْ جَحْدُوه. ﴿إِلَّا بُعْدًا لِإِعَادِ﴾ دَعَاءٌ عَلَيْهِمْ بِالْهَلَاكِ مَعَ كَوْنِهِمْ هَالِكِينَ أَيْ هَلَاكِ، تَسْجِيلًا عَلَيْهِمْ بِاسْتِحْقَاقِ الْهَلَاكِ وَاسْتِجَابِ الدَّمَارِ. وَتَكَرِيرِ حَرْفِ التَّنْبِيهِ وَإِعَادَةِ "عَادِ" لِلْمَبَالِغَةِ فِي تَفْظِيعِ حَالِهِمْ وَالْحَثِّ عَلَى الْإِعْتِبَارِ بِقَضَتِهِمْ.

^٢ الْقَرْنُ: الْحَبْلُ يُقَرَّنُ بِهِ الْبَعِيرَانِ. انْظُرْ: لِسَانِ

العَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ، «قَرْنٌ».

^١ هَامِشٌ م: لَعْنَةً.

﴿قَوْمِ هُودٍ﴾ عطف بيان لـ "عاد"، فائدته التمييز عن "عاد" الثانية / عادٍ إرمَ. [١٥٠] والإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بسبب ما جرى بينهم وبين هود عليه السلام وهم قومه.

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝١١﴾
﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ عطف على ما سبق من قوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾^١، وثمرود: قبيلة من العرب سُموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرم بن سام. وقيل: إنما سُموا بذلك لِقلة مائهم من الثمد وهو: الماء القليل. وصالح عليه السلام هو ابن عبيد بن آسف بن ماشح بن عبيد بن خادر بن ثمود، ولما كان الإخبار بإرساله إليهم مَظنة لأن يُسأل ويقال: ماذا قال لهم؟ قيل جواباً عنه بطريق الاستئناف: ﴿قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: وحده، وعَلِّل ذلك بقوله: ﴿مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾، ثم زيد فيما يبعثهم على الإيمان والتوحيد ويحثهم على زيادة الإخلاص فيه بقوله: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ أي: هو كونكم وخلقكم منها لا غيره، قصر قلب أو قصر أفراد، فإن خلق آدم عليه السلام منها خلق لجميع أفراد البشر منها لما مرّ مراراً من أن خلقته عليه السلام لم تكن مقصورة على نفسه؛ بل كانت أنموذجاً منظوياً على خلق جميع ذريّاته التي ستوجد إلى يوم القيامة انطواءً إجمالياً. وقيل: إن خلق آدم عليه السلام وإنشاء موادّ النطف التي منها خلق نسله من التراب إنشاءً لجميع الخلق من الأرض،^٢ فتدبر.

﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ﴾ من العمر، أي: عمركم واستبقاكم ﴿فِيهَا﴾، أو من العِمارة، أي: أقدركم على عمارتها أو أمركم بها. وقيل: هو من العُمري،^٣ بمعنى:

عُمري، أي: جعلتها له يسكنها مُدة عُمره، فإذا

مات عادت إليّ. وأصل العُمري مأخوذ من

العُمر. انظر: لسان العرب لابن منظور، «عمر».

١ هود، ٥٠/١١.

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٧/٢.

٣ انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/٤٥٣، ومعالم التنزيل للبغوي، ١٨٥/٤. يقال: أعمرته الدار

أعمركم فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم، أو جعلكم مُعِيرين دياركم تسكنونها مدّة عُمركم ثم تتركونها لمثلكم.

﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ فَإِنَّ مَا فَضِّلَ مِنْ فَنُونِ الْإِحْسَانِ دَاعٍ إِلَى الْإِسْتِغْفَارِ

عَمَّا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ التَّفْرِيطِ وَالتَّوْبَةُ عَمَّا كَانُوا يُبَاشِرُونَهُ مِنَ الْقَبَائِحِ، وَقَدْ زِيدَ / فِي [١٥٠ظ]

بَيَانٍ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَقِيلَ: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ﴾ أَي: قَرِيبُ الرَّحْمَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف، ٥٦/٧]. ﴿مُجِيبٌ﴾ لِمَنْ دَعَاهُ وَسَأَلَهُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي النِّظْمِ الْكَرِيمِ نَكْتَةٌ، حَيْثُ قُدِّمَ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الْبَاعِثَةِ الْمَتَقَدِّمَةِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَأُخِّرَ عَنْهُ ذِكْرُ الْغَايَةِ الْمَتَأَخِّرَةِ عَنْهُمَا فِي الْوُجُودِ، أَعْنِي الْإِجَابَةَ.

﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝٣٦﴾

﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ أَي: كُنَّا نَرْجُو مِنْكَ لِمَا كُنَّا نَرَى مِنْكَ مِنْ

دَلَائِلِ السُّدَادِ وَمَخَايِلِ الرِّشَادِ أَنْ تَكُونَ لَنَا سَيِّدًا وَمُسْتَشَارًا فِي الْأُمُورِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «فَاضِلًا خَيْرًا نُقَدِّمُكَ عَلَى جَمِيعِنَا»^١. وَقِيلَ: كُنَّا نَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ فِي دِينِنَا وَتُؤَافِقَنَا عَلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ^٢. ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ الَّذِي بَاشَرْتَهُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَلْهَةِ، أَوْ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ، فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا إِلَى الْآنَ عَلَى يَأْسٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ الدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ، فَالْآنَ قَدْ انْصَرَمَ عَنْكَ رَجَاؤُنَا. وَقَرَأَ طَلْحَةُ «مَرْجُوءًا» بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ^٣.

﴿أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أَي: عَبْدُوهُ. وَالْعُدُولُ إِلَى صِيغَةِ الْمَضَارِعِ

لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ. ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ مِنَ التَّوْحِيدِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. ﴿مُرِيبٌ﴾ أَي: مُوقِعٌ فِي الرِّيْبَةِ، مِنْ أَرَابِهِ، أَي: أَوْقَعَهُ فِي الرِّيْبَةِ، أَي: قَلَقَ النَّفْسَ وَانْتَفَاءِ الطَّمَأْنِينَةِ، أَوْ مِنْ «أَرَابَ» إِذَا كَانَ ذَا رِيْبَةٍ، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالْإِسْنَادُ مُجَازِي، وَالتَّنْوِينُ فِيهِ وَفِي «شَكٍّ» لِلتَّفْخِيمِ.

^١ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٣٠٢/٢. وَبَلَفَظَ قَرِيبٌ فِي

^٢ الْقَوْلُ فِي الْكَشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٣٠٢/٢.

^٣ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهَا فِيمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ الْمِظَانِ.

مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ لِلْبَغَوِيِّ، ١٨٥/٤.

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾^(١٣)

[١٥١] ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني. ﴿إِنْ كُنْتُ﴾ في الحقيقة / ﴿عَلَى بَيِّنَةٍ﴾ أي: حجة ظاهرة وبرهان وبصيرة ﴿مِنْ رَبِّي﴾ مالكي ومتولي أمري. ﴿وَءَاتَلْنِي مِنْهُ﴾ من جهته ﴿رَحْمَةً﴾ نبوة. وهذه الأمور وإن كانت محققة الوقوع، لكنها صُدِّرت بكلمة الشك اعتباراً لحال المخاطبين ورعاية لحسن المحاوراة لاستنزالهم من المكابرة. ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾ أي: منجياً من عذابه. والعدول إلى الإظهار لزيادة التهويل. و"الفاء" لترتيب إنكار النصرة على ما سبق من إيتاء النبوة وكونه على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ على تقدير العصيان، حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ أي: بالمساهلة في تبليغ الرسالة والمجاراة معكم فيما تأتون وتذرون، فإنَّ العصيان ممَّن ذلك شأنه أبعد والمؤاخذة عليه ألزم وإنكار نصرته أدخل.

﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي﴾ إذن باستتباعكم إياي، كما يُنبئ عنه قولهم: ﴿قَدْ كُنْتُ فِيْنَا مَرْجُوءًا قَبْلَ هَذَا﴾^١ أي: لا تُفيدونني إذ لم يكن فيه أصل الخُسران حتَّى يزيدوه. ﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ أي: غير أن تجعلوني خاسراً بإبطال أعمالي وتعريضي لسخط الله تعالى، أو فما تزيدونني بما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم: إنكم لخاسرون، فالزيادة على معناه، و"الفاء" لترتيب عدم الزيادة على انتفاء الناصر المفهوم من إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كونه عليه السلام على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وإيتائه النبوة.

﴿وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾^(١٤)

﴿وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ﴾ الإضافة للتشريف والتنبيه على أنها مفارقة لسائر ما يجانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق. ﴿لَكُمْ آيَةٌ﴾ معجزة دالة على صدق نبوتي، وهي حال من ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾، والعامل ما في ﴿هَذِهِ﴾ من معنى الفعل.

^١ في الآية السابقة.

و«لَكُمْ» حال من «ءَايَةٍ» متقدمة عليها لكونها نكرة، ولو تأخرت لكانت صفة لها. ويجوز أن يكون «نَاقَةُ اللَّهِ» بدلاً من «هَذِهِ» أو عطف بيان، و«لَكُمْ» خبراً عاماً.

«فَذَرُوهَا» خلوها وشأنها «تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ» ترعى نباتها وتشرب ماءها. وإضافة «الأرض» إلى «اللَّهِ» عز وجل لتربية استحقاقها لذلك وتعليل الأمر بتركها وشأنها. «وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ» بُولغ في النهي عن التعرض لها بما يضرها، حيث نُهي عن المس الذي هو من مبادي الإصابة ونكّر «السوء»، أي: لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من السوء فضلاً عن عقرها وقتلها «فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ» أي: قريب النزول.

[١٥١ظ]

رُوي أنهم / طلبوا منه أن يُخرج من صخرة تُسمى «الكائبة» ناقةً عُشراء^١ مُخترجة^٢ جوفاء وبراء، وقالوا: «إِن فعلت ذلك صدقناك»، فأخذ صالح عليهم موافقهم: «لئن فعلت ذلك ليؤمنن؟» فقالوا: «نعم»، فصلّى ودعا ربّه فتمخّضت الصخرة تمخّض التّوج^٣ بولدها، فانصدعت عن ناقة عُشراء كما وصفوا وهم ينظرون، ثم أنتجت ولداً مثلها في العظم، فأمن به جندع بن عمرو^٤ في جماعة، ومنع الباقي من الإيمان دؤاب^٥ بن عمرو والحُباب صاحب أوثانهم ورباب كاهنهم، فمكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباً فما ترفع رأسها من البشر حتى تشرب كل ما فيها، ثم تتفحج^٦ فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانيهم

^٤ هو جندع بن عمرو بن الديبل بن إرم بن ثمود، كان من رؤساء قوم ثمود، وُيعت صالح في أيامه وآمن بالناقة، وقيل: كفر مع من كفر. انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٣١١/١ وتاريخ ابن خلدون، ٢٣/٢.

^٥ كذا في الأصول الخطيّة، وفي مطبوع معالم التنزيل وجامع البيان: دؤاب.

^٦ التفحج: تفريغ ما بين الرّجلين. انظر: لسان العرب لابن منظور، «فحج».

^١ ناقة عُشراء: مضى لحملها عشرة أشهر. انظر: لسان العرب لابن منظور، «عشر».

^٢ في جامع البيان للطبري، ٢٨٧/١٠ (الأعراف، ٧٣/٧): «المُخترجة: ما شاكلت البخت من الإبل». وهي التي جُبلت على خِلقة الجمل، وهي أكبر منه وأعظم. انظر: لسان العرب لابن منظور، «خرج».

^٣ التّوج: الحامل من الدؤاب. انظر: لسان العرب لابن منظور، «نتج».

فيشربون ويدّخرون، وكانت تصيف بظهر الوادي فتَهْرَبُ منها أنعامهم إلى بطنه، وتشتو ببطنه فتَهْرَبُ مواشيهم إلى ظهره، فشَقَّ عليهم ذلك.^١

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ٥﴾

﴿فَعَقَرُوهَا﴾ قيل: زينت عقرها لهم غنيزة أم غنم وصدقة بنت المختار.^٢ فعقروها واقتسموا لحمها فرقي سقُبها^٣ جبلاً اسمه قارة فرغاً ثلاثاً، فقال صالح لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يُرْفَعَ عنكم العذاب فلم يقدروا عليه، وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها.

﴿فَقَالَ﴾ لهم صالح: ﴿تَمَتَّعُوا﴾ أي: عيشوا ﴿فِي دَارِكُمْ﴾ أي: في منازلكم، أو في الدنيا ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ قيل: قال لهم: تصبح وجوهكم غداً مُصْفَرَّةً، وبعد غدٍ مُحْمَرَّةً، واليوم الثالث مُسْوَدَّةً، ثُمَّ يُصَبِّحُكم العذاب.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما يدلّ عليه الأمر بالتمتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقبيها، والمراد بما فيه من معنى البعد تفخيّمه. ﴿وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ / أي: غير مكذوب فيه، فحذف الجارّ للاتّساع المشهور، كقوله:

ويوم شهدناه سليماً وعامراً^٤

أو غير مكذوب، كأنّ الواعد قال له: "أتي بك"، فإن وفى به صدقه وإلا كذبه، أو وعدٌ غير كذب على أنّه مصدر كالمجلود والمعقول.

^٤ الرُّغَاء: صوت الإبل. رغا البعير والناقة ترغو رُغَاءً: صَوَّتَتْ فضجّت. انظر: لسان العرب لابن منظور، «رغو».

^٥ لا يُعرَفُ قائله، وعجزه:

قليل سوى الطعن النّهبال نوافله
وهو بلا نسبة في كتاب سيويه، ١/١٧٨
والكامل للمبرّد، ١/٤٩، والكشاف للزمخشري،
٢/٣٠٢، ٣/١٣٢ (الحج، ٢٢/٧٨). والتقدير فيه:
شهدنا فيه.

^١ القصة بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٢٤٩/٣-٢٥٠ (الأعراف، ٧/٧٩)، وبعضها في جامع البيان للطبري، ١٠/٢٨٧-٢٨٨ (الأعراف، ٧/٧٣).

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١٠/٢٨٩ (الأعراف، ٧/٧٣)؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣/٢٥٠ (الأعراف، ٧/٧٩)، وفيهما أنّ اسم الثانية: صدوف بنت المُحَيّا.

^٣ السُقْب: ولد الناقة. انظر: لسان العرب لابن منظور، «سقب».

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْيِنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ ۝﴾^١
 ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾^٢ أي: عذابنا أو أمرنا بنزوله، وفيه ما لا يخفى من التهويل.
 ﴿نَحْيِنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ متعلق بـ﴿نَحْيِنَا﴾، أو بـ﴿ءَامَنُوا﴾. ﴿بِرَحْمَةٍ﴾ بسبب
 رحمة عظيمة ﴿مِنَّا﴾ وهي بالنسبة إلى صالح النبوة وإلى المؤمنين الإيمان كما مر،
 أو ملتبسين برحمة ورأفة منا. ﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ أي: ونجيناهم من خزي يومئذ،
 وهو هلاكهم بالصيحة، كقوله تعالى: ﴿وَنَحْيِنَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [هود، ٥٨/١١]،
 على معنى أنه: وكانت تلك التنجية تنجية من خزي يومئذ، أي: من ذلّه ومهانتة، أو
 ذلهم وفضيحتهم يوم القيامة، كما فُسر به العذاب الغليظ فيما سبق، فيكون المعنى:
 ونجيناهم من عذاب يوم القيامة بعد تنجيتنا إياهم من عذاب الدنيا.

وعن نافع^٢ بالفتح على اكتساء المضاف البناء من المضاف إليه هنا وفي
 "المعارج" في قوله: ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ﴾ [المعارج، ١١/٧٠]،^٣ وقُرى بالتنوين
 ونصب ﴿يَوْمِئِذٍ﴾.^٤

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾
 القادر على كل شيء، والغالب عليه لا غيره.

ولكون الإخبار / بتنجية الأولياء لآسيما عند الإنباء بحلول العذاب أهم
 ذكرها أولاً ثم أخبر بهلاك الأعداء فقال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عدل عن المضمّر
 إلى المظهر تسجيلًا عليهم بالظلم وإشعارًا بعليته لنزول العذاب بهم.

[١٥٢ظ]

^١ وفي هامش م تعليق من المصنّف لم أتبيته.
^٢ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي
 بالولاء المدني، مختلف في كنيته وأشهره أبو
 رويم (ت. ١٦٩هـ/٧٨٥م). المقرئ المدني، أحد
 القراء السبعة وإمام أهل المدينة، وهو في الطبقة
 الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان
 أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق
 محتسبا فيه ذعابة. قيل: أصله من أصبهان. قرأ
 على أبي ميمونة مولى أم سلمة رضي الله عنها،
 وله راويان ورش وقالون. ومات في المدينة
 وقد أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة. انظر: وفيات
 الأعيان لابن خلكان، ٣٨/٥، وغاية النهاية لابن
 الجزري، ٣٣/٢، والأعلام للزركلي، ٥/٨.
^٣ قرأ به في الموضعين نافع والكسائي وأبو جعفر.
 النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.
^٤ قراءة شاذة، مروية عن اليماني وابن قُطيب
 وخارجة بن نافع. شواذ القراءات للكرمانلي،
 ص ٢٣٦.

﴿الصَّيْحَةُ﴾ أي: صيحة جبريل عليه السلام. وقيل: أتتهم من السماء صيحة فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم.^١ وفي سورة الأعراف: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ [الأعراف، ٧٨/٧]، ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتعبة لتموج الهواء.

﴿فَأَصْبَحُوا﴾ أي: صاروا ﴿فِي دَيْرِهِمْ﴾ أي: بلادهم أو مساكنهم ﴿جَثِيمِينَ﴾ هامدين موتى لا يتحركون، والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير اضطراب وحركة، كما يكون ذلك عند الموت المعتاد، ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك. قيل: لما رأوا العلامات التي بينها صالح من اصفرار وجوههم واحمرارها واسودادها عمدوا إلى قتله عليه السلام، فنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين، ولما كان ضحوة اليوم الرابع وهو يوم السبت تحنطوا وتكفّنوا بالأنطاع، فأتتهم الصيحة فتقطعت قلوبهم فهلكوا.

﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ الْآلِ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴿٦٥﴾

﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا﴾ أي: كأنهم لم يقيموا ﴿فِيهَا﴾ في بلادهم أو في مساكنهم، وهو في موقع الحال، أي: أصبحوا جاثمين مماثلين لمن لم يوجد ولم يقيم في مقام قط.

﴿الْآلِ إِنَّ ثَمُودًا﴾ وضع موضع المضمرة لزيادة البيان، ونونه أبو بكر هنا وفي "النجم"،^٢ وقرأ حفص هنا وفي "الفرقان" و"العنكبوت" بغير تنوين.^٣ ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ صرح بكفرهم مع كونه معلوماً / مما سبق من أحوالهم تقبيحاً لحالهم وتعليلاً لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والهلاك في قوله تعالى: ﴿أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ﴾. وقرأ الكسائي بالتنوين.^٤

[١٥٣و]

^٢ قرأ بغير تنوين حمزة ويعقوب وحفص، ووافقهم

أبو بكر في "النجم". النشر لابن الجزري،

٢٨٩/٢-٢٩٠.

^٤ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٩٠/٢.

^١ في معالم التنزيل للبغوي، ١٨٧/٤.

^٢ قرأ أبو بكر بالتنوين هنا، وبغير تنوين في

"النجم". النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢-٢٩٠.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ
بِعَجَلٍ حَنِيزٍ﴾^١

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ وهم الملائكة. عن ابن عباس: أنهم جبريل عليه السلام وملكان.^١ وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وقال الضحاك: كانوا تسعة. وعن محمد بن كعب: جبريل ومعه سبعة. وعن السدي: أحد عشر على صور الغلمان الرضاء وجوهمهم. وعن مقاتل: كانوا اثني عشر ملكاً عليهم السلام.^٢

ولأنما أسند إليهم مطلق المجيء بالبشرى دون الإرسال^٢ لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام؛ بل إلى قوم لوط لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾^٤ ولأنما جاءوه لداعية البشري. ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر سوء صنيع الأمم السالفة مع الرسل المرسله إليهم ولحوق العذاب بهم بسبب ذلك، ولم يكن جميع قوم إبراهيم عليه السلام ممن لحق بهم العذاب؛ بل إنما لحق بقوم لوط منهم خاصة، غيّر^٥ الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾^٦ ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾^٧ ثم رجع إليه حيث قيل: ﴿وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾^٨.

﴿إِلَى الْبُشْرَى﴾ أي: ملتبسين بها قيل: هي مطلق البشري المنتظمة للبشارة بالولد من سارة لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهَا بِيَأْسَحَقَ﴾ الآية،^٩ وقوله: ﴿فَبَشِّرْنَهُ﴾^{١٠} بـ﴿يَعْلَمُ حَلِيمٍ﴾ [الصفات، ١٠١/٣٧]، وقوله: ﴿وَبَشِّرُوهُ بِعُلَمٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات، ٢٨/٥١]، وللإشارة بعدم لحوق الضرر به^{١١} لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ

^١ عن ابن عباس في الكشف للزمخشري،

٣٠٣/٢، وبلا نسبة في جامع البيان للطبري،

٤٦٥/١٢.

^٢ هذه الأقوال الخمسة في معالم التنزيل للبغوي،

١٨٧/٤ وبعضها في الكشف للزمخشري،

٣٠٣/٢.

^٣ وفي هامش م: مصدر من المبني للمفعول. «منه».

^٤ في الآية التالية.

^٥ السياق: ولما كان... غير...

^٦ هود، ٥٠/١١.

^٧ هود، ٦١/١١.

^٨ سيأتي في هود، ٨٤/١١.

^٩ سيأتي في هود، ٧١/١١.

^{١٠} م س: وبشّرناه.

^{١١} م + لقوله: لا تخف. | كأن المصنف ضرب

عليها، وليست في س.

وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَى^١، لظهور تفرُّع المجادلة على مجيئها كما سيأتي. وقيل: هي البشارةُ بهلاك قوم لوط.^٢ وبأباه مجادلته عليه السلام في شأنهم. والأظهر أنها البشارة بالولد، وستعرف سرَّ تفرُّع المجادلة على ذلك.

ولمَّا كان الإخبارُ بمجيئهم بالبشرى مَظِنَّةً لسؤال السامع بأنهم ما قالوا / أُجِيبَ بأنهم ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ أي: سلّمنا، أو نسلم عليك سلامًا. ويجوز أن يكون نَضْبُهُ بِهِ ﴿قَالُوا﴾، أي: قالوا قولًا ذا سلام، أو ذكروا سلامًا. ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي: عليكم سلام، أو سلامٌ عليكم. حياتهم بأحسنٍ مِنْ تحييتهم.^٣ وقرئ: "سلم" كـ "جزم" في "حرام"، وقرأ ابن أبي عبله: "قَالَ سَلَامًا"،^٤ وعنه أنّه قرأ بالرفع فيهما.^٥

﴿فَمَالَيْتَ﴾ أي: إبراهيم. ﴿أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ﴾ أي: في المجيء به، أو ما لبث مجيئه بعجل. ﴿حَنِيزٍ﴾ أي: مشويّ بالرّضف^٦ في الأخدود. وقيل: سمين يقطُر ودَّكُهُ،^٧ كقوله: "بعجل سمين" من "خذتُ الفرس" إذا عرَّقته بالجلال.^٨

﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾ ﴿٧﴾

﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾ لا يمدّون إليه أيديهم للأكل ﴿نَكِرَهُمْ﴾ أي: أنكرهم يقال: "نكره وأنكره واستنكره" بمعنى، وإنما أنكرهم لأنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف ولم يأكل من طعامهم ظنّوا أنّه لم يجئ بخير، وقد روي أنهم كانوا ينكثون بقдах كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل إليه أيديهم.^٩

- ١ سيأتي في هود، ٧٤/١١.
- ٢ القول في الكشف للزمخشري، ٣٠٣/٢.
- ٣ انظر تفصيل ذلك في الكشف للزمخشري، ٢٦/١ (الفاتحة، ٢/١).
- ٤ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٩٠/٢.
- ٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٣٧.
- ٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. المغني في القراءات للنزوازي، ص ٩٩٦.
- ٧ الرّضف: الحجارة التي حُميت بالشمس أو بالنار. انظر: لسان العرب لابن منظور، «رضف».
- ٨ الودك: الدّسم، وقيل: دسم اللحم. انظر: لسان العرب لابن منظور، «ودك».
- ٩ أي: ألقى عليه الجلال ليعرّق. انظر: الكشف للزمخشري، ٣٠٣/٢.
- ١٠ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٧١/١٢، والمحرر الوجيز لابن عطية، ١٨٨/٣.

وهذا الإنكار منه عليه السلام راجع إلى فعلهم المذكور، وأما إنكاره المتعلق بأنفسهم فلا تعلق له برؤية عدم أكلهم، وإنما وقع ذلك عند رؤيته لهم لعدم كونهم من جنس ما كان يعهده من الناس، ألا يرى إلى قوله تعالى في سورة الذاريات: ﴿سَلَّمَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات، ٢٥/٥١].

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ﴾ أي: أحس أو أضمر من جهتهم ﴿خِيفَةً﴾ لما ظن أن نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه أو لتعذيب قومه. وإنما أخر المفعول الصريح عن الظرف، لأن المراد الإخبار بأنه عليه السلام أوجس من جهتهم شيئاً هو الخيفة لا أنه أوجس الخيفة من جهتهم لا من جهة غيرهم. وتحقيقه أن تأخير ما حقه التقديم يوجب ترقب النفس إليه، فيتمكن عند وروده عليها فضل تمكن. ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ ما قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف إزالة له منه؛ بل بعد إظهاره عليه السلام له، قال تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنْتُمْ وَمَنْ جُلُونَ﴾ [الحجر، ٥٢/١٥]، ولم يذكر ذلك ههنا اكتفاءً بذلك. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾ ظاهره أنه استئناف في معنى التعليل للنهي المذكور، كما أن قوله تعالى: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ [الحجر، ٥٣/١٥] تعليلٌ لذلك، فإن إرسالهم إلى قوم آخرين يوجب أمنهم من الخوف، أي: أرسلنا بالعذاب ﴿إِلَى قَوْمٍ لَوْطٍ﴾ خاصة إلا أنه ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ ثَجَرِمْ﴾ [الحجر، ٥٧/١٥-٥٨] صريح في أنهم قالوه جواباً عن سؤاله عليهم السلام، وقد أوجز الكلام اكتفاءً بذلك.

﴿وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (٧١)

﴿وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ﴾ / وراء الستر بحيث تسمع محاورتهم، أو على رؤوسهم للخدمة حسبما هو المعتاد. والجملة حال من ضمير ﴿قَالُوا﴾، أي: قالوه وهي قائمة تسمع مقالاتهم.

[١٥٤]

﴿فَضَحِكْتُ﴾ سروراً بزوال الخوف، أو بهلاك أهل الفساد، أو بهما جميعاً. وقيل: بوقوع الأمر حسبما كانت تقول فيما سلف، فإنها كانت تقول لإبراهيم

اضْمُمْ إِلَيْكَ لوطًا فَإِنِّي أَرَى أَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ بِهِؤْلَاءِ الْقَوْمِ^١ وَقِيلَ: ضَحِكْتَ: حَاضَتْ، وَمِنْهُ "ضَحِكْتَ الشَّجَرَةُ" إِذَا سَالَ صَمْغُهَا^٢ وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقُرِئَ بِفَتْحِ الْحَاءِ^٣ ﴿فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ﴾ أَي: عَقَبْنَا سُرُورَهَا بِسُرُورٍ أَتَمَّ مِنْهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِنَا. ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ بِالنَّصَبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿بَشِّرْنَهَا﴾، أَي وَهَبْنَا لَهَا مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ^٤ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ خَبْرُهُ الظَّرْفُ، أَي: مِنْ بَعْدِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ مَوْلُودٌ أَوْ مَوْجُودٌ. وَكَلَّا الْأَسْمِينَ دَاخِلٌ فِي الْبَشَارَةِ كـ "يَحْيَى"، أَوْ وَقَعَ فِي الْحِكَايَةِ بَعْدَ أَنْ وُلِدَا فَسُمِّيَا بِذَلِكَ. وَتَوَجَّهَ الْبَشَارَةُ هُنَا إِلَيْهَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ حَيْثُ قِيلَ: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصَّافَاتِ، ١٠١/٣٧]، ﴿وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذَّارِيَاتِ، ٢٨/٥١] لِلْإِذْنِ بِأَنَّ مَا بُشِّرَ بِهِ يَكُونُ مِنْهُمَا وَلَكُونَهَا عَقِيمَةً حَرِيصَةً عَلَى الْوَلَدِ.

﴿قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَّاءُ أَلَدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢٤﴾﴾

﴿قَالَتْ﴾ اسْتِثْنَاءٌ وَرَدَّ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ مَنْ سَأَلَ وَقَالَ: فَمَا فَعَلْتَ إِذْ بُشِّرْتَ بِذَلِكَ؟ فَقِيلَ: قَالَتْ: ﴿يَوَيْلَ لِيَّاءُ﴾ أَصْلُ الْوَيْلِ: الْخَزْيُ، ثُمَّ شَاعَ فِي كُلِّ أَمْرٍ فَطِيعٍ، وَالْأَلْفُ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ الْإِضَافَةِ كَمَا فِي "يَا لَهْفًا" و"يَا عَجَبًا". وَقَرَأَ الْحَسَنُ عَلَى الْأَصْلِ^٦، وَأَمَّا هَا أَبُو عَمْرٍو وَعَاصِمٌ^٧ فِي رِوَايَةٍ^٨ / وَمَعْنَاهُ: يَا وَيْلَتِي احْضُرِي

[١٥٤ظ]

السبعة والمشار إليه في القراءات. وكان ذا أدب ونُسك وفصاحة وصوت جميل. أخذ القراءة من أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حُبَيْش، وأخذ عنه أبو بكر بن عَيَّاش وحفص بن سليمان وغيرهما كثير. مات بالكوفة. انظر: وفيات الأعيان لابن خَلْكَان، ٩/٣؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٥٦/٥-٢٥٩؛ وغاية النهاية لابن الجزري، ٣٤٦/١. ^٨ ما نقله المصنّف ههنا هو المذكور في الدرّ المصنوع للسمين الحلبي، ٣٥٧/٦؛ واللباب لابن عادل، ٥٢٦/١٠. والمذكور في كتب القراءات أن الإمالة فيها قراءة حمزة والكسائي وخلف، وأبو عمرو في رواية الدُّرُوي ونافع في رواية ورش عنه بخلاف يُعِيلَانَهَا بين بين. النشر لابن الجزري، ٣٧/٢، ٤٨، ٥١، ٥٣.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٣٠٤/٢. ^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤٠/٢. والكشف للزمخشري، ٣٠٤/٢. ^٣ قراءة شاذّة، مروية عن محمد بن زيد الأعرابي. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٣٧. ^٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٩٠/٢. ^٥ م س: وبشرناه. ^٦ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن وابن قُطَيْب. شواذّ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥. ^٧ هو عاصم بن أبي النُّجُود الكوفي مولى بني أسد، أبو بكر (ت. ١٢٧هـ). الإمام الكبير، وأحد القراء

فهذا أو أن حضورك. وقيل: هي ألف النُذبة ويوقف عليها بهاء السكت.^١ ﴿ءَالِدٌ
وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ بنت تسعين أو تسع وتسعين سنة.

﴿وَهَذَا﴾ الذي تُشاهدونه ﴿بَعْلِي﴾ أي: زوجي، وأصل البعل: القائم بالأمر.
﴿شَيْخًا﴾ وكان ابن مائة وعشرين سنة، ونصبه على الحال، والعامل معنى
الإشارة. وقرئ بالرفع^٢ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف، أي: هو شيخ أو خبرٌ بعد
خبر، أو هو الخبر و﴿بَعْلِي﴾ بدل من اسم الإشارة، أو بيان له، وكلتا الجملتين
وقعت حلاً من الضمير في ﴿ءَالِدٌ﴾ لتقرير ما فيه من معنى^٣ الاستبعاد وتعليقه،
أي: أألد وكلانا على حالة منافية لذلك؟

وإنما قدّمت بيان حالها على بيان حاله عليه السلام لأنّ مبيّنة حالها لما
ذكر من الولادة أكثر؛ إذ ربّما يولد للشيخ من الشواب، أمّا العجائز داوّهن
عقام، ولأنّ البشارة متوجّهة إليها صريحاً، ولأنّ العكس في البيان ربّما يؤهم
من أوّل الأمر نسبة المانع عن الولادة إلى جانب إبراهيم عليه السلام، وفيه ما
لا يخفى من المحذور. واقتصارها الاستبعاد على ولادتها من غير تعرّض لحال
النافلة لأنّها المستبعد، وأمّا ولادة ولدها فلا يتعلّق بها استبعاد.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما ذكر من حصول الولد من هرّمين مثلنا. ﴿لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾
بالنسبة إلى سنّة الله تعالى المسلوكة فيما بين عباده، وهذه الجملة لتعليل الاستبعاد
بطريق الاستئناف التحقيقي، ومقصدها استعظام نعمة الله عزّ وجلّ عليها في
ضمن الاستعجاب العادي، لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى.

﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (٧٣)

/ ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: قدرته وحكمته أو تكوينه أو شأنه، أنكروا
عليها تعجبها من ذلك لأنّها كانت ناشئة في بيت النبوة ومهبط الوحي والآيات

[١٥٥]

١ ص ٢٦٥ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٣٧

المعني في القراءات للتوّزوازي، ص ٩٩٧.

٢ م ط - معنى.

١ القول في الباب لابن عادل، ٥٢٦/١٠-٥٢٧.

٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود والأعمش

وكرداب عن يعقوب. شواذ القرآن لابن خالويه،

وَمَظْهَرِ الْمَعْجَزَاتِ وَالْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَاتِ، فَكَانَ حَقُّهَا أَنْ تَتَوَقَّرَ وَلَا يَزْدَهِيهَا مَا يَزْدَهِي سَائِرَ النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْخَوَارِقِ مِنَ الطَّافِ اللَّهُ الْخَفِيَّةِ وَلَطَائِفِ صَنِيعِهِ الْفَائِضَةِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَشِيئَتُهُ الْأَزَلِيَّةِ، لَا سَيِّمًا عَلَى أَهْلِ بَيْتِ النَّبَوَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ مَرْتَبَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ سَبْحَانَهُ كَمَرَاتِبِ سَائِرِ النَّاسِ، وَأَنْ تُسَبِّحَ اللَّهُ تَعَالَى وَتُحَمِّدَهُ وَتُثَمِّجَهُ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ﴾ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَاسْتَبَعَتْ كُلَّ خَيْرٍ، وَإِنَّمَا وُضِعَ الْمَظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِّ لَزِيَادَةِ تَشْرِيفِهَا.

﴿وَبَرَكَاتُهُ﴾ أَي: خَيْرَاتِهِ النَّامِيَةِ الْمُتَكَاثِرَةِ فِي كُلِّ بَابٍ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا هِبَةُ الْأَوْلَادِ. وَقِيلَ: الرَّحْمَةُ: النَّبَوَّةُ، وَالْبَرَكَاتُ: الْأَسْبَاطُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مِنْهُمْ وَكُلُّهُمْ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.^١

﴿عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ نَضَبٌ عَلَى الْمَدْحِ أَوْ الْإِخْتِصَاصِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ. وَصَرَفَ الْخَطَابَ مِنْ صِغَةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى جَمْعِ الْمَذْكُورِ لِتَعْمِيمِ حُكْمِهِ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا، لِيَكُونَ جَوَابُهُمْ لَهَا جَوَابًا لَهُ أَيْضًا إِنْ خَطَرَ بِيَالِهِ مِثْلُ مَا خَطَرَ بِيَالِهَا. وَالْجُمْلَةُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ غُلِّلَ بِهِ إِنْكَارُ تَعْجُيْبِهَا، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَيْسَ الْمَقَامُ مَقَامَ التَّعَجُّبِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَسْتُ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبَوَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَالزُّلْفَى كَسَائِرِ الطَّوَائِفِ؛ بَلْ رَحِمْتُهُ الْمُسْتَبِيعَةَ لِكُلِّ خَيْرٍ الْوَاسِعَةِ لِكُلِّ شَيْءٍ، و﴿وَبَرَكَاتُهُ﴾ أَي: خَيْرَاتِهِ النَّامِيَةِ الْفَائِضَةِ / مِنْهُ بِوَاسِطَةِ تِلْكَ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ لِأَنَّهُ لَكُمْ لَا تُفَارِقُكُمْ.

[١٥٥ظ]

﴿إِنَّهُ رَحِيمٌ﴾ فاعِلٌ مَا يَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ ﴿مَجِيدٌ﴾ كَثِيرُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى عِبَادِهِ. وَالْجُمْلَةُ لِتَعْلِيلِ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ﴾.

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُتَانِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ﴾

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾ أَي: مَا أَوْجَسَ مِنْهُمْ مِنَ الْخِيفَةِ وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِعِرْفَانِهِمْ وَعِرْفَانِ سَبَبِ مَجِيئِهِمْ. وَ"الْفَاءُ" لِرَبْطِ بَعْضِ أَحْوَالِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

١ القول في الكشف للزمخشري، ٣٠٤/٢.

ببعض غِبِّ انفصالها بما ليس بأجنبي من كل وجه؛ بل له مدخل تام في السياق والسياق. وتأخير الفاعل عن الظرف لأنه مَصَّبُ الفائدة، فإن تأخير ما حقه التقديم تبقى النفس مُتَرَقِّبة مُتَنْظِرَةً إلى وروده فيتمكّن فيها عند وروده إليها فضل تمكُّن.

﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى﴾ إن فُسِّرَت البُشْرَى بقولهم: ﴿لَا تَخَفْ﴾^١ فسببته ذهاب الخوف ومجيء السرور للمجادلة المدلول عليها بقوله تعالى: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ أي: جادل رسلنا في شأنهم، وعُدل إلى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتها أو طفق يجادلنا، ظاهرة.^٢

وأما إن فُسِّرَت بِبشارة الولد أو بما يعُمُّها فلعل سببها لها من حيث إنها تفيد زيادة اطمئنان قلب بسلامته وسلامة أهله كافة، ومجادلته إياهم أنه قال لهم حين قالوا له: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [العنكبوت، ٣١/٢٩]: «أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلاً من المؤمنين أتهلكونها؟» قالوا: «لا»، قال: «فأربعون؟» قالوا: «لا»، قال: «فثلاثون؟» قالوا: «لا»، حتى بلغ العشرة قالوا: «لا»، قال: «أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟» قالوا: «لا»، فعند ذلك قال: «إن فيها لوطاً»، قالوا: «نحن أعلم بمن فيها لننجيه وأهله».^٣

إن قيل: المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيم عليه السلام قد علم أنهم مُرْسَلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الرُّوع عن نفسه، ولكن لم يقدر على مُجادلتهم في شأنهم لاشتغاله / بشأن نفسه، فلمَّا ذهب عنه الرُّوع فرغ لها، مع أن ذهاب الرُّوع إنما هو قبل العلم بذلك لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾؛ قلنا: كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مُكَلَّفِين بها، فلمَّا رأى من الملائكة ما رأى خاف على نفسه وعلى كافة أمته التي من جملتهم قوم لوط، ولا ريب في تقدّم هذا الخوف على قولهم:

[١٥٦]

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣٠٥/٢، وتفسير

^٢ هود، ٧٠/١١.

الرازي، ٣٧٦/١٨.

^٣ وفي هامش م: خبر لقوله: فسببته ذهاب

^٤ هود، ٧٠/١١.

الخوف. «منه».

﴿لَا تَخَفْ﴾،^١ وأما الذي علمه عليه السلام بعد النهي عن الخوف فهو اختصاص قوم لوط بالهلاك لا دخولهم تحت العموم. فتأمل، والله الموفق.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ٧٥﴾

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾ غير عَجول على الانتقام ممن أساء إليه، ﴿أَوَّاهٌ﴾ كثير التأوه على الذنوب والتأسف على الناس، ﴿مُنِيبٌ﴾ راجع إلى الله تعالى. والمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان ما حمّله عليه السلام على ما صدر عنه من المجادلة.

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ٧٦﴾

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ أي: قالت الملائكة: يا إبراهيم ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ الجِدال ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الشأن ﴿قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ أي: قدّره الجاري على وفق قضائه الأزلي الذي هو عبارة عن الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المُقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص حسب تعلّقها بالأشياء في أوقاتها، وهو المعبر عنه بالقدر. ﴿وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ لا بجِدال ولا بدعاء ولا بغيرهما.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٧٧﴾

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقوا من عند إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وبين القريتين أربعة فراسخ، ودخلوا عليه في صور غلمان مُزد حسان الوجوه،^٢ فلذلك ﴿سِئَ بِهِمْ﴾ أي: ساءه مجيئهم لِظَنِّهِ أَنَّهُمْ أَنَاسٌ، فخاف أن يقصدهم قومه ويعجز عن مدافعتهم.

/ وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو عمرو: "سِئَ" و"سَيْثٌ" [الملك، ٢٧/٦٧] [١٥٦ظ] بإشمام السين الضم.^٣

^٢ قرأ بها الكسائي ونافع وأبو جعفر وابن عامر في

رواية هشام عنه ويعقوب في رواية رويس عنه.

النشر لابن الجزري، ٢٠٨/٢.

^١ هود، ٧٠/١١.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤١/٢.

رُوي أَنَّ الله تعالى قال للملائكة: «لا تُهلكوهم حتَّى يشهد عليهم لوطٌ أربع شهادات»، فلمَّا مشى معهم منطلقًا بهم إلى منزله قال لهم: «أما بلغكم أمر هذه القرية؟» قالوا: «وما أمرها؟» قال: «أشهد بالله إنَّها لشُرُّ قريةٍ في الأرض عملًا»، يقول ذلك أربع مرَّات، فدخلوا معه منزله، ولم يعلم بذلك أحد، فخرجت امرأته فأخبرت به قومها وقالت: «إن في بيت لوط رجالًا ما رأيتُ مثلَ وجوههم قطَّ».^١

﴿وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي: ضاق بمكانهم صدره أو قلبه، أو وسعه وطاقته، وهو كناية عن شدَّة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتياال فيه. وقيل: ضاقت نفسه عن هذا الحادث، وذكرُ الذُّرعِ مثل، وهو المساحة، وكأنَّه قدزُ البدن مجازًا، أي: إنَّ بدنه ضاق قدره من احتمال ما وقع. وقيل: الذُّراع اسم للجارحة من المِزفق إلى الأنامل، والذُّرعُ: مدُّها، ومعنى ضيقُ الذُّرع في قوله: ﴿صَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾: قَصَرُها، كما أنَّ معنى سَعَتها وبسَطتها: طُولها. ووجه التمثيل بذلك أنَّ القصير الذُّرع إذا مدَّها ليتناول ما يتناوله الطويل الذُّرع تقاصر عنه وعجز عن تعاطيه، فضُرب مثلاً للذي قُصُرَت طاقته دون بلوغ الأمر.

﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ شديدٌ، من «عَصِبَه إذا شدَّه».

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُومِ هَؤُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾^(١٥٧)

﴿وَجَاءَهُ﴾ أي: لوطًا وهو في بيته مع أضيافه ﴿قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: يُسرِّعون كأنما يُدفعون دفعًا لطلب الفاحشة من أضيافه. والجملة حال من قومه، وكذا قوله: / ﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل هذا الوقت. ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: جاءوا مُسرِّعين والحال أنَّهم كانوا مُنهمكين في عمل السيِّئات فُضِّروا^٢ بها وتمزَّنوا فيها حتَّى لم يبقَ عندهم قباحتها، ولذلك لم يستحيوا ممَّا فعلوا من مجيئهم مُهرِّعين مُجاهرين.

[١٥٧]

١ يقال: ضري الشيء بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عليه. انظر: لسان العرب لابن منظور، «ضري».

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٣٠٥/٢.

٢ ضري به ضرًا وضرًا: لَهَج. والضرارة: العادة،

﴿قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ﴾ فتزوجوهن، وكانوا يطلبونهن من قبل ولا يُجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعيته، فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزاً، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة بن أبي لهب^١ وأبي العاص بن الربيع^٢ قبل الوحي وهما كافران^٣. وقيل: كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يُزوجهما ابنتيه^٤.

وأياً ما كان فقد أراد به وقاية ضيفه وذلك غاية الكرم. وقيل: ما كان ذلك القول منه مُجرى على الحقيقة من إرادة النكاح؛ بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما أوردوا عليه طمعاً في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فينزعجوا عما أقدموا عليه، مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم جميعاً بالآلئ مَنَاحَكةَ بينهم، وهو الأنسب بقولهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ﴾^٥ كما ستقف عليه.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم. ﴿وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ أي: لا تفضحوني في شأنهم فإن إخزاء ضيف الرجل وجارِه إخزاء له، أو لا تُخجلوني

^١ هو عتبة بن عبد العزى المعروف بأبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج ابنته رقية قبل النبوة، وقيل: قبل الهجرة، ولما نزلت الآية: ﴿تَبَّتْ يُدَّى لَهَبٍ﴾ [المسد، ١/١١] أمره أبوه بطلاقها ففعل، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ»، فأكله أسد وهو هارب إلى الشام. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/٢٥١ والإصابة لابن حجر، ١٣/٣٨٧.

^٢ هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي، وأمه هالة بنت خويلد، مختلف

باسمه، قيل: لقيط، وقيل: الزبير، وقيل: هشيم. وكان يلقب جرو البطحاء، وقيل: الأمين (ت). ١٢/٥٦٣ م). وهو زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وابن خالتها، وقصة إسلامه مفصلة في كتب التراجم. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١/٣٣٠ والإصابة لابن حجر، ١٢/٤٠٧-٤١٠.

^٣ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢/٣٠٦، وفي «أبي العاص بن وائل» مكان «أبي العاص بن الربيع»، فصحه المصنف، وثبه على خطأ الزمخشري في ذلك ابن حجر في الكافي الشاف، ص ٨٦-٨٧، وتخريجه فيه وفي تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ١/١٤٦-١٤٧.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٣٠٦.

^٥ في الآية التالية.

مِنَ الْخَزَايَةِ وَهِيَ الْحَيَاءُ. «أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ» يَهْتَدِي إِلَى الْحَقِّ الصَّرِيحِ وَيَرْعَوِي عَنِ الْبَاطِلِ الْقَبِيحِ.

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا نُرِيدُ﴾ ٣٨ ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ ٣٩ ﴿قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّآ رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ ٤٠

﴿قَالُوا﴾ معرضين عما نصحهم به من الأمر بتقوى الله تعالى والنهي عن إخراجهم مجيبين عن أول كلامه: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ﴾ / مستشهدين بعلمه بذلك، يعنون إنك قد علمت ألا سبيل إلى المناكحة بيننا وبينك وما عرضك إلا عرض سابري^١ ولا مطمع لنا في ذلك. ﴿وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا نُرِيدُ﴾ من إتيان الذكران. ولما يئس عليه السلام من ارعوائهم عما هم عليه من الغي ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ أي: لفعلت بكم ما فعلت وصنعت ما صنعت، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ فُرْعَانَ نَاثَرَ بِهَ الْجِبَالِ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ^٢ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ [الرعد، ٣١/١٣].

[١٥٧ظ]

﴿أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ عطف على ﴿أَنَّ لِي بِكُمْ﴾... إلخ، لما فيه من معنى الفعل، أي: لو قويْتُ على دفعكم بنفسِي أو آويْتُ إلى ناصر عزيز قويٍّ أتمتع به عنكم، شبهه بركن الجبل في الشدة والمنعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «رحم الله أخي لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد»^٣.

روي أنه عليه السلام أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب، فتسوروا الجدار، فلما رأت الملائكة ما على لوطٍ من الكذب ﴿قَالُوا﴾ أي:

٢ م س - ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾.

٣ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٤٧/٤.

(٣٣٧٢)؛ صحيح مسلم، ١٣٣/١ (٢٣٨).

وبلفظه هنا في جامع البيان للطبري، ٥١٠/١٢.

والكشف للزمخشري، ٣٠٧/٢.

٤ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ١٩٢/٦، أنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٤٢/٢.

١ قول العامة: عرض سابري، أي: رقيق ليس

بمحقق، يقال لمن يعرض عليه الشيء عرضاً

لا يبالغ فيه، لأن السابري من أجود الثياب

يرغب فيه بأدنى عرض. وفي تفسيره أقوال

أخرى. انظر: لسان العرب لابن منظور، «سبر»

«عرض». وقد يدرج هذا القول في الأمثال.

انظر: جمهرة الأمثال للعسكري، ٤٨/٢.

الرسول لما شاهدوا عجزه عن مدافعة قومه: ﴿يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ بضرر ولا مكروه، فافتح الباب ودعنا وإياهم، ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربّه ربّ العزّة جلّ جلاله في عقوبتهم، فأذن له فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه، وله جناحان وعليه وشاح من دُرّ منظوم وهو بَرّاق الثنايا، فضرب بجناحه وجوهمهم فطمس أعينهم وأعماهم، كما قال عزّ وعلا: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ [القمر، ٥٤/٣٧]، فصاروا لا يعرفون الطريق، فخرجوا وهم يقولون: النجاء النجاء فإنّ في بيت لوط قوماً سحرة.^١

/ ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ بالقطع من "الإسراء"، وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل [١٥٨و] حيث جاء في القرآن^٢ من السرى، و"الفاء" لترتيب الأمر بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الأمر والنهي من جنبه عزّ وجلّ إليه عليه السلام. ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾ بطائفة منه ﴿وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ﴾ أي: لا يتخلف أو لا ينظر إلى ورائه ﴿أَحَدٌ﴾ منك ومن أهلك، وإنما نهوا عن ذلك ليجدوا في السير فإنّ من يلتفت إلى ما وراءه لا يخلو عن أدنى وقفة، أو لثلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم.

﴿إِلَّا أَمْرًا تَكُ﴾ استثناء من قوله تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾، ويؤيده أنّه قرئ: "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا أَمْرًا تَكُ"،^٣ وقرئ بالرفع^٤ على البدل من ﴿أَحَدٌ﴾، فالالتفات بمعنى التخلف، لا بمعنى النظر إلى الخلف كيلا يلزم التناقض بين القراءتين المتواترتين، فإنّ النصب يقتضي كونه عليه السلام غير مأمور بالإسراء بها، والرفع كونه مأمورًا بذلك.

والاعتذار بأن مقتضى الرفع إنّما هو مجرد كونها معهم، وذلك لا يستدعي الأمر بالإسراء بها حتّى يلزم المناقضة؛ لجواز أن تسري هي بنفسها، كما يرى

١ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ١٩٣/٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

القراءات للكرماني، ٢٣٧.

٣ قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو جعفر. النشر لابن

٤ قراءة شاذة، غير منسوبة، أوردها الزمخشري في

الجزري، ٢٩٠/٢.

الكشاف، ٣٠٧/٢-٣٠٨.

أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعثهم، فلما سمعت هذه العذاب التفتت وقالت: «يا قوماه»، فأدركها حجر فقتلها؛^١ وأن يسرى بها عليه السلام من غير أمرٍ بذلك، إذ موجب النصب إنما هو عدم الأمر بالإسراء بها لا النهي عن الإسراء بها حتى يكون عليه السلام بالإسراء بها مخالفاً للنهي، لا يجدي نفعا؛^٢ لأن انصراف الاستثناء إلى الالتفات يستدعي / بقاء «الأهل» على العموم،^٣ فيكون الإسراء بها مأموراً به قطعاً. وفي حنل الأهلية في إحدى القراءتين على الأهلية الدينية وفي الأخرى على النسبية -مع أن فيه ما لا يخفى من التحكم والاعتساف- كرّ على ما قرّر منه من المناقضة.

فالأولى حينئذ جغل الاستثناء على القراءتين من قوله: ﴿لَا يَلْتَفِتْ﴾ مثل الذي في قوله تعالى: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء، ٦٦/٤]، فإن ابن عامر قرأه بالنصب،^٤ وإن كان الأفصح الرفع على البدل، ولا بُعد في كون أكثر القراء على غير الأفصح. ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات؛ بل عدم نهيها عنه بطريق الاستصلاح، ولذلك علّله على طريقة الاستئناف بقوله: ﴿إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ من العذاب، وهو إبطاء الحَجَر وإن لم يصبها الحَسَف. والضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ للشأن. وقوله تعالى: ﴿مُصِيبُهَا﴾ خبر. وقوله: ﴿مَا أَصَابَهُمْ﴾ مبتدأ، والجملة خبر لـ ﴿إِنَّ﴾ الذي اسمه ضمير الشأن. وفيه ما لا يخفى من تفخيم شأن ما أصابهم. ولا يحسن جغل الاستثناء منقطعاً على قراءة الرفع.

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ أي: موعد عذابهم وهلاكهم. تعليل للأمر بالإسراء والنهي عن الالتفات المُشعر بالحث على الإسراع.

﴿الْيَسَّ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ تأكيد للتعليل، فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب. ورؤي أنه قال للملائكة عليهم السلام: «متى موعد هلاكهم؟» قالوا: «الصبح»، قال: «أريد أسرع من ذلك»، فقالوا:

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/٥١٦ ومعالم

^٢ السياق: والاعتذار... لا يجدي نفعا...

^٣ وفي هامش م: عمومه.

^٤ النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٠.

٣٠٨/٢.

«ذلك».^١ وإنما جعل مِيقَاتِ هَلَاكِهِمُ الصَّبْحَ / لأنه وقت الدعة والراحة، فيكون [١٥٩و] حلول العذاب حينئذ أفضح، ولأنه أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾^(٨٢)

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي: وقت عذابنا وموعده، وهو الصبح ﴿جَعَلْنَا عَلَىٰهَا﴾

أي: عالي قرى قوم لوط وهي التي غُيِّرَ عنها بـ ﴿الْمُؤْتَفِكَةِ﴾ [التوبة، ٧٠/٩]، وهي خمس مدائن فيها أربع مائة ألف ألف.^٢

﴿سَافِلَهَا﴾ أي: قلبناها على تلك الهيئة، وجعل ﴿عَلَيْهَا﴾ مفعولاً أول للجعل و﴿سَافِلَهَا﴾ مفعولاً ثانياً له، وإن تحقّق القلب بالعكس أيضاً لتحويل الأمر وتفضيع الخطب؛ لأنّ جعل عاليها الذي هو مقارهم ومساكنهم سافلها أشدّ عليهم وأشقّ من جعل سافلها عاليها وإن كان مُستلزماً له. روي أنّه جعل جبريل عليه السلام جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء حتّى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها عليهم.^٣ وإسناد الجعل والإمطار إلى ضميره سبحانه باعتبار أنّه المسبّب لتفخيم الأمر وتهويل الخطب.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا﴾ على أهل المدائن أو شذاذهم ﴿حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ من طين متحجّر، كقوله: ﴿حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ [الذاريات، ٣٣/٥١]. وأصله "سك كل" فعُرب، وقيل: هو من "أسجله" إذا أرسله، أو "أدر عطيته"،^٤ والمعنى: من مثل الشيء المرسل أو مثل العطية في الإدراج، أو من السجل، أي: ممّا كتب الله تعالى أن يعذبهم به. وقيل: أصله "من سجين" أي من جهنم، فأبدلت لأمه نوناً.^٥

١ كل "معناها بالفارسية: الحجر والطين.

انظر لتفصيل الكلام عليه والأقوال فيه:

المُعرب للجواليقي، ص ٣٦٤-٣٦٦،

وحواشي مُحَقِّقه.

٥ القول في جامع البيان للطبري، ١٢/٥٢٨،

والكشف للزمخشري، ٢/٣٠٨.

٦ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/١٤٣.

١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/٥١٥-٥١٦؛

ومعالم التنزيل للبغوي، ٦/١٩٣.

٢ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٦/١٩٣.

٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/٥١٦؛ ومعالم

التنزيل للبغوي، ٦/١٩٣؛ والكشاف للزمخشري،

٢/٣٠٨.

٤ انظر: جامع البيان للطبري، ١٢/٥٢٦-٥٢٩؛

والكشف للزمخشري، ٢/٣٠٨. و"سك

﴿مَنْضُودٍ﴾ نُضِدُ فِي السَّمَاءِ نَضْدًا مُعَدًّا لِلْعَذَابِ. وَقِيلَ: يُرْسَلُ بَعْضُهُ لِإِثْرِ بَعْضٍ كَقَطَارِ الْأَمْطَارِ.^١

﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾^(٨٣)

﴿مُسَوِّمَةٌ﴾ مُغْلَمَةٌ لِلْعَذَابِ، وَقِيلَ: مُغْلَمَةٌ بِيَاضٍ وَحُمْرَةٍ أَوْ بِسِيمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ حِجَارَةِ الْأَرْضِ، أَوْ بِاسْمِ مَنْ تَرْمِي بِهِ.^٢ ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ / فِي خَزَائِنِهِ الَّتِي لَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا غَيْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[١٥٩ظ]

﴿وَمَا هِيَ﴾ أَيِ: الْحِجَارَةِ الْمَوْصُوفَةِ. ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ مِنْ كُلِّ ظَالِمٍ ﴿بِبَعِيدٍ﴾ فَإِنَّهُمْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ مُسْتَحَقُّونَ لَهَا وَمَلَابَسُونَ بِهَا. وَفِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الظُّلْمِ كَافَّةً.

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: «يَعْنِي ظَالِمِي أَمَّتِكَ مَا مِنْ ظَالِمٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ بَعْرُضُ حَجَرٍ يَسْقُطُ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ».^٣ وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلْقُرَى، أَيِ: هِيَ قَرْيَةٌ مِنْ ظَالِمِي مَكَّةَ يَمْرُونَ بِهَا فِي مَسَايِرِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ إِلَى الشَّامِ.

وَتَذَكِيرُ «الْبَعِيدِ» عَلَى تَأْوِيلِ الْحِجَارَةِ بِالْحَجَرِ، أَوْ لِإِجْرَائِهِ عَلَى مَوْصُوفٍ مَذْكُورٍ، أَيِ: بِشَيْءٍ بَعِيدٍ أَوْ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي السَّمَاءِ وَهِيَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَنَّهَا حِينَ هَوَتْ مِنْهَا فَهِيَ أَسْرَعُ شَيْءٍ لِحُوقِهَا بِهِمْ، فَكَأَنَّهَا بِمَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْهُمْ. أَوْ لِأَنَّهُ عَلَى زِنَةِ الْمَصْدَرِ كَالزَّفِيرِ وَالصَّهِيلِ، وَالْمَصَادِرُ يَسْتَوِي فِي الْوَصْفِ بِهَا الْمَذْكُورُ وَالْمَوْثُوثُ.

﴿وَالِإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورُوا عِبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾^(٨٤)

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٣٠٨/٢.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٣٠٨/٢ وجامع

البيان للطبري، ٥٣١/١٢ ومعالم التنزيل

للبيهقي، ١٩٣/٦.

^٣ الكشف للزمخشري، ٣٠٨/٢ والتفسير البسيط

للواحدي، ٥١٩/١١ واللباب لابن عادل،

٥٤٢/١٠. وأورده البغوي بقوله: «وفي بعض

الآثار» في معالم التنزيل، ١٩٤/٦. ولم أجده

في مظانّه. وقال عنه الزيلعي في تخريج أحاديث

الكشاف، ١٤٨/٢: «غريب».

﴿وَالَّذِينَ مَدِينَ﴾ أي: أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام، أو جعل اسمًا للقبيلة بالغلبة، أو أهل مدين وهو بلد بناه مدين فسمي باسمه. ﴿أَخَاهُمْ﴾ أي: نسيبهم ﴿شُعَيْبًا﴾ وهو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين، وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه. والجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾^١ أي: وأرسلنا إلى مدين شعيبًا.

/ ﴿قَالَ﴾ استئناف وقع جوابًا عن سؤال نشأ عن صدر الكلام، فكأنه قيل: [و١٦٠] فماذا قال لهم؟ فقيل: قال كما قال من قبله من الرسل عليهم السلام: ﴿يَقُومُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ﴾ وحده ولا تشركوا به شيئًا، ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ تحقيق للتوحيد وتعليل للأمر به، وبعد ما أمرهم بما هو ملاك أمر الدين وأول ما يجب على المكلفين نهاهم عن ترتيب مبادي ما اعتادوه من البخس والتطيف عادة مستمرة، فقال: ﴿وَلَا تَنفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ كي تتوسلوا بذلك إلى بخس حقوق الناس.

﴿إِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ﴾ أي: ملتبسين بشروة وسعة تُغنيكم عن ذلك، أو بنعمة من الله تعالى حقها أن تُقابل بغير ما تأتونه من المُسامحة والتفضل على الناس شكرًا عليها، أو أراكم بخير فلا تُزيلوه بما أنتم عليه من الشر، وهو على كل حال علة للنهي عُقبت بعلّة أخرى، أعني قوله عز وجل: ﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إن لم تنتهوا عن ذلك ﴿عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ لا يشدّ منه شاذّ منكم.

وقيل: عذاب يوم مُهلك، من قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ [الكهف، ٤٢/١٨]، وأصله من إحاطة العدو.^٢ والمراد عذاب يوم القيامة، أو عذاب الاستئصال. ووصف اليوم بالإحاطة وهي حال العذاب على الإسناد المجازي، وفيه من المبالغة ما لا يخفى، فإنّ "اليوم" زمان يشتمل على ما وقع فيه من الحوادث، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذّب ما اشتمل عليه منه، كما إذا أحاط بنعيمه، ويجوز أن يكون هذا تعليلًا للأمر والنهي جميعًا.

١ هود، ٦١/١١.

٢ القول في الكشف للزمخشري، ٣٠٨/٢.

﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥﴾

﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ أي: بالعدل من غير زيادة ولا نقصان، فإنَّ الزيادة في الكيل والوزن وإن كان تفضلاً مندوباً إليه، لكنّها في الآلة محظورة كالنقص، فلعلَّ الزائد للاستعمال عند الاكتيال والناقص للاستعمال وقت الكيل، وإنما أمر بتسويتهم وتعديلهما صريحاً / بعد النهي عن نقصهما [١٦٠ظ] مبالغة في الحمل على الإيفاء والمنع من البخس، وتنبهها على أنه لا يكفيهم مجرّد الكف عن النقص والبخس؛ بل يجب عليهم إصلاح ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظلمهم وقانوناً لعدوانهم.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ﴾ بسبب نقصهما وعدم اعتداليهما ﴿أَشْيَاءَهُمْ﴾ التي يشترونها بهما، وقد صُرح بالنهي^١ عن البخس بعد ما علّم ذلك في ضمن النهي عن نقص المعيار والأمر بإيفائه اهتماماً بشأنه وترغيباً في إيفاء الحقوق بعد الترهيب والزجر عن نقصها. ويجوز أن يكون المراد بالأمر بإيفاء المكيال والميزان الأمر بإيفاء المكيالات والموزونات، ويكون النهي عن البخس عامّاً للنقص في المقدار وغيره تعميماً بعد التخصيص، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، فإنَّ العُتْيَ يعمّ نقص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل: البخس: المكس، كأخذ العشور في المعاملات.^٢ قال زهير بن أبي سلمى: أفي كلّ أسواق العراق إتاوة وفي كلّ ما باع امرؤ مكس^٣ درهم^٤ والغُتْيُ في الأرض: السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام. وقيل: معناه: ولا تعتوا في الأرض مفسدين أمر آخرتكم ومصالح دينكم.^٥

^١ س: النهي.

^٢ أنظر: الكشف للزمخشري، ٣٠٩/٢.

^٣ وفي هامش م: بخس.

^٤ تابع المصنّف الزمخشري في نسبة هذا البيت إلى زهير في الكشف، ٣٠٩/٢. والصواب

أنّه لجابر بن خنّي التغلبي كما في المفضليات

للضبي، ص ٢١١، والحيوان للجاحظ، ٢١٥/١،

وأساس البلاغة للزمخشري، «أتي».

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤٤/٢.

﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ٨٦﴾

﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾ أي: ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عن تعاطي المحرمات
﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مما تجمعون بالبخس والتطفيف، فإن ذلك هباء منثور؛ بل شرّ
محض، وإن زعمتم أن فيه خيراً كقوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾
[البقرة، ٢٧٦/٢].

[١٦١] ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بشرط أن تؤمنوا، فإن خيريتها / باستتباع الثواب مع
النجاة، وذلك مشروط بالإيمان لا محالة، أو إن كنتم مصدّقين بي في مقالتي
لكم. وقيل: البقية: الطاعة، كقوله عزّ وعلا: ﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ﴾ [الكهف، ٤٦/١٨] ١. وقرئ: "تَقِيَّةُ اللَّهِ" ٢ بالفوقانية، وهي تقواه عن المعاصي.
﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ﴾ أحفظكم من القبائح، أو أحفظ عليكم أعمالكم
فأجازيكم، وإنما أنا ناصح مبلّغ، وقد أعذرت إذ أنذرت ولم آل في ذلك جهداً،
أو ما أنا بحافظ ومستبق عليكم نعم الله تعالى إن لم تركوا ما أنتم عليه من
سوء الصنيع.

﴿قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا
مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ٨٧﴾

﴿قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأوثان، أجابوا
بذلك أمره عليه السلام إياهم بعبادة الله تعالى وحده المتضمن لنهيهم عن
عبادة الأصنام، ولقد بالغوا في ذلك وبلغوا أقصى مراتب الخلاعة والمجون
والضلال، حيث لم يكتفوا بإنكار الوحي الأمر بذلك حتى ادّعوا ألا أمر به
من العقل واللّب أصلاً، وأنه من أحكام الوسوسة والجنون، وعلى ذلك بنوا
استفهامهم وقالوا بطريق الاستهزاء: أصلاتك التي هي من نتائج الوسوسة
وأفاعيل المجانين تأمرُك بأن نترك عبادة الأوثان التي توارثناها أباً عن جدّ؟

٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرمانى، ٢٣٨.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٣٠٩/٢.

وإنما جعلوه عليه السلام مأمورًا مع أنَّ الصادر عنه إنما هو الأمر بعبادة الله تعالى وغير ذلك من الشرائع، لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم بذلك من تلقاء نفسه؛ بل من جهة الوحي، وأنه كان يعلمهم بأنه مأمور بتبليغه إليهم. وتخصيصهم بإسناد الأمر إلى الصلاة / من بين سائر أحكام النبوة لأنه عليه السلام كان كثير الصلاة معروفًا بذلك، وكانوا إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضحكون، فكان هي من بين سائر شعائر الدين ضحكة لهم. وقرئ: «أَصَلَّوْا تَكُ»^١ [١٦١ظ]

﴿أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ جواب عن أمره عليه السلام^٢ بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص معطوف على ﴿مَا﴾، أي: أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص، وقرئ بالتاء في الفعلين^٣ عطفًا على مفعول ﴿تَأْمُرُكَ﴾، أي: أصلاتك تأمرك أن تفعل أنت في أموالنا ما تشاء؟ وتجوز العطف على ﴿مَا﴾ على ما قيل^٤ يستدعي أن يُراد بالترك معنيان متخالفان^٥. والمراد بفعله عليه السلام إيجاب الإيفاء والعدل في معاملاتهم، لا نفس الإيفاء، فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام؛ بل من أفعالهم. وإنما لم يقل عطفًا على ﴿أَنْ تَتْرُكَ﴾؛ لأنَّ الترك ليس مأمورًا به على الحقيقة، بل المأمور به تكليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك، والمعنى: أصلاتك تأمرك أن تُكَلِّفْنَا أَنْ نَتْرُكَ ما يعبد آباؤنا. وحمله على معنى: أصلاتك تأمرك بما ليس في وسعك وعهدتك من أفاعيل غيرك؟ ليكون ذلك تعريضًا منهم بركاكة رأيه عليه السلام واستهزاء به من تلك الجهة، ياباه دخول الهمزة على الصلاة دون الأمر، ويستدعي أن يصدر عنه عليه السلام في أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو يؤهمه، وأنَّى ذلك؟ فتأمل.

١ للثوزاوازي، ص ٩٩٩.

٢ وفي هامش م: قاله صاحب اللباب. | انظر:

اللباب لابن أبي عادل، ٥٤٦/١٠.

٣ وفي هامش م: الرفض في الأول والثرك على

حاله في الثاني. «منه».

١ قرأ بذلك نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

وعاصم في رواية أبي بكر عنه وأبو جعفر

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٩٠/٢.

٢ س - عليه السلام.

٣ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وابن أبي

عبله والوليد بن مسلم. المغني في القراءات

وَقُرِئَ بِالنُّونِ فِي الْأَوَّلِ وَالنَّاءِ فِي الثَّانِي^١ عَطْفًا عَلَى ﴿أَنْ نَّتْرُكَ﴾، أَي: أَوْ أَنْ نَفْعَلَ نَحْنُ فِي أُمُورِنَا عِنْدَ الْمَعَامَلَةِ مَا تَشَاءُ أَنْتَ مِنَ التَّسْوِيَةِ وَالْإِيْفَاءِ.

/ ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة [١٦٢و] التَّهْكُمِ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ وَصْفَهُ بِضَدِّيهِمَا كَقَوْلِ الْخَزَنَةِ: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان، ٤٤/٤٩]، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِمَا سَبَقَ مِنْ اسْتِبْعَادِ مَا ذَكَرُوهُ عَلَى مَعْنَى: إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ عَلَى زَعْمِكَ، وَأَمَّا وَصْفُهُ بِهِمَا عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَأْبَاهُ مَقَامُ الاسْتِهْزَاءِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالصَّلَاةِ الَّذِينَ كَمَا قِيلَ.

﴿قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

﴿قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ﴾ أَي: حُجَّةٍ وَاضِحَةٍ وَبِرْهَانٍ نَبِيٍّ، غُبِرَ بِهِمَا عَمَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ رَدًّا عَلَى مَقَالَتِهِمُ الشُّنْعَاءَ فِي جَعْلِهِمْ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ غَيْرَ مُسْتَنَدٍ إِلَى سَنَدٍ. ﴿مِنْ رَبِّي﴾ وَمَالِكِ أُمُورِي. وَإِيرَادُ حَرْفِ الشَّرْطِ مَعَ جَزْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَوْنِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُجَجِ لاعتبار حال المخاطبين ومراعاة حُسن المحاورَةِ معهم، كما ذكرناه في نظائره.

﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ﴾ أَي مِنْ لَدُنْهُ ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ هُوَ النُّبُوَّةُ وَالْحِكْمَةُ أَيْضًا، غُبِرَ عَنْهُمَا بِذَلِكَ تَنْبِيْهُمَا عَلَى أَنَّهِنَّ مَعَ كَوْنِهِمَا بَيِّنَةُ رِزْقٍ حَسَنٍ، كَيْفَ لَا، وَذَلِكَ مَنَاطُ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ لَهُ وَلَأَمَّتْهُ. وَجَوَابُ الشَّرْطِ مُحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَحْوَى الْكَلَامِ، أَي: أَتَقُولُونَ فِي شَأْنِي مَا تَقُولُونَ؟

وَالْمَعْنَى: إِنَّكُمْ نَظَّمْتُمُونِي فِي سِلْكِ الشُّفْهَاءِ الْغَوَاةِ وَعَدَدْتُمْ مَا صَدَرَ عَنِّي مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَفَوَّهَ بِهِ عَاقِلٌ، وَجَعَلْتُمُوهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَسْوسَةِ وَالْجَنُونِ، وَاسْتَهْزَأْتُمْ بِي وَبِأَفْعَالِي حَتَّى قَلْتُمْ إِنَّ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ التَّوْحِيدِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالاجْتِنَابِ عَنِ الْبَخْسِ وَالتَّطْفِيفِ لَيْسَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس والسلمي والضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٨.

[١٦٢ظ]

أمرُ العقل ويقضي به قاضيُ الفطنة، / وإنّما تأمر به صلاتك التي هي من أحكام الوسوسة والجنون، فأخبروني إن كنت من جهة ربّي ومالك أموري ثابتاً على النبوّة والحكمة التي ليس وراءها غاية للكمال ولا مطمح لطامح ورزقني بذلك رزقاً حسناً: أتقولون في شأني وشأن أفعالي ما تقولون ممّا لا خير فيه ولا شر وراءه؟ هذا هو الجواب الذي يستدعيه السّباق ويساعده النظم الكريم.

وأما ما قيل من أن المحذوف: أيصح لي ألا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي؟ أو هل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه فبمعزل من ذلك.

وإنّما يناسب تقديره إن حُمل كلامهم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدّين، على معنى: أدينك بأمرك أن تكلفنا بترك عبادة آلهتنا القديمة وترك التصرف المطلق في أموالنا وتخالقنا في ذلك وتشقّ عصانا؟ وهذا ممّا لا ينبغي أن يصدر عنك؛ فإنّك أنت المشهور بالحلم الفاضل والرّشد الكامل فيما بيننا. كما كان قول قوم صالح: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ [هود، ١١/٦٢] مسروداً على ذلك النمط فأجيبوا بما أجيبوا به، وعلى هذا الوجه يكون المراد بـ"الرزق الحسن" الحلال الذي آتاه الله تعالى، والمعنى حينئذ: أخبروني إن كنت نبياً من عند الله تعالى ورزقني مالاً حلالاً أستغني به عن العالمين: أيصح أن أخالف أمره وأوافقكم فيما تأتون وما تذكرون؟

[١٦٣و]

﴿وَمَا أُرِيدُ﴾ بنهيي إياكم عما أنهاكم^١ عنه من البخس والتطفيف. ﴿أَنْ أُخَالِفَكُمْ / إِلَى مَا أَنْتُمْ عَنْهُ﴾ أي: أقصده بعد ما وليتم عنه وأستبدّ به دونكم. يقال: "خالفْتُ زيداً إلى كذا" إذا قصدته وهو مؤولٍ عنه، و"خالفته عن كذا" إذا كان الأمر على العكس.^٢

﴿إِنْ أُرِيدُ﴾ أي: ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي ﴿إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾ إلا أن أصلحكم بالنصيحة والموعظة ﴿مَا اسْتَطَعْتُ﴾ أي: مقدار ما استطعته من الإصلاح.

٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣١١/٢.

١ س - عما أنهاكم.

والتقييد به للاحتراز عن الاكتفاء بالإصلاح في الجملة، لا عن إرادة ما ليس في وسعه منه.

﴿وَمَا تَوْفِيقِي﴾ أي: كوني موفقًا لتحقيق ما أنتحيه من إصلاحكم ﴿إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: بتأييده ومعونته؛ بل الإصلاح من حيث الخلق مُستند إليه سبحانه، وإنما أنا من مبادئ الظاهرة، قاله عليه السلام تحقيقًا للحق وإزاحة لما عسى يؤهمه إسناد الاستطاعة إليه بإرادته من استبداده بذلك.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في ذلك معرضًا عما عداه فإنه القادر على كل مقدور، وما عداه عاجز محض في حد ذاته؛ بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار بمعزل من مرتبة الاستمداد به والاستظهار. ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي: أرجع فيما أنا بصدده. ويجوز أن يكون المراد: وما كوني موفقًا لإصابة الحق والصواب في كل ما آتي وأذر إلا بهدأيته ومعونته، ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ وهو إشارة إلى مخض التوحيد الذاتي / والفعلية، ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي: عليه أقبل بشرائش نفسي^١ في مجامع أموري.

[١٦٣ظ]

وإثارة صيغة الاستقبال على الماضي الأنسب للتقرر والتحقق كما في التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار. ولا يخفى ما في جوابه عليه السلام من مراعاة لطف المراجعة ورفق الاستئصال، والمحافظة على قواعد حسن المجاورة والمحاورة، وتمهيد معاهد الحق بطلب التوفيق من جناب الله عز وجل والاستعانة به في أموره، وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم، وأما تهديدهم بالرجوع إلى الله تعالى للجزاء كما قيل فلا؛ لأن الإنابة إنما هي الرجوع الاختياري بالفعل إلى الله تعالى لا الرجوع الاضطراري للجزاء أو ما يعمله.

﴿وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝٨٨﴾ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝٨٩﴾

﴿وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي لا يكسبتكم، من "جرمته ذنبا" مثل "كسبته مالا".

^١ الشراشر: النفس والمحبة جميعًا. وقيل: جميع يستهلك في حبه. والشراشر: الأثقال. انظر: لسان العرب لابن منظور، «شرر».

الشراشر: النفس والمحبة جميعًا. وقيل: جميع الجسد. وألقى عليه شراشره: وهو أن يحبه حتى

﴿شَقَاقٍ﴾ مُعَادَاتِي، وَأَصْلُهُمَا أَنَّ أَحَدَ الْمُتَعَادِيَيْنِ يَكُونُ فِي عُدْوَةٍ وَشَقٍّ وَالْآخَرُ فِي آخَرٍ.

﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾ مَفْعُولُ ثَانٍ لـ ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾، أَي: لَا يَكْسِبَنَّكُمْ مُعَادَاتِكُمْ لِي أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴿مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾ مِنَ الْغُرُقِ ﴿أَوْ قَوْمَ هُودٍ﴾ مِنَ الرِّيحِ ﴿أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ﴾ مِنَ الصَّيْحَةِ وَالرَّجْفَةِ.

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِضَمِّ الْيَاءِ^١ مِنْ "أَجْرَمْتُهُ ذَنْبًا" إِذَا جَعَلْتَهُ جَارِمًا لَهُ،^٢ أَي: كَاسِبًا، وَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ "جَزَمَ" الْمُتَعَدِّي إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، / كَمَا نُقِلَ "أَكْسَبَهُ الْمَالُ" مِنْ "كَسَبَ الْمَالُ"، فَكَمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ "كَسَبْتُهُ مَالًا" وَ"أَكْسَبْتُهُ إِيَّاهُ" لَا فَرْقَ بَيْنَ "جَزَمْتُهُ ذَنْبًا" وَ"أَجْرَمْتُهُ إِيَّاهُ" فِي الْمَعْنَى، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ وَأَدْوَرُّ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفَصَحَاءِ.^٣ وَقَرَأَ أَبُو حَيَّوَةَ: "مِثْلُ مَا أَصَابَ" بِالْفَتْحِ لِإِضَافَتِهِ إِلَى غَيْرِ مُتَمَكِّنٍ، كَقَوْلِهِ:

لَمْ يَمْنَعْ الشَّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقْتُ حَمَامَةً فِي عُصُونِ ذَاتِ أَوْقَالٍ^٤

وَهَذَا وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ نَهْيًا لِلشَّقَاقِ عَنْ كَسْبِ إِصَابَةِ الْعَذَابِ لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَهْيٌ لِلْكَفَرَةِ عَنْ مَشَاقَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْطَفِّ أَسْلُوبٍ وَأَبْدَعِهِ كَمَا مَرَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ﴾ الْآيَةِ، [المائدة، ٨/٥].

﴿وَمَا قَوْمٌ لَوْ طُوتْ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا، فَإِنْ لَمْ تَعْتَبِرُوا بِمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَعْدُودَةِ فَاعْتَبِرُوا بِهِمْ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا غَيَّرَ أَسْلُوبَ التَّحْذِيرِ بِهِمْ وَلَمْ يُصْرِّحْ

وابن كثير في رواية وأبي قرة عن نافع والقورسي عن أبي جعفر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٨ المغني في القراءات للنزواوازي، ص ١٠٠٠.

٥ البيت للكتاني في كتاب سيبويه، ٣٢٩/٢. ولأبي قيس بن الأسلت في شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادى، ٣٩٦/٣. وبلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٣١٢/٢. وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤٦/٢، وهو فيها جميعًا شاهد لما نحن فيه. و"الأوقال" جمع "وقل"، وهي: الثمار. انظر: لسان العرب لابن منظور، «وقل».

١ لم أجدها منسوبة إليه فيما وقفْتُ عليه من كتب القراءة، ولعلَّ المُصَيِّفَ تابع في ذلك الزمخشري في الكشف، ٣١١/٢. والبيضاوي في أنوار التنزيل، ١٤٦/٢. وهي قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والأعمش وابن أبي ليلى. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٨ المغني في القراءات للنزواوازي، ص ١٠٠٠.

٢ س: إليه.

٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٣١١/٢.

٤ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وابن أبي إسحاق والجحدري وابن خيوة وابن أبي عبله والشافعي

بما أصابهم؛ بل اكتفني بذكر قريهم إيداناً بأن ذلك مُغْنٍ عن ذكره لشهرة كونه منظوماً في سِمَطٍ^١ ما ذكر من دواهي الأمم المرقومة. أو ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمعاصي، فلا يبعد أن يُصَيِّبَكُمْ مثل ما أصابهم، وإفراد البعيد مع تذكيره لأن المراد: "وما إهلاكهم" على نية المضاف. أو وما هم بشيء بعيد، لأن المقصود إفادة عدم بعدهم على الإطلاق لا من حيث خصوصية كونهم قوماً. أو ما هم في زمان بعيد أو مكان بعيد، ولا يبعد أن يكون ذلك لكونه على زنة المصادر كـ"النهيق" و"الشهيق".

ولما أُنذِرهم عليه السلام بسوء عاقبة صنيعهم عقبه طمعاً في ارعوائهم عما كانوا فيه يعمهون من طغيانهم بالحمل على الاستغفار والتوبة / فقال: [١٦٤ظ] ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، مرّ تفسير مثله في أول السورة.^٢

﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ﴾ عظيم الرحمة للتائبين ﴿وَدُودٌ﴾ مبالغ في فعل ما يفعل البليغ المودة بمن يوده من اللطف والإحسان، وهذا تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة وحث عليهما.

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَّ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝﴾

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ الفقه: معرفة غرض المتكلم من كلامه، أي: ما نفهم مرادك، وإنما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق المبين على أحسن وجه وأبلغه، وضائق عليهم الحيل، وعيئت بهم العلل، فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاً سوى الصدود عن منهاج العقل والسلوك إلى سبيل الشقاء، كما هو ديدن المفحّم المحجوج يقابل الينّات بالسب والإبراق والإرعاد، فجعلوا كلامه المُستَمِلَ على فنون الحكّم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف

^١ السِمَط: خيط النظم مادام فيه الخرز، ولأفهر ^٢ في الآية الثالثة منها.

يسلك. انظر: لسان العرب لابن منظور، «سمط».

مِنْ قَبِيلٍ مَا لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ وَلَا يُدْرَكُ فَحَوَاهُ، وَأَدْمَجُوا فِي ضَمْنِ ذَلِكَ أَنَّ فِي تَضَاعُيفِهِ مَا يَسْتَوْجِبُ أَقْصَى مَا يَكُونُ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنَ التَّحْذِيرِ مِنْ عَوَاقِبِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: ﴿وَأَنَّا لَنُرْزَقُ فِيْنَا﴾ فِيمَا بَيْنَنَا ﴿ضَعِيفًا﴾ لَا قُوَّةَ لَكَ وَلَا قُدْرَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ وَالْإِيقَاعِ وَالِدْفَعِ.

﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ﴾ لَوْلَا مَرَاعَاةُ جَانِبِهِمْ، لَا لَوْلَاهُمْ يُمَانَعُونَا وَيُدَافِعُونَا ﴿لَرَجَمْنَكَ﴾ فَإِنَّ مَمَانَعَةَ الرَّهْطِ وَهُوَ اسْمٌ لِلثَّلَاثَةِ / إِلَى السَّبْعَةِ أَوْ إِلَى الْعَشْرَةِ لَهُمْ، وَهُمْ أَلُوفٌ مُؤَلَّفَةٌ مِمَّا لَا يَكَادُ يَتَوَهَّمُ، وَقَدْ أُيِّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ مُكْرَمٌ مُحْتَرَمٌ حَتَّى نَمْتَنِعَ مِنْ رَجْمِكَ، وَإِنَّمَا نَكْفُ عَنْهُ لِلْمَحَافَظَةِ عَلَى حُرْمَةِ رَهْطِكَ الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى دِينِنَا وَلَمْ يَخْتَارُوا عَلَيْنَا وَلَمْ يَتَّبِعُوا دُونَنَا. وَإِلَاءُ الضَّمِيرِ حَرْفُ النَفْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخَبَرُ فَعَلِيًّا غَيْرُ خَالٍ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى رَجُوعِ النَفْيِ إِلَى الْفَاعِلِ دُونَ الْفِعْلِ لَا سَيِّمًا مَعَ قَرِينَةِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ﴾، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ؛ بَلْ رَهْطُكَ هُمُ الْأَعَزَّةُ عَلَيْنَا.

وَحَيْثُ كَانَ غَرَضُهُمْ مِنْ عَظِيمَتِهِمْ هَذِهِ عَائِدًا إِلَى نَفْيِ مَا فِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ الرَّبَّانِيَّتَيْنِ حَسْبَمَا يُوْجِبُهُ كَوْنُهُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ مُؤَيَّدًا مِنْ عِنْدِهِ وَتَقْتَضِيهِ قَضِيَّةَ طَلَبِ التَّوْفِيقِ مِنْهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَإِلَى إِسْقَاطِ ذَلِكَ كُلِّهِ عَنِ دَرَجَةِ الْاِعْتِدَادِ بِهِ وَالْاِعْتِبَارِ.

﴿قَالَ﴾ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَوَابِهِمْ ﴿يَقُومُوا رَهْطِي أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ فَإِنَّ الِاسْتِهَانَةَ بِمَنْ لَا يَتَعَزَّزُ إِلَّا بِهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتِهَانَةٌ بِجَنَابَةِ الْعَزِيزِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَعَزِّيَّةَ رَهْطِهِ مِنْهُ تَعَالَى مَعَ أَنَّ مَا أَثْبَتُوهُ إِنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ عِزَّةِ رَهْطِهِ لَا أَعَزِّيَّتِهِمْ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْاِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الْعِزَّةِ لِشَيْئَةِ التَّقْرِيعِ وَتَكَرُّرِ التَّوْبِيخِ، حَيْثُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا تَرْجِيحَ جَنْبَةِ الرَّهْطِ عَلَى جَنْبَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَثَانِيًا بِنَفْيِ الْعِزَّةِ بِالْمَرَّةِ، وَالْمَعْنَى: أَرَهْطِي أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ؟ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَكَادُ يَصَحُّ وَالْحَالُ أَنْكُمْ لَمْ تَجْعَلُوا لَهُ تَعَالَى حِظًّا مِنَ الْعِزَّةِ أَصْلًا.

﴿وَأَتَّخِذْكُمْ﴾ / بِسَبَبِ عَدَمِ اِعْتِدَادِكُمْ بِمَنْ لَا يَرِدُ وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا بِأَمْرِهِ. [١٦٥ظ]
﴿وَرَأَى كُمْ ظَهْرِيًّا﴾ أَي: شَيْئًا مَنِبُودًا وَرَاءَ الظَّهْرِ مَنَسِيًّا لَا يُبَالِي بِهِ، مَنَسُوبٌ إِلَى الظَّهْرِ،

والكسر لتغيير النسب كـ "الإمسي" في النسبة إلى "الأمس".^١

﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال السيئة التي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه ﴿مُحِيطٌ﴾ لا يخفى عليه منها خافية، وإن جعلتموه منسياً فيجازيكم عليها. ويحتمل أن يكون الإنكار للردّ والتكذيب، فإنهم لما ادّعوا أنهم لا يكفون عن رجمه عليه السلام لقوته وعزته؛ بل لمراعاة جانب رهطه ردّ عليهم ذلك بأنكم ما قدرتم الله حقّ قدره العزيز، ولم تُراعوا جنبه القوي، فكيف تُراعون جانب رهطي الأذلة؟

﴿وَيَقْوِمُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝١٣﴾

﴿وَيَقْوِمُوا أَعْمَلُوا﴾ لما رأى عليه السلام إصرارهم على الكفر وأنهم لا يزغون عما هم عليه من المعاصي حتى اجتروا على العظيمة التي هي الاستهانة به والعزيمة على رجمه لولا حرمة رهطه، قال لهم على طريقة التهديد: اعملوا ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ أي: على غاية تمكّنكم واستطاعتكم، يقال: "مَكُنْ مَكَانَةً" إذا تمكّن أبلغ التمكّن.^٢ وإنما قاله عليه السلام ردّاً لما ادّعوا أنهم أقوىاء قادرون على رجمه وأنه ضعيف فيما بينهم لا عِزَّةَ له، أو على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم: "مكان" و"مكانة" كـ "مقام" و"مقامة"، والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمُشاقَّة لي وسائر ما أنتم عليه ممّا لا خير فيه، وابدلوا جُهدكم في مضارتي / وإيقاعي ما في نيتكم وإخراج ما في أميتكم من القوة إلى الفعل.

﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ على مكائتي حسبما يؤيّدني الله ويوفّقني بأنواع التأييد والتوفيق. ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ لما هدّدهم عليه السلام بقوله: ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ﴾ كان مَظَنَّةً أن يسأل منهم سائل فيقول: فماذا يكون بعد ذلك؟ ف قيل: سوف تعلمون.

١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣١٣/٢.

٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣١٣/٢.

﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ وَصِفَ الْعَذَابُ بِالْإِخْزَاءِ تَعْرِضًا بِمَا أَوْعَدُوهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِهِ مِنَ الرَّجْمِ، فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ عَذَابًا فِيهِ خِزْيٌ ظَاهِرٌ، حَيْثُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِجُنَايَةِ عَظِيمَةٍ تُوجِبُهُ.

﴿وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ عَطْفٌ عَلَى ﴿مَنْ يَأْتِيهِ﴾ لَا عَلَى أَنَّهُ قَسِيمٌ؛ بَلْ حَيْثُ أَوْعَدُوهُ بِالرَّجْمِ وَكَذَّبُوهُ قِيلَ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ الْمُعَذِّبُ وَالْكَاذِبُ. وَفِيهِ تَعْرِضٌ بِكَذِبِهِمْ فِي ادِّعَائِهِمُ الْقُوَّةَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى رَجْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَفِي نَسْبَتِهِ إِلَى الضَّعْفِ وَالْهَوَانِ، وَفِي ادِّعَائِهِمُ الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِ لِرَعَايَةِ جَانِبِ الرُّهْطِ. وَالْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ بِالْفِعْلِيَّةِ وَالْإِسْمِيَّةِ لِأَنَّ كَذِبَ الْكَاذِبِ لَيْسَ بِمُرْتَقَبٍ كِلَاتِيًّا الْعَذَابِ؛ بَلْ إِنَّمَا الْمُرْتَقَبُ ظُهُورُ الْكَذِبِ السَّابِقِ الْمُسْتَمَرِّ. وَ﴿مَنْ﴾ إِمَّا اسْتِفْهَامِيَّةٌ مَعْلُوقَةٌ لِلْعِلْمِ عَنِ الْعَمَلِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَيُّنَا يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَأَيُّنَا كَاذِبٌ؛ وَإِمَّا مَوْصُولَةٌ، أَيُّ: سَوْفَ تَعْرِفُونَ الَّذِي يَأْتِيهِ عَذَابٌ وَالَّذِي هُوَ كَاذِبٌ. ﴿وَأَرْتَقِبُوا﴾ وَانْتَظَرُوا مَا لَمْ أَقُولْ ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ مُنْتَظَرٌ، "فَعِيلٌ" بِمَعْنَى: "الرَّاقِبُ" / "الصَّرِيمُ"،^١ أَوْ "الْمُرَاقِبُ" كـ "العَشِيرِ"،^٢ أَوْ "الْمُرْتَقِبُ" كـ "الرفيع".^٣ وَفِي زِيَادَةِ ﴿مَعَكُمْ﴾ إِظْهَارٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكَمَالِ الْوَثُوقِ بِأَمْرِهِ.

[١٦٦ظ]

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبَاءٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ دَرَجَةٌ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾^٤

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أَيُّ: عَذَابُنَا، كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾، أَوْ وَقْتُهُ، فَإِنَّ الْارْتِقَابَ مُؤَذِّنٌ بِذَلِكَ.

﴿نَحْنُ شُعَبَاءٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ دَرَجَةٌ مِّنَّا﴾ وَهِيَ^٥ الْإِيمَانُ الَّذِي وَقَفْنَا لَهُمْ، أَوْ بِمَرَحْمَةٍ كَائِنَةٍ مِّنَّا لَهُمْ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ بِالْوَاوِ كَمَا فِي قِصَّةِ عَادٍ لِّمَا أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ فِيهَا ذِكْرُ وَعْدٍ يَجْرِي مَجْرَى السَّبَبِ الْمَقْتَضِي لِدُخُولِ الْفَاءِ فِي مَعْلُولِهِ، كَمَا فِي قِصَّتِي

^١ بِمَعْنَى: الصَّارِمُ. الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٣١٣/٢. ^٥ وَفِي هَامِشٍ م: بِالنِّسْبَةِ إِلَى شُعَيْبِ النَّبِيِّ وَبِالنِّسْبَةِ

^٢ بِمَعْنَى: الْمُعَايِرُ. ^٦ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانُ. «مِنْهُ».

^٣ بِمَعْنَى: الْمُرْتَفِعُ. الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٣١٣/٢. ^٦ وَفِي هَامِشٍ م: هُودُ.

^٤ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ.

صالح ولوط. فإنه قد سبق هنالك سابقة الوعد بقوله: ﴿ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود، ٦٥/١١]، وقوله: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ [هود، ٨١/١١].

﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عدل إليه عن الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بأن ما أخذهم إنما أخذهم بسبب ظلمهم الذي فُضِّل فيما سبق فنونه. ﴿الصَّيْحَةُ﴾ قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا،^١ وفي سورة الأعراف ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ [الأعراف، ٧٨/٧]، وفي سورة العنكبوت ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ [العنكبوت، ٣٧/٢٩] أي: الزلزلة، ولعلها من روادف الصيحة المستتبعة لتموج الهواء المُفضي إليها، كما مرّ فيما قبل.

﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾ ميتين لازمين لأماكنهم لا براح لهم منها، ولما لم يجعل متعلق العلم في قوله تعالى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ﴾... إلخ، نفس مجيء العذاب؛ بل من يجيئه ذلك^٢ جعل مجيئه بعد ذلك أمراً مُسلم الوقوع غنياً عن الإخبار به، حيث جعل شرطاً / وجعل تنجية شعيب عليه السلام وإهلاك الكفرة جواباً له ومقصود الإفادة. وإنما قدّم تنجيته اهتماماً بشأنها وإيداناً بسبق الرحمة التي هي مقتضى الربوبية على الغضب الذي يظهر أثره بموجب جرائمهم وجرائمهم.

﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾^٣ أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ﴿١٥﴾

﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا﴾ أي: لم يقيموا ﴿فِيهَا﴾ متصرفين في أطرافها متقلبين في أكنافها. ﴿أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ﴾ العدول عن الإضمار إلى الإظهار ليكون أدل على طغيانهم الذي أذاهم إلى هذه المرتبة، وليكون أنسب بمن شُبّه هلاكهم بهلاكهم، أعني: ثمود، وإنما شُبّه هلاكهم بهلاكهم لأنهما أهلكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة، غير أنّ هؤلاء صيح بهم من فوقهم وأولئك من تحتهم. وقرئ: "بَعْدَتْ" بالضم على الأصل، فإن الكسر تغيير لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك، والبعد مصدر لهما والبعد مصدر للمكسور.

^٢ وفي هامش م: أي: العذاب المذكور. «منه».

^١ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ١٩٧/٤.

^٢ في الآية السابقة.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٥٦ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ٥٧﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ وهي الآيات التسع المفضلات التي هي: العصا، واليد البيضاء، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، ونقص الثمرات والأنفيس،^١ ومنهم مَنْ جعلهما آية واحدة وعدّ منها إظلال الجبل.^٢ وليس كذلك، فإنه لقبول أحكام التوراة حين أباه بنو إسرائيل. و"الباء" متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول ﴿أَرْسَلْنَا﴾، أو نعتاً لمصدره المؤكّد، أي: أرسلناه حال كونه ملتبساً بآياتنا، أو أرسلناه إرسالاً ملتبساً بها. ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ هو المعجزات الباهرة منها، أو هو العصا.

والإفراد بالذكر لإظهار شرفها لكونها أبهرها، أو المراد بـ"الآيات" ما عداها، أو هما عبارتان عن شيء واحد، أي: أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وبين كونه سلطاناً له على نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً / إياها، من "أبان" لازماً ومتعدياً، أو هو الغلبة والاستيلاء، كقوله تعالى: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا﴾ [القصص، ٣٥/٢٨]. ويجوز أن يكون المراد ما بيّنه عليه السلام في تضاعيف دعوته حين قال له فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ﴾ [طه، ٤٩/٢٠]، ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [طه، ٥١/٢٠] من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة.

وجعله عبارة عن التوراة أو إدراجها في جملة الآيات يرده قوله عز وجل: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾، فإن نزولها إنما كان بعد مهلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها بنو إسرائيل فيما يأتون وما يذرون، وأما فرعون وقومه فإنما كانوا مأمورين بعبادة رب العالمين عز سلطانته وترك العظيمة^٣ الشنعاء التي كان يدعيها الطاغية وتقبلها منه فتته الباغية، وإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر.

^١ وفي هامش م: هكذا ذكره صاحب الباب.

^٢ نقله ابن عادل في الباب، ٥٥٧/١٠.

^٣ وفي هامش م: أي: قول اللعين: أنا ربكم الأعلى. «منه».

^١ وفي هامش م: هكذا ذكره صاحب الباب. والصحيح ما ذكر في "الأعراف" من السنين [الأعراف، ١٣٠/٧]. ولعله أدرج في نقص الثمرات نقص الحبوب، وأراد بنقص الأنفس الطاعون. «منه». | انظر: الباب لابن عادل،

وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافة لأصالتهم في الرأي وتدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور، وإنما لم يُصرَّح بكفر فرعون بآيات الله تعالى وانهماكه فيما كان عليه من الضلال والاضلال؛ بل اقتصر على ذكر شأن ملئه، فقيل: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ أي: أمره بالكفر بما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين للإيدان بوضوح حاله، فكان كفره وأمر ملئه بذلك أمر مُحَقَّقُ الوجود غير محتاج إلى الذكر صريحاً، وإنما المحتاج إلى ذلك شأن ملئه المترددين بين هادٍ إلى الحق وداعٍ إلى الضلال، فنعى عليهم / سوء اختيارهم. [١٦٨و]

وليراد الفاء في اتباعهم المترتب على أمر فرعون المبني على كفره المسبوق بتبليغ الرسالة للإشعار بمفاجأتهم في الاتباع ومسارة فرعون إلى الكفر وأمرهم به، فكان ذلك كله لم يتراخ عن الإرسال والتبليغ؛ بل وقع جميع ذلك في وقت واحد فوق وقع إثر ذلك اتباعهم.

ويجوز أن يراد به ﴿أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾: شأنه المشهور وطريقته الزائغة، فيكون معنى ﴿فَاتَّبِعُوا﴾: فاستمروا على الاتباع، و"الفاء" مثل ما في قولك: "وعظته فلم يتعظ وصححت به فلم ينزجر"، فإن الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن كان استمراراً عليه لكتبه بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث، فتأمل.

وترك الإضمار لدفع توهم الرجوع إلى موسى عليه السلام من أول الأمر ولزيادة تقبيح حال المتبعين، فإن فرعون علّم في الفساد والإفساد والضلال والاضلال فاتباعه لفراط الجهالة وعدم الاستبصار، وكذا الحال في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ الرشد: ضد الغي، وقد يراد به محمودية العاقبة، فهو على الأول بمعنى المرشد أو ذي الرشد حقيقة لغوية والإسناد مجازي، وعلى الثاني مجاز والإسناد حقيقي.

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (٣٨)

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ﴾ جميعاً من الأشراف وغيرهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: يتقدمهم، من قدمه بمعنى تقدمه، وهو استئناف لبيان حاله في الآخرة، أي: كما كان قدوة لهم

[١٦٨ظ] في الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه، أو لتوضيح عدم / صلاح مآل أمره وسوء عاقبته.

﴿فَأُورِدَهُمُ النَّارَ﴾ أي: يُورِدُهُمْ. وإيثارُ صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع لا محالة، شبه فرعونَ بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء، وأتباعه بالواردة، والنارُ بالماء الذي يردونه، ثم قيل: ﴿وَيَبْسُ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ﴾ أي: بَسَّ الْوَرْدُ الذي يردونه النارَ، لأنَّ الورد إنما يُراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنارُ على ضد ذلك.

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾

﴿وَاتَّبِعُوا﴾ أي: الملا الذين اتبعوا أمرَ فرعونَ ﴿فِي هَذِهِ﴾ أي: في الدنيا ﴿لَعْنَةً﴾ عظيمةٌ حيث يلعنهم مَنْ بعدهم مِنَ الأمم إلى يوم القيامة.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أيضًا حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة، فهي تابعة لهم حيثما ساروا دائرةً معهم أينما داروا في الموقف، فكما اتبعوا فرعونَ اتبعتهم اللعنة في الدارين جزاءً وفاقاً، واكتفي ببيان حالهم الفظيع وشأنهم الشنيع عن بيان حال فرعونَ، إذ حين كان حالهم هكذا فما ظنك بحال مَنْ أغواهم وألقاهم في هذا الضلال البعيد، وحيث كان شأن الأتباع أن يكونوا أعواناً للمتبوع جعلت اللعنة رِفْدًا لهم على طريقة التهكم فقل: ﴿يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ أي: بسَّ العون المُعان. وقد فُسِّر الرِّفْدُ بالعطاء،^١ ولا يلائمه المقام. وأصله ما يضاف إلى غيره ليُعِمِّده. والمخصوص بالذم محذوف، أي: رَفَدَهُمْ، وهي اللعنة في الدارين، وكونه مرفوداً مِنْ حيث أَنَّ كُلَّ لعنة منها مُعِينة ومُؤَيِّدة لصاحبها ومؤَيِّدة لها.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾

[١٦٩و] ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما قُصَّ مِنْ أَنْبَاءِ الْأُمَمِ، وبعده باعتبار تقضيهِ / في الذِّكْرِ. والخطاب لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم، وهو مبتدأ، خبره ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى﴾ المُهْلَكَةُ بما جتته أيدي أهلها.

١ القول في الكشف للزمخشري، ٣١٣/٢.

﴿نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ خبرٌ بعد خبر، أي: ذلك النبا بعض أنباء القرى مقصوص عليك ﴿مِنْهَا﴾ أي: من تلك القرى ﴿قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ أي: ومنها حصيد، حُذِفَ لدلالة الأول عليه، شُبِّهَ ما بقيَ منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾^(١)

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بأن أهلكناهم ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بأن جعلوها عُرْضَةً للهلاك باقتراف ما يوجب، ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ﴾ فما نفعتهم ولا دفعت بأس الله تعالى عنهم ﴿آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ﴾ أي: يعبدونها ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أَوْثَرُ صِيغة المضارع حكاية للحال الماضية، أو دلالة على استمرار عبادتهم لها.

﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ في موضع المصدر، أي: شيئاً من الإغناء ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ أي: حين مجيء عذابه، وهو منصوب بـ﴿أَغْنَتْ﴾، وقرئ: "آلِهَتُهُمُ اللَّاتِي"،^١ و"يَدْعُونَ"^٢ على البناء للمجهول.

﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ أي: إهلاك وتخسير، فإنهم إنما هلكوا وخسروا بسبب عبادتهم لها.

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^(٣)

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل ذلك الأخذ الذي مرَّ بيانه، وهو رفع على الابتداء، وخبره قوله: ﴿أَخْذُ رَبِّكَ﴾. وقرئ: "أَخْذُ رَبُّكَ"،^٢ فمحل الكاف النصب على أنه مصدر مؤكد.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أصحاب ابن مسعود والأعمش وابن مقسم والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٨ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١٠٠١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة والجحدري والجري عن يعقوب وعصمة واللؤلئي عن أبي عمرو. المغني في القراءات للنزوازي، ص ١٠٠١.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أصحاب ابن مسعود والأعمش والزعفراني. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٨ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١٠٠١.

﴿إِذَا أَخَذَ الْفَرْقَى﴾ أي: أهلها، وإنما أسند إليها للإشعار بسرّيان أثره إليها حسبما ذكر، وقرئ: / "إذا أخذ." ٢ ﴿وَهِيَ ظَلِيمَةٌ﴾ حال من ﴿الْفَرْقَى﴾، وهي في الحقيقة لأهلها، لكنّها لما أقيمت مقامهم في الأخذ أجريت الحال عليها، وفائدتها الإشعار بأنّهم إنّما أخذوا بظلمهم ليكون ذلك عبرة لكلّ ظالم. ﴿إِنَّ أَخَذَهُ الْإِلَهَ شَدِيدٌ﴾ وجيع صعب على المأخوذ لا يرجى منه الخلاص. وفيه ما لا يخفى من التهديد والتحذير.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٧٠﴾

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في أخذه تعالى للأمم المهلكة أو في قصصهم ﴿لَآيَةً﴾ لِّعِبْرَةٍ ﴿لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾، فإنّه المُعْتَبَر به حيث يُسْتَدَلّ بما حاق بهم من العذاب الشديد بسبب ما عملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة، وأمّا من أنكر الآخرة وأحال فناء العالم وزعم أن ليس هو ولا شيء من أحواله مستنداً إلى الفاعل المختار، وأنّ ما يقع فيه من الحوادث فإنّما يقع لأسباب تقتضيه من أوضاع فلكتية تتفق في بعض الأوقات، لا لما ذكر من المعاصي التي يقتربها الأمم الهالكة، فهو بمَعزِلٍ ٢ من هذا الاعتبار، تبا لهم ولما لهم من الأفكار. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة. ﴿يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ﴾ أي: يُجْمَع له الناس للمحاسبة والجزاء، والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجَمْع وتحقّق وقوعه لا محالة وعدم انفكاك الناس عنه، فهو أبلغ من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ [التغابن، ٩/٦٤].

﴿وَذَلِكَ﴾ أي: يوم القيامة مع ملاحظة عنوان جَمْع الناس له ﴿يَوْمَ مَّشْهُودٍ﴾ / أي: مشهود فيه حيث يشهد فيه أهل السماوات والأرضين، فأشع فيه بإجراء [١٧٠]

١ ط س: إذا. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة والجحدري والجريدي عن يعقوب وعصمة واللؤلؤي عن أبي عمرو. المعني في القراءات للتوزاوازي، ص ١٠٠١.

٣ السياق: وأمّا من أنكر... فهو بمَعزِلٍ...

٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة والجحدري والجريدي عن يعقوب وعصمة واللؤلؤي عن أبي عمرو. المعني في القراءات للتوزاوازي، ص ١٠٠١.

الظرف مُجرى المفعول به، كما في قوله:

فِي مَحْفَلٍ مِّنْ نَّوَاصِي النَّاسِ مَشْهُودًا^١

أي: كثيرٌ شاهدوه، ولو جعل نفس اليوم مشهودًا لفات ما هو الغرض من تعظيم اليوم وتهويله وتمييزه عن غيره، فإن سائر الأيام أيضًا كذلك.

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾^(١١)

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ﴾ أي: ذلك اليوم الملحوظ بعنواني الجَمْع والشهود. ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ إلا لانقضاء مدة قليلة مضروبة حسبما يقتضيه الحكمة.

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾^(١٢)

﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ أي: حين يأتي ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجله، كقوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ﴾ [يوسف، ١٠٧/١٢]. وقيل: يوم يأتي الجزاء الواقع فيه. وقيل: أي: الله عز وجل^٢، فإن المقام مقام تفخيم شأن اليوم. وقرئ بإثبات الياء على الأصل^٣. ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ﴾ أي: لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة، وهو العامل في الظرف، أو الانتهاء المحذوف في قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾^٤، أي: ينتهي الأجل يوم يأتي أو المضمر المعهود، أعني: "اذكر".

﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ عز سلطانه في التكلم، كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ

لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [النبا، ٣٨/٧٨]. وهذا في موطن من موطن ذلك اليوم، وقوله عز وجل: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾^٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات، ٣٥/٧٧-٣٦] في موقف آخر من مواقفه، كما أن قوله سبحانه: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِّلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل، ١١١/١٦] في آخر منها. والمأذون فيه / الجوابات الحقّة،

[١٧٠ظ]

^١ عجز بيت، صدره:

^٢ م س: أن.

^٣ القولان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٠/٢.

^٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ١٨٢/٢.

^٥ في الآية السابقة.

ومشهد قد كفيئت الغائبين به

وهو بلا نسبة في الفائق للزمخشري، ٤٣٤/٣

وعجزه بلا نسبة في الكشف ٣١٦/١، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٤٩/٢.

والممنوع عنه الأعدار الباطلة، نعم قد يُؤذَن فيها أيضًا لإظهار بطلانها كما في قول الكفرة: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام، ٢٣/٦] ونظائره.

﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ﴾ وجبت له النار بموجب الوعيد، ﴿وَسَعِيدٌ﴾ أي: ومنهم سعيد، حُذِفَ الخبر لدلالة الأول عليه، وهو مَنْ وجبت له الجنة بمقتضى الوعد، والضمير لأهل الموقف المدلول عليهم بقوله: ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ﴾ أو للناس، وتقديم الشقي على السعيد لأنَّ المقام مقام التحذير والإنذار.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا﴾ أي: سبقت لهم الشقاوة ﴿فَعِي النَّارِ﴾ أي: مستقرون فيها ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ الزفير: إخراج النفس، والشهيق: رثه، واستعمالهما في أول النهيق وآخره، قال الشماخ يصف حمار الوحش:

بعيدٌ مدى التطريب^١ أولُ صوته زفيرٌ ويتلوه شهيقٌ مُحشَرَجٌ^٢

والمراد بهما وصفُ شدة كربهم وتشبيهُ حالهم بحال مَنْ استولت على قلبه الحرارة وانحصر فيه روحه، أو تشبيهُ صراخهم بأصوات الحمير. وقُرئ: "شَقُّوا"^٣ بالضم. والجملة مستأنفة، كأن سائلًا قال: ما شأنهم فيها؟ ف قيل: لهم فيها كذا وكذا، أو منصوبة المحل على الحالية من ﴿النَّارِ﴾، أو من الضمير في الجار والمجرور، كقوله عز اسمه: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ خلا أنه إن أريد حدوث كونهم في النار فالحال مقدرة.

^١ وفي هامش م: التطريب في الصوت: مدّه

وتحسينه. ص [اختصارًا من "الصحيح"] |

انظر: الصحيح للجوهري، «طرب».

^٢ وفي هامش م: حشرجة الحمار: صوته يردده في

حلقه. ص [اختصارًا من "الصحيح"] | انظر:

الصحيح للجوهري، «حشرج». والبيت في ديوان

الشماخ بن ضرار، ص ٨٨، والزواية فيه:

بعيد مدى التطريب أولى نهاقه

سحيل وأخراه خفي المحشَرَج

وهو بروايته ههنا في الكشف للزمخشري،

٣١٧/٢؛ واللباب لابن عادل، ٥٦٦/١٠، وجاء

الزوي مرفوعًا في مطبوعهما، والصواب الكسر.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش وطلحة

وأبي خيثمة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٥؛

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٣٩.

^٤ وفي هامش م: شقاء الله وأشقاه. قاموس. |

انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي، «شقي».

﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾^(١٧)

﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي: مدّة دوامهما، وهذا التوقيت عبارة عن التأييد ونفي الانقطاع بـ "أ" على منهاج قول العرب: "ما دام تعاز"، و"ما أقام ثبير"،^٢ و"ما لاح كوكب"، و"ما اختلف الليل والنهار"، و"ما طما البحر"، وغير ذلك من كلمات التأييد،^٣ لا تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السماوات والأرض، فإن النصوص القاطعة دالة على تأييد قرارهم فيها وانقطاع دوامهما، وإن أريد التعليق فالمراد سماوات الآخرة وأرضها، كما تدلّ على ذلك النصوص، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [إبراهيم، ٤٨/١٤]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر، ٧٤/٣٩]، وجزم كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظلة ومقيلة دائمتين يكفي في تعليق دوام قرارهم فيها بدوامهما، ولا حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أحوالهما وكيفياتهما.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان، ٥٦/٤٤]، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء، ٢٢/٤]، وقوله: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف، ٤٠/٧] غير أن استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل، واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل، يعني أنهم مستقرون في النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى لعدم قرارهم فيها.

وإذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاؤ مدّة قرارهم فيها ولدفع ما عسى يتوهم من كون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود / بطريق الوجوب على الله تعالى، قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ يعني أنه في تخليد الأشقياء في النار بحيث يستحيل وقوع خلافه فعّال بموجب إرادته، قاضٍ بمقتضى مشيئته الجارية

^١ تعاز: جبل في بلاد قيس. انظر: معجم البلدان للحموي، ٣٣/٢.

^٢ طما الماء: علا وغمر، وطما البحر: ارتفع موجه. انظر: لسان العرب لابن منظور، «طما».

^٣ ثبير: جبل من جبال مكة بينها وبين عرفة، ويطلق على غيره. انظر: معجم البلدان للحموي، ٧٢/٢.

^٤ الكلام في الكشف للزمخشري، ٣١٧/٢.

^٥ السياق: عبارة عن التأييد... لا تعليق قرارهم...

على سَنَنِ حُكْمَتِهِ الدَّاعِيَةِ إِلَى تَرْتِيبِ الْأَجْزِيَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْعِبَادِ. وَالْعَدُولُ مِنَ الْإِضْمَارِ إِلَى الْإِظْهَارِ لِتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ.

وقيل: هو استثناء من الخلود في عذاب النار، فإنهم لا يخلدون فيه؛ بل يُعَذَّبُونَ بِالزُّمْهَرِيرِ وَأَنْوَاعٍ أُخَرَ مِنَ الْعَذَابِ، وبما هو أغلظُ منها كُلِّهَا وهو سَخَطُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَخَسْؤُهُ لَهُمْ وَإِهَانَتُهُ إِيَّاهُمْ.^١ وأنت تدري أنا وإن سلمنا أن المراد بالنار ليس مطلقاً دار العذاب المشتملة على أنواع العذاب؛ بل نفس النار فما خلا عذاب الزُّمْهَرِيرِ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ مَقَارِنَ لِعَذَابِ النَّارِ فَلَا مُصَدِّقَ فِي ذَلِكَ لِلْإِسْتِثْنَاءِ. ولك أن تقول إنهم ليسوا بمخلّدين في العذاب الجسماني الذي هو عذاب النار؛ بل لهم من أفانين العذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، وهي العقوبات والآلام الروحانية التي لا يقف عليها في هذه الحياة الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصور إدراكهم على ما ألفوا من الأحوال الجسمانية، وليس لهم استعداد لتلقي ما وراء ذلك من الأحوال الروحانية إذا أُلْقِيَ إِلَيْهِمْ، ولذلك لم يُتَعَرَّضْ لبيانِه واكتفي بهذه المرتبة الإجمالية المنبئة عن التهويل، وهذه العقوبات / وإن كانت تعذيبهم وهم في النار لكنهم ينسون بها عذاب النار ولا يُحْسِنُونَ بِهَا، وهذه المرتبة كافية في تحقيق معنى الاستثناء هذا.

[١٧٢و]

وقد قيل: إلا بمعنى "سوى"، وهو أوفق بما ذكر.^٢ وقيل: ﴿مَا﴾ بمعنى "من"، على إرادة معنى الوصفية، فالمعنى: إن الذين شقوا في النار مقديرين الخلود فيها إلا الذين شاء الله عدم خلودهم فيها وهم عصاة المؤمنين.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيُفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ﴾ (٣٨)

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيُفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ الكلام فيه كالقلام فيما سبق، خلا أنه لم يذكر ههنا أن لهم فيها بهجة وسروراً كما ذكر في أهل النار من أنه لهم فيها زفير وشهيق، لأن المقام مقام التحذير والإنذار.

١ كما في الكشف للزمخشري، ٣١٧/٢.

٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥١/٢.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ إن حُمل على طريقة التعليق بالمُحال فقولُه سبحانه: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ﴾ نَصَب على المصدرية من معنى الجملة، لأن قولَه: ﴿فَإِنِّي أَجَنَّةٌ خَلِيدِينَ فِيهَا﴾ يقتضي إعطاء وإنعامًا، فكأنه قيل: يُعطِيهم عطاءً. وهو إما اسم مصدر هو الإعطاء، أو مصدرٌ بحذف الزوائد كقولَه تعالى: ﴿أَتَبَيَّنْتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح، ١٧/٧١].^١

وإن حُمل على ما أعدَّ الله تعالى لعباده الصالحين من النعيم الروحاني الذي غيَّر عنه بما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر،^٢ فهو نصبٌ على الحالية من المفعول المقدَّر للمشية، أو تمييزٌ فإن نسبة مشيئة الخروج إلى الله تعالى يحتمل أن يكون على جهة عطاء مجذود، وعلى جهة عطاء غير مجذود، فهو رافع للإبهام عن النسبة.

قال ابن زيد: «أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ﴾، ولم يُخبرنا بالذي يشاء لأهل النار».^٣ ويجوز أن يتعلَّق بكلا النعيمين، أو بالأول دفْعًا لما يتوهم من ظاهر الاستثناء من انقطاعه.

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٦﴾﴾

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: في شك، / و"الفاء" لترتيب النهي على ما قُص من القصص ويُن في تضاعيفها من العواقب الدنيوية والأخروية.

﴿مِمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ أي: من جهة عبادة هؤلاء المشركين وسوء عاقبتها، أو من حال ما يعبدونه من الأوثان في عدم نفعه لهم. ولما كان مساق النظم الكريم

^١ وفي هامش م: لباب ابن عادل. | انظر: اللباب
لابن عادل، ٥٧٣/١٠ - ٥٧٤.

^٢ وفي هامش م: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرءوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ الآية، [السجدة، ١٧/٣٢].

صحيح البخاري. | انظر: صحيح البخاري،
١١٨/٤ (٣٢٤٤).

^٣ جامع البيان للطبري، ٥٨٣/١٢ - ٥٨٤ معالم
التنزيل للبغوي، ٢٠١/٤، اللباب لابن عادل،
٥٧٤/١٠.

قُبيل الشروع في القصص لبيان غاية سوء حال الكفرة وكمال حسن حال المؤمنين، وقد ضُرب لهم مثل فقيل: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود، ٢٤/١١]، وقد قُصَّ عَقِيبَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ مَعَ رُسُلِهِمُ الْمَبْعُوثَةِ إِلَيْهِمْ مَا يَتَذَكَّرُ بِهِ الْمَتَذَكِّرُ نُهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَوْنِهِ فِي شَكٍّ مِنْ مَصِيرِ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، ثُمَّ عُلِّلَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَافِ فَقِيلَ: ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ﴾ الَّذِينَ قُضَّتْ عَلَيْكَ قِصَصُهُمْ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أَي: هُمْ وَآبَاؤُهُمْ سَوَاءٌ فِي الشِّرْكِ، مَا يَعْبُدُونَ عِبَادَةً إِلَّا كِعِبَادَتِهِمْ، أَوْ مَا يَعْبُدُونَ شَيْئًا إِلَّا مِثْلَ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَالْعَدُولُ إِلَى صِيغَةِ الْمَضَارِعِ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ لِاسْتِحْضَارِ صَوْرَتِهَا، أَوْ مِثْلَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ فَحُذِفَ "كَانَ" لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ بَلَغَكَ مَا لِحَقِّ بَابَائِهِمْ فَسِيلِحَقَّهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ تَمَاطُلَ الْأَسْبَابِ يَقْتَضِي تَمَاطُلَ الْمَسَبِّاتِ.

﴿وَإِنَّا لَمُوقِفُوهُمْ﴾ أَي: هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةُ ﴿نَصِيبُهُمْ﴾ أَي: حَظُّهُمْ الْمُعَيَّنُ لَهُمْ حَسَبَ جَرَائِمِهِمْ وَجَرَائِرِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ عَاجِلًا وَآجِلًا، كَمَا وَقَيْنَا آبَاءَهُمْ أَنْصِبَاءَهُمُ الْمُقَدَّرَةَ لَهُمْ، أَوْ مِنَ الرِّزْقِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ، فَيَكُونُ بَيَانًا لَوَجْهِ تَأَخَّرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ مَعَ تَحَقُّقِ مَا يُوجِبُهُ.

[١٧٣] ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ حَالِ مُؤَكَّدَةٍ مِنَ النَّصِيبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: / ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة، ٢٥/٩]، وَفَائِدَتُهُ دَفْعُ تَوَهُمِ التَّجَوُّزِ، وَجَعْلُهَا مُقَيَّدَةً لَهُ لِدَفْعِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مَنْقُوصًا فِي حَدِّ نَفْسِهِ مَبْنِيٍّ عَلَى الذَّهْوِ عَنْ كَوْنِ الْعَامِلِ هُوَ التَّوْفِيقُ. فَتَأَمَّلْ.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أَي: التَّوْرَةَ. ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أَي: فِي شَأْنِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّنَ بِهِ قَوْمٌ وَكَفَرَ بِهِ آخَرُونَ، فَلَا تَبَالٍ بِاخْتِلَافِ قَوْمِكَ فِيمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَوْلِهِمْ: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ [هود، ١٢/١١]، وَزَعَمِهِمْ أَنَّكَ افْتَرَيْتَهُ.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهي كلمة القضاء بإظهارهم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك. ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ أي: لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون ليمتازوا به عن المحققين. وقيل: بين قوم موسى،^١ وليس بذلك.

﴿وَأَنَّهُمْ﴾ أي: وإن كفار قومك، أريد به بعض من رجع إليهم ضمير ﴿بَيْنَهُمْ﴾ للأمن من الإلباس. ﴿لَفِي شَكٍّ﴾ عظيم ﴿مِنْهُ﴾ أي: من القرآن وإن لم يجز له ذكر، فإن ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع الاختلاف فيه لاسيما بصدد التسلية ينادي به نداء غير خفي. ﴿مُرِيبٍ﴾ موقع في الريبة.

﴿وَأَنَّ كَلَّمَآ لِّيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

﴿وَأَنَّ كَلَّمَآ﴾ التنوين عوض من المضاف إليه، أي: وإن كل المختلفين فيه المؤمنين منهم والكافرين. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال^٢ اعتباراً للأصل.

﴿لَمَّا لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي: أجزية أعمالهم، و"اللام" الأولى مؤطئة للقسمة والثانية جواب للقسمة المحذوف. و﴿لَمَّا﴾ مركبة من "من" الجارة و"ما" الموصولة أو الموصوفة، وأصلها "لمن ما" فقلبت النون ميماً للإدغام فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت أولاهن، والمعنى: لمن الذين أو لمن خلق أو لمن فريق والله ليوقينهم ربك.^٣ وقرئ: "لَمَّا" بالتخفيف على أن "ما" مزيدة للفصل بين اللامين، والمعنى: وإن جميعهم والله ليوقينهم الآية. وقرئ: "لَمَّا" بالتنوين، أي: جميعاً كقوله سبحانه: ﴿أَكْثَلًا لَمَّا﴾ [الفجر، ١٩/٨٩]. وقرأ أبي: "وإن كل لَمَّا لِيُوقِنَهُمْ" على أن "إن" نافية و"لَمَّا" بمعنى "إلا"، وقد قرئ به.^٤

الأرقام. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٢٦٦، شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٣٩.

٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ٦٦.

٧ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٦٦.

١ كما في الكشف للزمخشري، ٣١٩/٢.

٢ النشر لابن الجزري، ٢٩٠/٢-٢٩١.

٣ انظر: الباب لابن عادل، ٥٧٧/١٠.

٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٩١/٢.

٥ قراءة شاذة، مروية عن الزهري وسليمان بن

[١٧٣ظ]

﴿إِنَّهُ دِيمًا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بما يعمل / كل فرد من المختلفين من الخير والشر ﴿خَيْرٌ﴾ بحيث لا يخفى عليه شيء من جلائله ودقائقه، وهو تعليل لما سبق من توفية أجزية أعمالهم، فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما يستوجبه كل عمل بمقتضى الحكمة من الجزاء المخصوص يُوجب توفية كل ذي حق حقه، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ دِيمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(١)

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ لما بين في تضاعيف القصص المحكية عن الأمم الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل، وأشير إلى أن حال هؤلاء الكفرة في الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولئك المعذنين، وأن نصيبهم من العذاب واصل إليهم من غير نقص،^١ وأن تكذيبهم للقرآن مثل تكذيب قوم موسى عليه السلام للتوراة، وأنه لو لم تسبق كلمة القضاء بتأخير عقوبتهم العامة ومؤاخذتهم التامة إلى يوم القيامة لفعل بهم ما فعل بأبائهم من قبل، وأنهم يوفون نصيبهم غير منقوص،^٢ وأن كل واحد من المؤمنين والكافرين يوفى جزاء عمله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة،^٣ كما أمر به في العقائد والأعمال المشتركة بينه وبين سائر المؤمنين، ولا سيما الأعمال الخاصة به من تبليغ الأحكام الشرعية والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة، بحيث يدخل تحته ما أمر به فيما سبق من قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ الآية، [هود، ١١/١٢].

وبالجملة فهذا الأمر منتظم لجميع محاسن الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات النظرية والعملية، والخروج عن عهده في غاية ما يكون من الصعوبة،

^١ وفي هامش م: كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمُؤْفِقُونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾. «منه».

^٢ وفي هامش م: أي: كما يلوح به قوله تعالى:

﴿وَأَنَّ كَلِمَ﴾ الآية، وإفراد توفية نصيب هؤلاء

بالذكر دون الاكتفاء باندراجها تحت بيان

توفية أجزية أعمال الكفرة قاطبة حسبما يفصح

عنه ما بعده من قوله: ﴿وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ...﴾

الخ، للمسارعة إلى بيان تحتم وقوع عقوبتهم المؤخرة قطعاً، والمبادرة إلى قطع أطماعهم عن الخلاص بالمرة. «منه».

^٣ السياق: لما بين... أمر...

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شِئْتَنِي سُوْرَةُ هُوْد»^١.

﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ أي: تاب من الشِّرك والكفر وشاركك في الإيمان وهو المعني بالمعينة، وهو معطوف على المستكن في قوله: ﴿فَأَسْتَقِمَّ﴾، وحسن من غير تأكيد / لمكان الفاصل القائم مقامه، وفي الحقيقة هو من عطف الجملة على الجملة، إذ المعنى وليستقم من تاب معك. وقيل: هو منصوب على أنه مفعول معه، كما قاله أبو البقاء^٢، والمعنى: استقم مصاحباً لمن تاب معك.

﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ ولا تنحرفوا عما حُذِّ لكم بإفراط أو تفريط، فإن كلا طرفي قُضِدِ الأمور ذميم، وإنما سُمِّي ذلك طغياناً، وهو تجاوز الحد تغليظاً أو تغليفاً لحال سائر المؤمنين على حاله عليه السلام.

﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم على ذلك وهو تعليل للأمر والنهي، وفي الآية دلالة على وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف بمجرد الرأي، فإنه طغيان وضلال، وأما العمل بمقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص فذلك من باب الاستقامة كما أمر على موجب النصوص الأمرة بالاجتهاد.

﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾^(١٧٤)

﴿وَلَا تَرْكَبُوا﴾ أي: لا تميلوا أدنى ميل ﴿إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: إلى الذين وُجِدَ منهم الظلم في الجملة، ومدارُ النهي هو الظلم، والجمع باعتبار جمعية المخاطبين. وما قيل من أن ذلك للمبالغة في النهي من حيث إن كونهم جماعة مَظَنَّةُ الرخصة في مُدَاهَتِهِمْ إنما يتم أن لو كان المراد النهي عن الركون إليهم من حيث إنهم جماعة وليس كذلك. ﴿فَتَمَسَّكُمُ﴾ بسبب ذلك ﴿النَّارُ﴾.

وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وُجِدَ منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس النار هكذا، فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان

^١ سنن الترمذي، ٤٠٢/٥ (٣٢٩٧) المعجم الكبير للبخاري، ٤/٢٠٣ الكشف للزمخشري، ٣١٩/٢.
^٢ انظر: التبيان للعكبري، ٧١٧/٢.

^١ سنن الترمذي، ٤٠٢/٥ (٣٢٩٧) المعجم الكبير للبخاري، ٤/٢٠٣ الكشف للزمخشري، ٣١٩/٢.
^٢ انظر: التبيان للعكبري، ٧١٧/٢.

مَيْلًا عَظِيمًا، وَيَتَهَالِكُ عَلَى مَصَاحِبَتِهِمْ وَمَنَادِمَتِهِمْ، وَيُلْقِي شَرَايِرَهُ عَلَى مُؤَانِسَتِهِمْ وَمَعَاشَرَتِهِمْ، وَيَبْتَهِجُ بِالتَّرْتِييِ بَزِيَّتِهِمْ، وَيُمَدُّ عَيْنِيهِ إِلَى زَهْرَتِهِمْ الْفَانِيَةِ، وَيَغْبِطُهُمْ بِمَا أَوْتَوْا مِنَ الْقُطُوفِ الدَّانِيَةِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنَ الْحَبَّةِ طَفِيفٍ وَمِنْ جَنَاحِ الْبَعُوضِ خَفِيفٌ، بِمَعْرِزٍ مِنْ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ، ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. وَالْآيَةُ أَبْلَغُ مَا يَتَصَوَّرُ فِي النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّهْدِيدِ عَلَيْهِ. وَخَطَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّثْبِيتِ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ الَّتِي هِيَ الْعَدْلُ، فَإِنَّ الْمَيْلَ إِلَى أَحَدِ طَرَفِي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ ظَلَمٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ. وَقُرِئَ: "تَرْكُونَا"^١ عَلَى لُغَةِ تَمِيمٍ، وَ"تَرْكُونَا"^٢ / عَلَى صِيغَةِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ "أَرْكَنَهُ".

[١٧٤ظ]

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ أَي: مِنْ أَنْصَارٍ يُنْقِذُونَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَالْجُمْلَةُ نَضَبٌ عَلَى الْحَالِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾. وَنَفْيُ الْأَوْلِيَاءِ لَيْسَ بِطَرِيقِ نَفْيٍ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءٌ حَتَّى يَصْدُقَ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ؛ بَلْ لِمَكَانِ ﴿لَكُمْ﴾ بِطَرِيقِ انْقِسَامِ الْآحَادِ عَلَى الْآحَادِ، لَكِنْ لَا عَلَى مَعْنَى نَفْيِ اسْتِقْلَالِ كُلِّ مِنْهُمْ بِنَصِيرٍ، بَلْ عَلَى مَعْنَى نَفْيِ أَنْ يَكُونَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيرٌ، بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ. ﴿ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ﴾ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِذْ قَدْ سَبَقَ فِي حُكْمِهِ أَنْ يَعَذِّبَكُمْ بِرُكُونِكُمْ إِلَيْهِمْ وَلَا يُبْقِيَ عَلَيْكُمْ، وَ﴿ثُمَّ﴾ لِتَرَاحِي رَتْبَةِ كُونِهِمْ غَيْرَ مَنْصُورِينَ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى بَعْدَمَا أَوْعَدَهُمْ بِالْعَذَابِ وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْزِلًا مَنْزِلَةَ الْفَاءِ بِمَعْنَى الْإِسْتِبْعَادِ^٣، فَإِنَّهُ لَمَّا يَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَنْقُذُهُمْ أَنْتَجَ أَنَّهُمْ لَا يُنْصُرُونَ أَصْلًا.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ أَلَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرُوا لِلذِّكْرِينَ﴾

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ أَي: غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً. وَانْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِكُونِهِ

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي خنزة وابن أبي عبله. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٦٦ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٩.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٣٢١/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن وثاب ومحبوب عن أبي عمرو. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٦٦ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٣٩.

مضافاً إلى الوقت. ﴿وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي: ساعاتٍ منه قريبةٌ مِنَ النهار، فإنه مِنْ "أزلفه" إذا قَرَّبَهُ، جمعُ "زُلْفَةٍ"، عطفٌ على ﴿ظُرْفِي النَّهَارِ﴾ والمراد بصلاتيهما صلاةُ الغداة والعصر^١ - وقيل: الظهر موضعَ العصر^٢، لأنَّ ما بعد الزوال عشِيٌّ - وبصلاة الزُّلْفِ المغرب والعشاء^٣. وقُرئ: "زُلْفَا" بضمَّتَيْنِ، وضمة وسكون،^٤ كـ "يُسْرٍ وَيُسْرٍ"، و"زُلْفَى" بمعنى "زُلْفَةٍ"، كـ "قُرْبَى" و"قُرْبَةٍ".

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ﴾ التي مِنْ جُمْلَتِهَا؛ بل عُمدَتُهَا ما أُمِرَتْ به مِنَ الصلوات ﴿يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّتَاتِ﴾ التي قلَّما يخلو منها البشر، أي: يُكْفِرُنَهَا، وفي الحديث: «إِنَّ الصلاةَ إلى الصلاة كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرُ»^٥. وقيل: نزلت في أبي اليسر الأنصاري إذ قُتِلَ امرأةٌ ثُمَّ نَدِمَ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَعَلَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَنْتَظِرُ أَمْرَ رَبِّي»، فَلَمَّا صَلَّى صلاة العصر نزلت،^٦ فقال^٧ عليه السلام: «نعم»، اذْهَبْ فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِّمَا عَمِلْتَ»^٨. أو يَمْنَعُنِ مِنْ اقْتِرَافِهَا،^٩ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت، ٤٥/٢٩].

- ١ وفي هامش م: قاله الضحاك. «منه». | مروئي
عنه في جامع البيان للطبري، ٦٠٤/١٢.
٢ وفي هامش م: قاله مقاتل. «منه». | انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ٣٠٠/٢.
٣ وفي هامش م: وقيل الفجر والظهر والعصر. «منه». | عن محمد بن كعب القرظي في جامع البيان للطبري، ٦٠٢/١٢-٦٠٣.
٤ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢٩١/٢.
٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن محيصن واليماني ومجاهد وأبي السَّمال وخارجة وابن المنادي عن نافع ونصر بن علي عن أبي عمرو. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٦٦
شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٤٠؛ المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١٠٠٥.
٦ بمعناه في المعجم الكبير للطبراني، ١٤٧/٩
(٨٧٣٨)؛ وجامع البيان للطبري، ٦١٢/١٢-
٦١٤؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٠٥/٤.
٧ ط س - نزلت.
٨ ط س: قال.
٩ وفي هامش م: أي: نعم تقبل توبتك. «منه».
١٠ وفي هامش م: وفي رواية: فلَمَّا صَلَّى صلاة العصر قال عليه السلام أين أبو اليسر؟ فقال: ها أنا يا رسول الله، قال: أشهدت معنا صلاة العصر؟ قال: نعم، قال: اذهب، فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِّمَا عَمِلْتَ. «منه». | والزَّوَايَةُ الأولى بلفظها ههنا في الكشف للزمخشري، ٣٢١/٢-٣٢٢؛ والثانية بلفظها في الكشف والبيان للثعلبي، ٤٦٨/١٤. والروايتان بمعناهما في سنن الترمذي، ٢٩٢/٥ (٣١١٥)؛ وجامع البيان للطبري، ٦١٧/١٢-٦١٨؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٠٥/٤.
١١ السياق: يُكْفِرُنَهَا... أو يَمْنَعُنِ...

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ﴾^١ فما بعده، وقيل: إلى القرآن.^٢
﴿ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ﴾ أي: عظة للمتّعظين.

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١١٥)

[١٧٥]

﴿وَأَصْبِرْ﴾ على مشاق ما أمرت به في تضاعيف / الأوامر السابقة، وأما ما نُهي عنه من الطغيان والركون إلى الذين ظلموا فليس في الانتهاء عنه مشقة، فلا وجه لتعميم الصبر له، اللهم إلا أن يُراد به ما لا يمكن عادة خلؤ البشر عنه من أدنى ميل بحكم الطبيعة من الاستقامة المأمور بها، ومن يسير ميل بحكم البشرية إلى من وجد منه ظلم ما، فإن في الاحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا يخفى.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: يُوفّيهم أجور أعمالهم من غير بخس أصلاً، وإنما عُبر عن ذلك بنفي الإضاعة مع أن عدم إعطاء الأجر ليس بإضاعة حقيقة، كيف لا، والأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها ضياعها، لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه، وإنما عُدل عن الضمير ليكون كالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف به، وهو تعليل للأمر بالصبر. وفيه إيماء إلى أن الصبر على ما ذُكر من باب الإحسان.

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَجْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾^(١١٦)

﴿فَلَوْلَا كَانَ﴾ فهلا كان ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ الكائنة ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ على رأي من جوز حذف الموصول مع بعض صلته، أو كائنة من قبلكم ﴿أُولُوا بَقِيَّةَ﴾ من الرأي والعقل أو أولو فضل وخير، وسُمّي بها لأن الرجل إنما يستبقي ممّا يُخرجه عادة أجودَه وأفضله، فصار مثلاً في الجودة والفضل، ويقال: فلان من بقية القوم،

^١ هود، ١١٢/١١.^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٤/٢.

أي: من خيارهم، ومنه ما قيل: «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا»^١ ويجوز أن يكون «البقية» بمعنى «البقوى» كـ «الثقية» من «التقوى»، أي: فهلاً كان منهم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وعقابه، يؤيده أنه قرئ: «أولو بقية»^٢ وهي المرة من مصدر «بقاه يبقيه»: إذا راقبه وانتظره، أي: أولو مراقبة وخشية من عذاب الله، كأنهم ينتظرون نزوله لإشفاقهم.

﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ الواقع منهم حسب ما حكى عنهم.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ استثناء منقطع، أي: لكن قليلاً منهم أنجيناهم لكونهم على تلك الصفة، على أن ﴿مَنْ﴾ للبيان لا للتبويض، لأن جميع الناجين ناهون، ولا صحة للاتصال على ظاهر الكلام، لأنه يكون تحضيضاً لأولي البقية على النهي المذكور إلا للقليل من الناجين منهم، كما إذا قلت: هلاً قرأ قومك القرآن إلا الصالحاء منهم، مريداً لاستثناء الصالحاء من المحضضين على القراءة، نعم يصح ذلك إن جعل استثناء من النفي اللازم للتحضيض، فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلاً منهم، لكن الرفع هو الأفصح حينئذ^٣ على البدلية. ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بمباشرة الفساد وتترك النهي عنه ﴿مَا أَتْرَفُوا فِيهِ﴾ أي: أنعموا من الشهوات واهتموا بتحصيلها، أما المباشرون فظاهر وظاهر وأما المساهلون فلما لهم في ذلك من نيل حظوظهم الفاسدة. وقيل: المراد بهم تاركو النهي^٤. وأنت خير بأنه يلزم منه عدم دخول مباشري الفساد في الظلم والإجرام عبارة. ﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ أي: كافرين، فهو بيان لسبب استئصال الأمم المهلكة وهو فسو الظلم واتباع الهوى فيهم وشيوع ترك النهي عن المنكرات مع الكفر.

وقوله: ﴿وَاتَّبَعَ﴾ عطف على مضمر دل عليه الكلام، أي: لم ينهوا واتبع... إلخ، فيكون العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكم والتسجيل عليهم بالظلم، وللإشعار بعليّة ذلك لما حاق بهم من العذاب؛

١ الكشاف للزمخشري، ٣٢٢/٢.

المعني في القراءات للتوزاوازي، ص ١٠٠٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الهاشمي عن أبي جعفر وابن

٣ س - حيثئذ.

أبي أويس عن نافع ونصر بن علي عن أبي عمرو. ٤ كما في الكشاف للزمخشري، ٣٢٣/٢.

أو على استئناف^١ يترتب على قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ نَهَوْا عَنِ الْفَسَادِ وَاتَّبَعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ مَبَاشِرِي الْفَسَادِ وَتَارِكِي النَّهْيِ عَنْهُ، فَيَكُونُ الْإِظْهَارُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.

وقوله: ﴿وَكَاْنُوا مُجْرِمِينَ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿أَتْرَفُوا﴾ أي: اتَّبَعُوا الْإِتْرَافَ وَكَوْنَهُمْ مُجْرِمِينَ، لِأَنَّ تَابِعَ الشَّهَوَاتِ مَغْمُورٌ بِالْآثَامِ، أَوْ أُرِيدَ بِالْإِجْرَامِ إِغْفَالُهُمْ لِلشُّكْرِ،^٢ أَوْ عَلَى ﴿أَتَّبَعَ﴾ أي: اتَّبَعُوا شَهَوَاتِهِمْ وَكَانُوا بِذَلِكَ الْإِتْبَاعِ مُجْرِمِينَ. / وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اعْتِرَاضًا وَتَسْجِيلًا عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ.^٣ وَقُرِئَ: "وَأَتَّبَعَ" أي: أَتَّبَعُوا جِزَاءَ مَا أَتْرَفُوا، فَيَكُونُ الْوَاقِعُ لِلْحَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ تُفَسَّرَ بِهِ الْمَشْهُورَةُ، وَيَعُضِّدُهُ تَقْدُّمُ الْإِنْجَاءِ.

[١٧٥ظ]

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى﴾ أي: مَا صَحَّ وَمَا اسْتَقَامَ؛ بَلْ اسْتِحَالَ فِي الْحِكْمَةِ أَنْ يُهْلِكَ الْقُرَى الَّتِي أَهْلُكَهَا حَسَبَ مَا بَلَغَكَ أَنْبَاؤُهَا، وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ حَالُ بَاقِيهَا مِنَ الْقُرَى الظَّالِمَةِ، وَ"اللام" لتأكيد النفي.

وقوله: ﴿بِظُلْمٍ﴾ أي: مُلْتَبِسًا بِهِ، قِيلَ: هُوَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ،^٤ أي: ظَالِمًا لَهَا. وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّفْخِيمِ وَالْإِيذَانِ بِأَنْ إِهْلَاكَ الْمَصْلِحِينَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَالْمُرَادُ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ بِالْكَلِّيَّةِ بِتَصْوِيرِهِ بِصُورَةٍ مَا يَسْتَحِيلُ صُدُورُهُ عَنْهُ تَعَالَى، وَإِلَّا فَلَا ظُلْمَ فِيمَا فَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِبَادِهِ كَائِنًا مَا كَانَ، لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ قَاعِدَةِ أَهْلِ السَّنَةِ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران، ١٨٢/٣].

وقوله تعالى: ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ وَالْعَامِلُ عَامِلُهُ، وَلَكِنْ لَا بِاعْتِبَارِ تَقْيِيدِهِ بِمَا وَقَعَ حَالًا مِنْ فَاعِلِهِ أَعْنِي بِظُلْمٍ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَقْيِيدِ نَفْيِ الْإِهْلَاكِ ظُلْمًا بِحَالٍ كَوْنِ أَهْلِهَا مُصْلِحِينَ، وَلَا رَيْبَ فِي فُسَادِهِ؛ بَلْ مُطْلَقًا عَنْ ذَلِكَ.

والضَّحَّاكُ وَالْعَلَاءُ بْنُ سَبَّانَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي الْبَرَّهْمِ. شَوَاحِدُ الْقُرْآنِ لِابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٦٦؛ الْمَغْنِي فِي الْقُرْآنِ لِلنُّزَوَائِي، ص ١٠٠٥.

^٥ كما في الكشاف للزمخشري، ٣٢٣/٢.

^١ السياق: عطف على مضمرة... أو على استئناف...

^٢ كما في الكشاف للزمخشري، ٣٢٣/٢.

^٣ كما في الكشاف للزمخشري، ٣٢٣/٢.

^٤ قراءة شاذة، مرويّة عن الحسين الجعفي والهمداني والأزرقي كلهم عن أبي عمرو

وقيل: المراد بالظلم الشِّرك، والباء للسببية، أي: لا يُهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم، ولا يضلُّون إلى شركهم فسادًا آخر،^١ وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى، وعن ذلك قدَّم الفقهاء عند تراخى الحقوق حقوق العباد الفقراء على حقوق الله الغني الحميد. وقيل: المُلْك يبقى مع الشِّرك ولا يبقى مع الظلم.^٢

وأنت تدري أنَّ مقام النهي عن المنكرات التي أقبحها الإشراك بالله لا يلائمه، فإنَّ الشِّرك داخل في الفساد في الأرض دخولًا أوليًا، ولذلك كان ينهى كلَّ من الرسل الذين قُصَّت أنباؤهم أمته أولًا عن الإشراك ثمَّ عن سائر المعاصي التي كانوا يتعاطونها. فالوجه حَمْلُ الظلم على مطلق الفساد الشامل للشِّرك وغيره من أصناف المعاصي، وحَمْلُ الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدِّين للنهي عنه وبعضهم متوجِّهين إلى الاتعاض غير مُصِّرِّين على ما هم عليه من الشِّرك وغيره من أنواع الفساد.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۖ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ﴾

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ مجمعة على الحق ودين الإسلام، بحيث لا يكاد يختلف فيه أحد، ولكن لم يشأ ذلك فلم يكونوا متفقة على الحق ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ في الحق، أي: مخالفين له كقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة، ٢/٢١٣].

﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ إلا قوماً قد هداهم الله تعالى بفضلِهِ إلى الحق فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، أي: لم يخالفوه. وحمله على مطلق الاختلاف الشامل لما يصدر من المحق والمبطل،^٣ ياباه الاستثناء المذكور. ﴿وَلِذَلِكَ﴾ أي: لما ذُكر من الاختلاف ﴿خَلَقَهُمْ﴾ أي: الذين بقوا بعد الثُّنْيَا وهم المختلفون، فـ"اللام" للعاقبة

^١ الثُّنْيَا والثُّنْيَى: ما استثنيت. لسان العرب لابن منظور، «ثنو».

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٣٢٣/٢.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٥/٢.

^٣ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٥/٢.

أو للرحم، فالضمير لـ ﴿مَنْ﴾ و"اللام" في معناها، أو لهما معاً، فالضمير للناس كافة و"اللام" بمعنى مجازي عام لكلا المعنيين.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أي: وعيده.^١ وقيل: قوله للملائكة: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي: من عُصاتها أجمعين، أو منهما أجمعين، لا من أحدهما.

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَكَلَّا﴾ أي: وكل نبأ، فالتنوين عوض من المضاف إليه. ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ نُخْبِرُكَ بِهِ، وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ بيان لـ ﴿كَلَّا﴾، وقوله تعالى: ﴿مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ بدل منه. والأظهر أن يكون المضاف إليه المحذوف / في ﴿كَلَّا﴾ المفعول المطلق لـ ﴿نَقُصُّ﴾، أي: كل اقتصاص، أي: كل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل. وقوله سبحانه: ﴿مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ مفعول ﴿نَقُصُّ﴾، وفائدته التنبيه على أن المقصود بالاختصاص زيادة يقينه عليه السلام وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذية الكفار بالوقوف على تفاصيل أحوال الأمم السالفة في تماديهم في الضلال وما لقي الرسل من جهتهم من مكابدة المشاق.

[١٧٦]

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾ السورة أو الأنباء المقصودة عليك ﴿الْحَقُّ﴾ الذي لا محيد عنه ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: الجامع بين كونه حقاً في نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين، ولكون الوصف الأول حالاً له في نفسه، حلي بـ"اللام" دون ما هو وصف له بالقياس إلى غيره.

وتقديم الظرف، أعني: ﴿فِي هَذِهِ﴾ على الفاعل؛ لأن المقصود بيان منافع السورة أو الأنباء المقصودة فيها واشتمالها على ما ذكر من المنافع المفصلة، لا بيان كون ذلك فيها لا في غيرها، ولأن عند تأخير ما حقه التقديم تبقى النفس مترقبة إليه فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن، ولأن في المؤخر نوع طول

^١ وفي هامش م: بقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا لَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف، ١٨/٧]، وقوله تعالى: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [ص، ٨٤/٣٨-٨٥]، كما سيأتي تحقيقه في سورة ص. «منه».

^١ وفي هامش م: بقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا لَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف، ١٨/٧]، وقوله تعالى: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [ص، ٨٤/٣٨-٨٥]، كما سيأتي تحقيقه في سورة ص. «منه».

يُخَلِّقُ تَقْدِيمَهُ بِتَجَاوُبِ أَطْرَافِ النِّظْمِ الْكَرِيمِ.

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾^(١) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾^(٢)
 ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بهذا الحق ولا يتعظون به ولا يتذكرون: ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ
 مَكَانَتِكُمْ﴾ على حالكم وجهتكم التي هي عدم الإيمان، ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على حالنا
 وهو الإيمان به والاتعاظ والتذكر به.

﴿وَانْتَظِرُوا﴾ بنا الدوائر ﴿إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ أن ينزل بكم نحو ما نزل بأمثالكم
 من الكفرة.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا
 رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٣)

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ فيرجع لا محالة أمرك
 وأمرهم إليه. وقرئ على البناء للفاعل^١ من "رجع رجوعاً". ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
 عَلَيْهِ﴾ فإنه كافيك، و"الفاء" لترتيب الأمر بالعبادة والتوكل على كون مرجع
 الأمور كلها إلى الله عز وجل. وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة
 إشعار بأنه لا ينفع دونها.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فيجازيهم بموجبه. وقرئ: "تَعْمَلُونَ"^٢ على
 تغليب المخاطب، أي: أنت وهم، فيجازي كلًّا منك ومنهم بموجب الاستحقاق.
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ هُودٍ أُعْطِيَ عَشْرَ
 حَسَنَاتٍ بَعْدَ مَنْ صَدَّقَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمَعْدُودِينَ فِيهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ،
 وَبَعْدَ مَنْ كَذَّبَهُمْ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ السَّعْدَاءِ بِفَضْلِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى»^٣.

^١ قرأ بها العشرة إلا نافعا وحفصا. النشر لابن
الجزري، ٢٠٩/٢.

^٢ وفي هامش م: وهي قراءة حفص. «منه». | قرأ بها
نافع وابن عامر وحفص ويعقوب وأبو جعفر. النشر
لابن الجزري، ٢٦٢/٢. | وليس من عادته التنبيه على
قراءة حفص، لأنها الأصل الموعول عليه في تفسيره.

^٣ بلفظ قريب في التفسير الوسيط للواحد،
٥٦٣/٢ (هود، ١/١١)؛ والكشاف للزمخشري،
٣٢٤/٢. وهو جزء من حديث أبي بن كعب رضي
الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات
لابن الجوزي، ٢٤٠/١. وانظر الكلام عليه في
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ١٥٥/٢.

سورة يوسف

مَكِّيَّة، وهي مائة وإحدى عشرة آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّتِّلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢﴾

﴿الر﴾ / الكلام فيه وفي محله وفيما أريد بالإشارة والآيات والكتاب في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ عين ما سلف في مطلع سورة يونس.

﴿الْمُبِينِ﴾ مِنْ أَبَانَ بِمَعْنَى بَانَ، أَي: الظاهر أمره في كونه مِنْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وفي إعجازه بنوعيه، لا سِيَّما الإخبار عن الغيب، أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا يشتبه عليهم حقائقه، ولا يلتبس لديهم دقائقه؛ لنزوله عَلَى لُغَتِهِمْ، أو بِمَعْنَى بَيِّنٍ، أَي: المبيِّن لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَخَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَمْلُوكَاتِ وَأَسْرَارِ النَّشَاطِينَ فِي الدَّارَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ وَالْمَعَارِفِ وَالْقَصَصِ.

وعلى تقدير كون ﴿الْكِتَابِ﴾ عبارة عن السورة فإبانه إنباؤه عن قصة يوسف، فإنه قد رُوي أَنَّ أَحْبَارَ الْيَهُودِ قَالُوا لِرُؤَسَاءِ الْمَشْرِكِينَ: سلوا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لماذا انتقل آل يعقوب عليه السلام مِنْ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ؟ وعن قصة يوسف عليه السلام، ففعلوا ذلك. ^١ فيكون وصف ﴿الْكِتَابِ﴾ بالإبانه مِنْ قَبِيلِ بَرَاعَةِ الاسْتِهْلَالِ لِمَا سِيَّاتِي.

ولمَّا وُصِفَ الْكِتَابُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرَفِ الذَّاتِيِّ عُقِبَ ذَلِكَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرَفِ الْإِضَافِيِّ فَقِيلَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أَي: الْكِتَابَ الْمَنْعُوتَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ النِّعَاتِ الْجَلِيلَةِ، فَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْكَلِّ -وهو الأظهر الأنسب بقوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾؛ إذ هو المشهور بهذا الاسم، المعروف بهذا النعت، المتسارع إلى الفهم

١ الكشاف للزمخشري، ٢/٤٤٠؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/١٥٤.

عند إطلاقهما- فالأمر ظاهر. وإن جعل عبارة عن السورة فتسميتها قرآنًا لما عرفته فيما سلف. والسر في ذلك أنه اسم جنس في الأصل يقع على الكل والبعض كالكتاب، أو لأنه مصدر بمعنى المفعول، أي: أنزلناه حال كونه مقروءًا بلغتكم. ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: لكي تفهموا معانيه طُرًا، وتحيطوا بما فيه من البدائع خُبرًا، وتطلعوا على أنه خارج عن طوق البشر، مُنَزَّلٌ من عند خلاق القوى والقدر.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾^١

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ أي: نخبرك ونحدثك. واشتقاقه من "قص أثره" إذا اتبعه؛ لأن من يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا فشيئًا، كما يقال: تلا القرآن؛ لأنه يتبع ما حفظ منه آية بعد آية.

﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ أي: أحسن الاختصاص، فنصبه على المصدرية. وفيه مع بيان الواقع إيهام لما في اختصاص أهل الكتاب من القبح والخلل. وترك المفعول إمّا للاعتماد على انفهامه من قوله عز وجل: ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا﴾ أي: بإيحائنا ﴿إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ أي: هذه السورة، فإن كونها موحاةً منبئ عن كون ما في ضمنها مقصودًا. والتعرض لعنوان قرآنيها لتحقيق أن الاختصاص ليس بطريق الإلهام أو الوحي غير المتلو. وإمّا لظهوره من سؤال المشركين بتلقين علماء اليهود.

وأحسنيته لأنه قد اقتض على أبداع الطرائق الرائعة الرائقة، وأعجب الأساليب الفائقة اللائقة، كما لا يكاد يخفى على من طالع القصة من كتب الأولين والآخرين، وإن كان لا يميز الغث / من السمين، ولا يفرق بين الشمال واليمين. [١٧٧و] وفي كلمة ﴿هَذَا﴾ إيماء إلى مغايرة ﴿هَذَا الْقُرْآنَ﴾ لما في قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾^١ بأن يكون المراد بذلك المجموع، فتأمل.

^١ في الآية السابقة.

أو نقص عليك أحسن ما يُقَصُّ مِنَ الْأَنْبَاءِ، وهو قصّة آل يعقوب عليه السلام، على أَنَّ «الْقَصَصَ» «فَعَلَ» بمعنى المفعول، كالنَّبَأِ وَالْخَبَرِ، أو مصدر سُمِّيَ به المفعول، كالخَلْقِ وَالصِّيدِ. ونصبُ «أَحْسَنَ» على المفعوليّة. وأحسنتها لتضمنها مِنَ الْحِكَمِ وَالْعِبَرِ ما لا يخفى كمالُ حُسْنِهِ.

﴿وَإِنْ كُنْتَ﴾ «إِنْ» مخففة مِنَ الثَّقِيلَةِ، وضمير الشأن الواقع اسمًا لها محذوف، واللام فارقة، والجملة خبر. والمعنى: وَإِنَّ الشَّأْنَ كُنْتُ ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ مِنْ قَبْلِ إِيحَاتِنَا إِلَيْكَ هَذِهِ السُّورَةُ ﴿لَمِنَ الْغَفْلِينَ﴾ عن هذه القصّة، لم تخطر ببالك، ولم تَقْرَعْ سَمْعَكَ قَطًّا. وهو تعليل لكونه موخى. والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ غَفِلَ عَنْهُ بَعْضُ الْغَافِلِينَ.

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ①﴾

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ﴾ نصب بإضمار «اذكر»،^١ وشروع في القصّة إنجازًا للوعد بأحسن الاقتصاص، أو بدل مِنْ «أَحْسَنَ الْقَصَصِ» -على تقدير كونه مفعولًا- بدل الاشتمال، فَإِنَّ اقتصاص الوقت المشتمل على المقصوص مِنْ حَيْثُ اشتمالُهُ عليه اقتصاصٌ للمقصوص. و«يوسف» اسم عبري لا عربي، لخلوّه عن سبب آخر غير التعريف. وفتح السين وكسرها على بعض القراءات^٢ بناء على التلقّب به، لا على أنّه مضارع بُنِيَ للمفعول أو الفاعل مِنْ «آسَفَ»، لشهادة المشهورة بعجمته.

﴿لِأَبِيهِ﴾ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقد رُوي عنه عليه

السلام: / «إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ^٣ الْكَرِيمِ ابْنِ^٤ الْكَرِيمِ يوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ [١٧٧ظ]

بن إسحاق بن إبراهيم».^٦

^١ وفي هامش م: وفي تذكير الوقت ما مرّ مرارًا مِنْ ^٣ س: بن.

النكته الرائعة. «منه».

^٢ كسر السين قراءة شاذّة، مروية عن طلحة

وعاصم والأعمش والحسن. شواذ القراءات

^٦ صحيح البخاري، ١٥١/٤ (٣٣٩٠).

للكرمانى، ص ١٤٧.

﴿يَتَأَبَّتْ﴾ أصله "يا أبي"، فعوّض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة، فلذلك قلبت هاء في الوقف على قراءة ابن^١ كثير وأبي عمرو ويعقوب^٢. وكسرتُها لأنها عوض حرف يناسبها. وفتحها ابن عامر في كل القرآن^٣؛ لأنها حركة أصلها، أو لأنّ الأصل "يا أبتا"، فحُذف الألف وبقي الفتحة. وإنما لم يجز "يا أبتى" لأنه جمع بين العوض والمعوّض. وقُرى بالضمّ إجراء لها مجرى الألفاظ المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض. وعدم تسكينها كأصلها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب.

﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ من الرؤيا، لا من الرؤية؛ لقوله: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ﴾^٥، ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ﴾^٦. ولأنّ الظاهر أنّ وقوع مثل هذه الأمور البديعة في عالم الشهادة لا يختصّ برؤيته^٧ راء دون راء، فيكون طامّة كبرى لا يخفى على أحد من الناس.

﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ روي عن جابر رضي الله عنه: أنّ يهوديًا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم فقال: «أخبرني يا محمّد عن النجوم التي رآهنّ يوسف عليه السلام»، فسكت النبيّ صلى الله عليه وسلّم، فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك، فقال عليه السلام: «إذا أخبرتك بذلك هل تُسلم؟» قال: «نعم»، قال عليه الصلاة والسلام: «جريان والطارق والذّيال وقابس وعمودان والفليق والمُصْبِح والضُّرُوح^٩ والفرغ ووّثاب / وذو الكتفين رآها يوسف، والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: «إي والله إنّها لأسماؤها»^{١٠}.

[١٧٨و]

^١ يوسف، ١٢/١٠٠.

^٢ ط س: برؤية.

^٣ س: عليه السلام.

^٤ ط س: والضُّرُوح.

^٥ جامع البيان للطبري، ١٠/١٣، الكشف والبيان

للثعلبي، ٥/١٩٨. وأخرجه الحاكم في

المستدرک، ٤/٤٣٨ (٨١٩٦)، بنحوه.

^١ س: بن.

^٢ وكذا أبو جعفر. انظر: النشر لابن الجزري،

١٣١/٢.

^٣ وكذا أبو جعفر. انظر: النشر لابن الجزري،

٢٩٣/٢.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلة. شواذّ

القراءات للكرمانی، ص ٢٤١.

^٥ في الآية التالية.

وقيل: الشمس والقمر أبواه. وقيل: أبوه وخالته، والكواكب إخوته. وإنما آخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظهار مزيتهما وشرفهما على سائر الطوالع بعطفهما عليها، كما في عطف جبريل وميكال على الملائكة عليهم السلام.^١ وقد جُوز أن تكون "الواو" بمعنى "مع"، أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى تأخر ملاقاته عليه السلام لهما عن ملاقاته لإخوته.

وعن وهب أن يوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن إحدى عشرة عصا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة، وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها وغلبتها، فوصف ذلك لأبيه، فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك. ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له، فقصها على أبيه، فقال: لا تقصها عليهم فيغفوا لك الغوائل.^٢

وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة. وقيل: ثمانون. ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ استئناف ببيان حالهم التي رآهم عليها، كأن سائلاً سأل فقال: كيف رأيتهم؟ فأجاب بذلك. وإنما أجريت مجرى العقلاء في الضمير لوصفها بوصف العقلاء، أعني: السجود. وتقديم الجار والمجرور لإظهار العناية والاهتمام بما هو الأهم، مع ما في ضمنه من رعاية الفاصلة.

﴿قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

[١٧٨ظ] ﴿قَالَ يَبْنِي﴾ صغره للشفقة، أو لها ولصغر السن. وهو أيضاً / استئناف مبني على سؤال من قال: فماذا قال يعقوب بعد سماع هذه الرؤيا العجيبة؟ ولما عرف يعقوب عليه السلام من هذه الرؤيا أن يوسف^٣ يبلغه تعالى مبلغاً جليلاً من الحكمة ويصطفيه للنبوّة ويُنعم عليه بشرف الدارين كما فعل بآبائه الكرام

^١ في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ الآية [البقرة، ٩٨/٢].

^٢ س + عليه السلام.

للممخشري، ٤٤٣/٢. | الغوائل: الدواهي.

الصحاح للجوهري، «غيل».

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٨/٥، الكشف

خاف عليه حسد الإخوة وبغيهم فقال صيانة لهم من ذلك، وله من مُعانة المشاق ومُقاساة الأحران، وإن كان واثقاً بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا محالة، وطمعاً في حصوله بلا مشقة: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ﴾ هي ما في المنام، كما أن الرؤية ما في اليقظة، فُرق بينهما بحرفي التأنيث، كما في القربى والقربة. وحقيقتها ارتسام الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك. والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ، فتصوّر بما فيها ممّا يليق من المعاني الحاصلة هناك، ثم إن المتخيلة تُحاكيه بصورة تُناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة، ثم إذا كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير، وإلا احتاجت إليه.

﴿عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا﴾ نصب بإضمار "أن"، أي: فيفعلوا ﴿لَكَ﴾ أي: لأجلك ولإهلاكك ﴿كَيْدًا﴾ متيناً راسخاً لا تقدر على التفصي عنه، أو خفياً عن فهمك لا تصدى لمدافعته. وهذا أوفق بمقام التحذير، وإن كان يعقوب عليه السلام يعلم أنهم ليسوا / بقادرين على تحويل ما دلت الرؤيا على وقوعه. وهذا الأسلوب أكد من أن يقال: فيكيدوك كيداً، إذ ليس فيه دلالة على كون نفس الفعل مقصود الإيقاع. وقد قيل: إنما جيء باللام لتضمنه معنى الاحتيال المتعدّي باللام ليفيد معنى المضمن، والمضمن فيه للتأكيد، أي: فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلةً وكيداً.

[١٧٩و]

والمراد بإخوته ههنا الذين يخشى غوائلهم ومكائدهم من بني علاته الأحد عشر، وهم: يهوذا، وزوبين،^٢ وشمعون، ولاوي، وزيلون،^٣ ويشسوخور،^٤ ودوان،^٥ بنو يعقوب من ليا بنت خالته. ودان، وتفثونا،^٦ وجاد، وأشر؛ بنوه من سريتين

١ وفي هامش م: أي: يتشكل. «منه».
 ٢ م: وروبل [صَحَّح في الهامش].
 ٣ م: وريالون [صَحَّح في الهامش]. | وهو في
 ٤ م: ويشجر [صَحَّح في الهامش].
 ٥ م: ودينه [صَحَّح في الهامش].
 ٦ م: ويفثالي [صَحَّح في الهامش].

زُلْفَةً وَبُلْهَةً^١ وهؤلاء هم المشار إليهم بالكواكب الأحد عشر. وأما بنيامين الذي هو شقيق يوسف عليه السلام وأمهما راحيل التي تزوجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أختها ليا، أو في حياتها إذ لم يكن جمع الأختين إذ ذاك محرماً، فليس بداخل تحت هذا النهي، إذ لا يتوهم مضرته ولا يخشى معرته، ولم يكن معدوداً معهم في الرؤيا، إذ لم يكن معهم في السجود ليوسف. والمراد نهيه عن اقتصاص الرؤيا عليهم كلاً أو بعضاً.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة، فلا يَأْلُو جُهداً في إغواء إخوتك وإضلالهم وحملهم على ما لا خير فيه. وهو استئناف، كأن يوسف عليه السلام قال: كيف يصدر ذلك عن إخوتي الناشئين في بيت النبوة؟ فقل: إن الشيطان يحملهم على ذلك.

/ ولما نبهه عليهما السلام على أن لرؤياه شأنًا عظيمًا يستتبع منافع وحذرته إشاعتها المؤدية إلى أن يحول إخوته بينها وبين ظهور آثارها وحصولها أو يُوعَروا سبيل وصولها شَرَعَ في تعبيرها وتأويلها على وجه إجمالي فقال:

﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥١﴾
﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في عالم المثال من سجود تلك الأجرام العلوية النيرة لك وبحسبه وعلى وفقه ﴿يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ يختارك لجَنَاب كبريائه ويستنبئك -افتعال من "جَبَاه" إذا جمعه- ويصطفيك على أشرف الخلائق وسَرَاة الناس قاطبةً، ويُبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة حسبما عاينته من غير قصور.

ومنها ما هو غير معروف؛ لأنها ليست بعربية، فلم يُقدَّم على ضبطها من غير نقل». حاشية الشهاب على تفسير البياضوي، ٢/٢٤٠.

^١ قال الشهاب الخفاجي: «الأسماء المذكورة منها ما هو معروف كـ"بنيامين" بوزن إسرافيل، و"زوبين" بضمّ الراء وكسر الباء وياء ونون، وقال البيهقي: الصحيح فيه "زوبيل" باللام.

والمراد بالتشبيه بيان المضاهاة المتحققة بين الصور المرئية في عالم المثال وبين ما وقعت هي صوراً وأشباحاً له من الكائنات الظاهرة بحسبها في عالم الشهادة، أي: كما سُخِّرَتْ لك تلك الأجرام العظام يُسَخَّرُ لَكَ وجوهُ الناس ونواصيهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك على وجه الاستكانة، ومراده بيان إطاعة أبويه وإخوته له، لكنّه إنّما لم يصرّح به حذراً من إذاعته.

﴿وَيُعَلِّمُكَ﴾ كلام مبتدأ غير داخل تحت التشبيه، أراد به عليه السلام تأكيد مقالته وتحقيقتها وتوطيئَ نفس يوسف عليه السلام بما أُخبر به على طريقة التعبير والتأويل، كأنّه قال: وهو يعلمك ﴿مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي: ذلك الجنس من العلوم^١ أو طرفاً صالحاً منه^٢ فتطّلع على حقيّة ما أقول. ولا يخفى ما فيه من تأكيد ما سبق، والبعث على تلقّي ما سيأتي بالقبول.

والمراد بـ﴿تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ تعبير الرؤى، إذ هي أحاديث المَلِكِ إن كانت صادقة، أو أحاديث النفس أو الشيطان إن لم يكن كذلك. و﴿الْأَحَادِيثِ﴾ اسم جمع للحديث، كأباطيل اسم جمع للباطل، لا جمع "أحدوثة". وقيل: كأنهم جمعوا "حديثاً" على "أحدثة"، ثمّ جمعوا الجمع على "أحاديث"، كقطيع وأقطعة وأقاطيع. وقيل: هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء عليهم السلام. والأوّل هو الأظهر.^٣

وتسمية التعبير تأويلاً لأنّه جعل المرئي آيلاً إلى ما يذكره المعبر بصدد التعبير ورَجَعَهُ إليه، فكأنّه عليه السلام أشار بذلك إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحبي السجن ورؤيا المَلِكِ، وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله تعالى إليه من الرياسة العظمى التي عُبرَ عنها بإتمام النعمة. / وإنّما عرف يعقوب ذلك منه عليهما السلام من جهة الوحي.

[١٨٠و]

أو أراد: كون هذه الخصلة سبباً لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق، فيجوز حينئذ أن يكون معرفته عليه السلام بذلك بطريق الفراسة والاستدلال

^١ وفي هامش م: على أن يكون ﴿مِنْ﴾ للبيان. «منه».

^٢ وفي هامش م: على أن يكون للتبعض. «منه».

^٣ ط س - وقيل: هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء عليهم السلام، والأوّل هو الأظهر.

^٤ وفي هامش م: معطوف على "أشار". «منه».

من الشواهد والدلائل والأمارات والمخائل بأنَّ مَنْ وَفَّقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بدَّ من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها، وتمييز ما هو آفاقي منها ممَّا هو أنفسي. كيف لا، وهي تدلُّ على كمال تمكَّن نفسه عليه السلام في عالم المِثال وقوَّة تصرُّفاتِها فيه؟ فيكون أقبلَ لفيضان المعارفِ المتعلِّقة بذلك العالم، وبما يحاكيه من الأمور الواقعة بحسبها في عالم الشهادة، وأقوى وقوفاً على النسب الواقعة بين الصور المعانيَّة في أحد دُنُك العالمين وبين الكائنات الظاهرة على وفقها في العالم الآخر، وأنَّ هذا الشأن البديع لا بدَّ أن يكون أنموذجاً لظهور أمرٍ من اتَّصف به ومداراً لجريان أحكامه، فإنَّ لكلَّ نبيٍّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزةٌ بها يظهر آثاره ويجري أحكامه.

﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ بأن يضمَّ إلى النبوة الاستفادة من الاجتباء المُلْك ويجعله تنمَّة لها. وتوسيط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء، ولرعاية ترتيب الوجود الخارجي، ولما أشرنا إليه من كون أثره وسيلةً إلى تمام النعمة. ويجوز أن يعدَّ نفس الرؤيا من نِعَم الله تعالى عليه، فيكون جميع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقاً لها تماماً لتلك النعمة.

﴿وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ وهم أهله من بنيه وغيرهم، فإنَّ رؤية يوسف عليه السلام لإخوته كواكبٍ يهتدى بأنوارها من نِعَم الله تعالى عليهم؛ لدلالاتها على مصير أمرهم إلى النبوة، فيقع كلُّ ما يخرج / من القوَّة إلى الفعل من كمالاتهم بحسب ذلك تماماً لتلك النعمة لا محالة. وأمَّا إذا أريدَ بتمام النعمة المُلْك فكونه كذلك بالنسبة إليهم باعتبار أنَّهم يغتنمون آثاره من العزَّ والجاه والمال.

﴿كَمَا آتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ﴾ نصبٌ على المصدرية، أي: ويَتِمُّ نعمته عليك إتماماً كائنًا كإتمام نعمته على أبويك، وهي نعمة الرسالة والنبوة. وإتمامها على إبراهيم عليه السلام باتِّخاذهِ خليلاً وإنجائه من النار ومن ذبح الولد. وعلى إسحاق بإنجائه من الذبح^١ وفدائه بذبح عظيم، وبإخراج يعقوب والأسباط من صلبه.

^١ وفي هامش م: على إحدى الروايتين. «منه».

وكل ذلك نعم جليلة وقعت تنمةً لنعمة النبوة. ولا يجب في تحقيق التشبيه كون ذلك في جانب المشبه به مثل ما وقع في جانب المشبه من كل وجه.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل هذا الوقت، أو من قبلك. ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ عطف بيان لـ ﴿أَبَوَيْكَ﴾. والتعبير عنهما بالأب من كونهما أبا جدّه وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام عليهم السلام، وتذكير معنى: "الولد سرّ أبيه"؛ ليطمئن قلبه بما أخبر به في ضمن التعبير الإجمالي لرؤياه. والاقتصار في المشبه به على ذكر إتمام النعمة من غير تعرّض للاجتماع من باب الاكتفاء، فإن إتمام النعمة يقتضي سابقة النعمة المستدعية للاجتماع لا محالة.

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ استئناف لتحقيق مضمون الجمل المذكورة، أي: يفعل ما ذكر لأنّه ﴿عَلِيمٌ﴾ بكلّ شيء، فيعلم من يستحقّ الاجتماع وما يتفرّع عليه من التعليم المذكور وإتمام النعمة العامة على الوجه المذكور. ﴿حَكِيمٌ﴾ فاعل لكلّ شيء حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة، فيفعل ما يفعل كما يفعل جرياً على سنن علمه وحكمته. والتعرّض لعنوان الربوبية في الموضعين لتربية تحقّق وقوع ما ذكر من الأفاعيل.^١

[١٨١]

/ هذا وقد قيل في تفسير الآية الكريمة: أي: وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعزّ وكمال نفس يجتبيك ربك للنبوة والمُلْك، أو لأمر عظام، ويتمّ نعمته عليك بالنبوة، أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكًا، ونقلهم عنها إلى الدرجات العُلا في الجنة، كما أتمّها على أبويك بالرسالة. فتأمل، والله الهادي.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّالِينَ ۝﴾

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ﴾ أي: في قصّتهم. والمراد بهم ههنا إمّا جميعهم، فإنّ لبنيامين أيضًا حصّة من القصّة، أو بنو علاته المعدودون فيما سلف، إذ عليهم تدور رحاها.

^١ وفي هامش م: وهي الاجتماع، وتعليم تأويل الأحاديث، وإتمام النعمة. «منه».

﴿ءَايَاتٍ﴾ علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ لكل من سأل عن قصتهم وعرفها، أو الطالبين للآيات المعبرين بها، فإنهم الواقفون عليها والمتفكرون بها دون من عداهم ممن اندرج تحت قوله تعالى: ﴿وَكَايِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف، ١٠٥/١٢]. فالمراد بالقصة نفس المقصوص.

أو على نبوته صلى الله عليه وسلم^١ لمن سأل من المشركين أو اليهود عن قصتهم فأخبرهم بذلك على ما هي عليه من غير سماع من أحد ولا ممارسة شيء من الكتب، فالمراد بها اقتصاصها، وجمع "الآيات" حيثئذ للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية بينة كافية في الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكر في قوله تعالى: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران، ٩٧/٣] على تقدير كونه عطف بيان لقوله تعالى: ﴿ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [آل عمران، ٩٧/٣]. لا لما قيل من أنه لتعدد جهة الإعجاز لفظاً ومعنى.

وقرأ ابن كثير: "آية"^٢ وفي بعض المصاحف: "عبرة"^٣.

وقيل: إنما قص الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم خبر يوسف وبغى إخوته عليه لما رأى من بغى قومه عليه لياتسي به.

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

[١٨١ ظ] ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ / وَأَخُوهُ﴾ أي: شقيقه بنيامين، وإنما لم يذكر باسمه تلويحاً بأن مدار المحبة أخوته ليوسف من الطرفين، ألا يرى إلى أنهم كيف اكتفوا بإخراج يوسف من البين من غير تعرض له حيث قالوا: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾... إلخ. ﴿أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا﴾ وجد الخبر مع تعدد المبتدأ؛ لأن "أفعل من كذا" لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه، ولا بين المذكر والمؤنث. نعم إذا عُرِف وجب الفرق،

١ السياق: دالة على قدرة الله... أو على نبوته صلى الله عليه وسلم...

٢ الكشاف للزمخشري، ٤٤٥/٢. وعزاه أبو حيان إلى مصحف أبي رضي الله عنه. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٢٤١/٦.

٣ انظر: النشر لابن الجزري، ٢٩٣/٢.

وإذا أضيف جاز الأمران. وفائدة لام الابتداء في ﴿يُوسُفُ﴾ تحقيق مضمون الجملة وتأكيده.

﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: والحال أنا جماعة قادرون على الحل والعقد، أحقاء بالمحبة. و"العصبة" و"العصابة": العشرة من الرجال فصاعداً، سُئِلُوا بذلك لأن الأمور تُعَصَّبُ بهم. ﴿إِنَّ أَبَانَا﴾ في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما، وكونهما بمَعَزِلٍ من كفاية الأمور بالصِّغَرِ والقِلَّةِ. ﴿لَفِي ضَلَالٍ﴾ أي: ذهابٍ عن طريق التعديل اللائق وتنزيل كلِّ من منزلته. ﴿مُبِينٍ﴾ ظاهر الحال. رُوي أنه كان أحبَّ إليه لما يرى فيه من مخائل الخير، وكانت إخوته يحسدونه، فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه، فتضاعف حسدُهم حتى حملهم على مباشرة ما قُصَّ عنهم.^١

﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾^٢

﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ من جملة ما حُكي بعد قوله: ﴿إِذْ قَالُوا﴾.^٣ وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقيين بقضية الصيغة، فكأنهم رضوا بذلك، كما يروى أن القائل شمعون أو دان، والباقيون كانوا راضين إلا من قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾... إلخ،^٤ فجعلوا كأنهم القائلون، وأدرجوا تحت القول المسند إلى الجميع. أو قاله كل واحد منهم مخاطباً للبقية، وهو أدل على مسارعتهم إلى ذلك القول. وتنكير ﴿أَرْضًا﴾ وإخلاؤها من الوصف للإبهام، أي: أرضاً من كورة مجهولة بعيدة من العمران، ولذلك / نُصِبَتْ نَصْبَ الظروف المبهمة.

[١٨٢و]

﴿يَخْلُ﴾ بالجزم جواب للأمر، أي: يَخْلُصُ ﴿لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ فيقبل عليكم بكلية ولا يلتفت عنكم إلى غيركم، ولا يساهمكم في محبته أحد. فذكر "الوجه" لتصوير معنى إقباله عليهم. ﴿وَتَكُونُوا﴾ بالجزم عطفًا على ﴿يَخْلُ﴾،

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية التالية.

^١ الكشاف للزمخشري، ٢/٤٤٥: أنوار التنزيل

لليضاوي، ٣/١٥٦.

أو بالنصب على إضمار "أن"، أو "الواو" بمعنى "مع"، مثل قوله: ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ [البقرة، ٤٢/٢]. وإيثار الخطاب في ﴿لَكُمْ﴾ وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول، فإنَّ اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه بتحصيل منافعه أتم وأكمل. ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد يوسف، أي: من بعد الفراغ من أمره، أو قتله، أو طرحه.^١ ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ تائبين إلى الله تعالى عما جنبتهم، أو صالحين مع أبيكم بإصلاح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه، أو صالحين في أمور دنياكم بانتظامها بعده بخلو وجه أبيكم.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾^٢

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ﴾ هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً، وهو الذي قال: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ﴾ ... إلخ [يوسف، ٨٠/١٢]. وقيل: زوبيل. وهو استئناف مبني على سؤال من سأل وقال: أتفقوا^٣ على ما عرض عليهم من خصلتي الضبع^٤ أم خالفهم في ذلك أحد؟ ف قيل: قال قائل منهم: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾، أظهره في مقام الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو هو، فإنه يروى أنه قال لهم: "القتل عظيم".^٥

ولم يصرح بنهيهم عن الخصلة الأخرى، وأحاله على أولوية ما عرضه عليهم بقوله: ﴿وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ﴾ أي: في قعره وغوره. سُمي بها لغيبته عن عين الناظر. و﴿الْجَبِّ﴾: البئر التي لم تُطَوَّ بَعْدُ؛ لأنها أرض جُبَّتْ جُبًّا من غير أن يُزَادَ على ذلك شيء.

صادت ثعلباً، فقال لها الثعلب: مُني علي أم عامر، قالت: أخيرك بين خصلتين فاختر أيهما شئت، إما أن أكلك، وإما أن أكلك. من الخرائد. | فرائد الخرائد للخوي، ص ٣٥٥.
الكشاف للزمخشري، ٤٤٧/٢؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٦/٣.

^١ وفي هامش م: على أن يرجع الضمير إلى مصدر "اقتلوه أو اطرحوه". «منه».

^٢ في الأصول الخطية: "اتَّفَقُوا". والصواب إسقاط همزة الوصل.

^٣ وفي هامش م: يقال: "عرض عليه خصلتي الضبع" إذا خيره بين خصلتين مكروهتين. وأصله فيما يقال على السنة البهائم أن الضبع

[١٨٢ظ]

وقرأ نافع: "فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ" في الموضعين،^١ كَأَنَّ لَتلكِ الْجُبِّ / غَيَابَاتِ، أو أراد به (الْجُبِّ) الجنس، أي: في بعض غَيَابَاتِ الْجُبِّ، وقرئ: "غَيَابَاتِ"^٢ و"غَيْبَةٍ"^٣.
 ﴿يَلْتَقِطُهُ﴾ يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف، فَإِنَّ الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياع. ﴿بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ أي: بعض طائفة تسير في الأرض. و"اللام" في ﴿السَّيَّارَةِ﴾ كما في ﴿الْجُبِّ﴾. وما فيهما وفي "البعض" من الإبهام لتحقيق ما يتوخاه من ترويح كلامه بموافقته لغرضهم الذي هو تنائي يوسف عنهم بحيث لا يُذْرى أثره ولا يُروى خبره.

وقرئ: "تَلْتَقِطُهُ" على التأنيث،^٤ لَأَنَّ بعض السيارة سيارة، كقوله:

كما شَرَقْتُ صدرُ القناةِ مِنَ الدمِّ

ومنه: قُطِعَتْ بعضُ أصابعه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ﴾ بمشورتي. لم يبيّن القول عليهم؛ بل إنما عرض عليهم ذلك تأليفاً لقلوبهم وتوجيهاً لهم إلى رأيه، وحذراً من نسبتهم له إلى التحكّم والافتيات. أو ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ﴾ ما أزمعتم عليه من إزالته من عند أبيه لا محالة. ولما كان هذا مظنةً لسؤال سائل يقول: "فما فعلوا بعد ذلك؟ هل قبلوا ذلك منه أم لا؟" فأجيب بطريق الاستئناف على وجه أدرج في تضاعيفه قبولهم له بما سيجيء من قوله: ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾.^٥

١ يخاطب عمير بن عبد الله بن المنذر بن عبدان،

من بني تغلب. ومعنى "تَشْرَقُ": ينقطع في

حلقك. يريد: أنه ينقطع كلامك حتى لا تقدر

على أن تتكلم بما تسمعه من هجائي لك. "كما

شَرَقْتُ صدر القناة"، يريد: أن الدم إذا وقع على

صدر القناة وكثر عليها لم يتجاوز الصدر إلى

غيره؛ لأنه يجمد عليه. فأراد أن كلامه يقف في

حلقه كما يقف الدم على صدر القناة فلا يذهب.

شرح أبيات سيويه للسيرافي، ٤٢/١.

٦ يوسف، ١٥/١٢.

١ وكذا أبو جعفر المدني. انظر: النشر لابن

الجزري، ٢٩٣/٢.

٢ قراءة شاذة، ذكرها الكرمانى بغير نسبة. انظر:

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤١.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٤١.

٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي عبله.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٢.

٥ صدره:

وَتَشْرَقُ بالقول الذي قد أذعته

وهو للأعشى الكبير في ديوانه، ص ١٢٣.

﴿قَالُوا يَتَّابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ﴾^(١١)

ف قيل: ﴿قَالُوا يَتَّابَانَا﴾ خاطبوه بذلك تحريكاً لسلسلة النسب بينه وبينهم، وتذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف؛ ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عليه السلام عن رأيه في حفظه منهم لما أحس منهم بأمارات الحسد والبغي، فكأنهم قالوا: ﴿مَا لَكَ﴾ أي: أي شيء لك ﴿لَا تَأْمَنَّا﴾ أي: لا تجعلنا أمناً ﴿عَلَى يُوسُفَ﴾ مع أنك أبونا / ونحن بنوك وهو أخونا ﴿وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ﴾ يريدون له الخير ومشفقون عليه، ليس فينا ما يُخل بالنصيحة والمِقة^١ قط. والقراءة المشهورة بالإدغام والإشمام، وعن نافع ترك الإشمام^٢ ومن الشواذ ترك الإدغام^٣.

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾^(١٢)

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا﴾ إلى الصحراء ﴿يَرْتَعْ﴾ أي: يتسّع في أكل الفواكه ونحوها، فإن الرتع هو الاتساع في الملاذ. ﴿وَيَلْعَبْ﴾ بالاستباق والتناضل ونظائرها مما يعد من باب التأهب للغزو، وإنما عبّروا عن ذلك باللعب لكونه على هيئته تحقيقاً لما رآه من استصحاب يوسف عليه السلام بتصويرهم له بصورة ما يلائم حاله عليه السلام.

وقرئ: "تَزَعُ وَنَلْعَبُ" بالنون^٤ وقرأ ابن كثير: "تَزَعُ" من ارتعى. ونافع بالكسر والياء فيه وفي ﴿يَلْعَبُ﴾^٥ وقرأ: "يُزَعُ" من أرتع ماشيته، و"يَزَعُ"

^١ المِقة: المحبة. الصّحاح للجوهري، «ومق».

^٢ هي طريق شاذة مروية عن قالون عنه، والجمهور على خلافه. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٠٤/١.

^٣ أي: ترك الإدغام من غير روم. أما مع روم الضمة فوجه صحيح لجميع القراء غير أبي جعفر. قال ابن الجزري: «أجمعوا على إدغامه، واختلفوا في اللفظ به؛ فقرأ أبو جعفر بإدغامه

^٤ أي: ترك الإدغام من غير روم. أما مع روم الضمة فوجه صحيح لجميع القراء غير أبي جعفر. قال ابن الجزري: «أجمعوا على إدغامه، واختلفوا في اللفظ به؛ فقرأ أبو جعفر بإدغامه

^٥ قرأ بها ابن كثير بخلف عن قبل، والوجه الثاني له بإثبات ياء ساكنة بعد العين. انظر: النشر لابن الجزري، ٢٩٣/٢.

^٦ إدغاماً محضاً من غير إشارة؛ بل يلفظ بالنون مفتوحة مشددة. وقرأ الباقون بالإشارة، واختلفوا فيها؛ فبعضهم يجعلها زوماً، فتكون حيث

^٧ وقرأ كذلك أبو جعفر. انظر: النشر لابن الجزري، ٢٩٣/٢.

^٨ إخفاء، ولا يتم معها الإدغام الصحيح، وبعضهم يجعلها إشماماً، فيشير إلى ضمّ النون بعد

قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. انظر: المحرّر الوجيز لابن عطية، ٢٢٤/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٢٤٥/٦.

إخفاء، ولا يتم معها الإدغام الصحيح، وبعضهم يجعلها إشماماً، فيشير إلى ضمّ النون بعد

بكسر العين "وَيَلْعَبُ" بالرفع على الابتداء.^١

﴿وَأَنَّا لَهُ وَلِحَفِظُون﴾ مِنْ أَنْ يَنَالَهُ مَكْرُوه. أَكْدُوا مَقَالَتَهُمْ بِأَصْنَافِ التَّكْيِيدِ مِنْ إِيْرَادِ الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً، وَتَحْلِيَّتِهَا بـ"إِنَّ" و"اللام"، وإِسْنَادِ الْحِفْظِ إِلَى كُلِّهِمْ، وَتَقْدِيمِ ﴿لَهُ﴾ عَلَى الْخَبَرِ احْتِيَالًا فِي تَحْصِيلِ مَقْصَدِهِمْ.

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ، وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾^(١٣)

﴿قَالَ﴾ اسْتِثْنَاءٌ مَبْنِيٍّ عَلَى سَوْءِ مَنْ يَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ فَقِيلَ: قَالَ: ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي﴾ "اللام" لِلْإِبْتِدَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [النحل، ١٢٤/١٦].

﴿أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ لَشِدَّةِ مَفَارِقَتِهِ عَلَيَّ وَقَلَّةِ صَبْرِي عَنْهُ، ﴿و﴾ مَعَ ذَلِكَ ﴿أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ لِأَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ مَذَابَّةً.^٢ وَالْحُزْنَ: أَلَمَ الْقَلْبَ بِفَوْتِ الْمَحْبُوبِ. وَالْخَوْفُ: انْزِعَاجُ النَّفْسِ لِنَزُولِ الْمَكْرُوهِ. / وَلِذَلِكَ أَسْنَدَ الْأَوَّلَ إِلَى الذَّهَابِ بِهِ الْمَفْوُتِ لِاسْتِمْرَارِ مَصَاحِبَتِهِ وَمَوَاصِلَتِهِ لِيُوسِفَ، وَالثَّانِي إِلَى مَا يَتَوَقَّعُ نَزُولَهُ مِنْ أَكْلِ الذِّئْبِ. وَقِيلَ: رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَنْبًا، وَكَانَ يَحْذَرُهُ فَقَالَ ذَلِكَ، وَقَدْ^٣ لَقْنَهُمُ الْعَلَّةَ، «إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ».^٤

[١٨٣ظ]

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ فِي رَوَايَةِ الْيَزِيدِيِّ^٥ بِالْهَمْزِ عَلَى الْأَصْلِ^٦ وَأَبُو عَمْرٍو وَقَفَا.^٧

^١ قراءة شاذة، مروية عن العلاء بن سبيابة. انظر:

الكشاف للزمخشري، ٤٤٨/٢.

^٢ أرض مذابَّة، أي: ذات ذئاب. الصحاح

للجوهري، «ذاب».

^٣ س: ولقد.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٤٤٨/٢. | قوله: «إِنَّ الْبَلَاءَ

مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ» أي: ربَّما نطق الإنسان بما يكون

فيه بلاء. الأمثال للهاشمي، ٩١/١. قال المفضل:

يقال: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ

الله تعالى عنه فيما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.

مجمع الأمثال للميداني، ١٧/١. وأخرجه القضاعي

في مسند الشهاب، ١٦١/١ (٢٢٧)، مرفوعاً.

^٥ هو يحيى بن المبارك اليزيدي البصري، أبو

محمد (ت. ٢٠٢هـ/٨١٨م)، النحوي، المقرئ.

غُرف باليزيدي لَاتِّصَالِهِ بِبَزِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ خَالِ

المهدي يُوَدِّبُ وَلَدَهُ. جَوَّدَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي

عَمْرٍو، وَحَدَّثَ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ جَرِيرٍ. وَقَرَأَ عَلَيْهِ

الدوري والسوسي، وأحمد بن جبير الأنطاكي،

وأبو أيوب الخياط، وطائفة سواهم، وله اختيار

كان يقرئ به أيضاً خالف فيه أبا عمرو في أماكن

يسيرة، وكان ثقة علامة فصيحاً مفوهاً، بارعاً

في اللغات والآداب، أخذ عن الخليل وغيره،

وله عدة تصانيف، منها كتاب النوادر، وكتاب

المقصود، وكتاب الشكل، وكتاب نوادر اللغة، >

وعاصم، وابنُ عامر.^٨ وحمزةُ درجاً.^٩ وقيل: اشتقاقه من "تذاءبت الريح" إذا هاجت من كلِّ جانب. وقال الأصمعي: الأمر بالعكس، وهو أظهر لفظاً ومعنى. «وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ» لا اشتغالكم بالرتع واللعب، أو لِقَلَّةِ اهتمامكم بحفظه.

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾^{١٠}

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: والحال أنا جماعة كثيرة جديرة بأن يُعَصَّبَ بنا الأمور العظام، وَتُكْفَى الخطوب بآرائنا وتدابيراتنا. واللام الداخلة على الشرط موطنه للقسم.

وقوله: ﴿إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾ جواب مُجْزِئٍ عن الجزاء، أي: لَهَا لِكُونِ ضَعْفًا وَخَوْرًا وَعَجْزًا، أو مستحقون للهلاك، إذ لا غِنَاءَ عندنا ولا جدوى في حياتنا، أو مستحقون لأن يُدْعَى علينا بالخسار والدمار، ويقال: خسَرهم الله ودمَرهم حيث أكل الذئب بعضهم وهم حُضور. وقيل: إن لم نقدر على حفظه -وهو أعز شيء عندنا- فقد هلكَت مَواشِينَا إِذْنِ وخَسِرَناها.

وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب القوي في المنع دون الحزن لقصر مدته بناءً على أنهم يأتون به عن قريب.

الإبدال له في الوقف دون الوصل فلا يصح، قال الحافظ ابن الجزري: «ليس في ذلك نقل يتبع، ولا قياس يُستمع». انظر: النشر لابن الجزري، ٣٩٢/١.

^٨ وكذا يعقوب قرأ بالهمز. وقرأ بإبدال الهمزة ياء أبو جعفر والكسائي وخلف وورش عن نافع، وهو أحد الوجهين عن أبي عمرو. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٩٠/١-٣٩٤.

^٩ قوله: "دَرْجًا" عائد إلى قراءة حمزة، دون قراءة عاصم وابن عامر. فَإِنَّ حمزة الزيات يقرأ بالهمز في الوصل، وبالإبدال في الوقف، وذلك بناءً على أصله في الهمز. انظر: النشر لابن الجزري، ٤٢٨/١.

> وكتاب في النحو مختصر. انظر: معرفة القراء للذهبي، ص ٩٠؛ والأعلام للزركلي، ١٦٣/٨.

^{١٠} في العبارة سهو، والعبارة كما هي عند البياضوي: «وقد همزها على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون، وفي رواية اليزيدي، وأبو عمرو وقفًا». أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٧/٣. ورواية اليزيدي عن نافع غير معروفة، ويحيى اليزيدي هو الراوي لقراءة أبي عمرو البصري. انظر: النشر لابن الجزري، ١٣٣/١. والهمز ثابت عن نافع من رواية قالون. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٩٤/١.

^٧ لأبي عمرو وجهان صحيحان، الهمز والإبدال. وكلاهما في الوصل والوقف. وأما القول بأن

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^{١٥}

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا﴾ أي: أزمعوا ﴿أَنْ يَجْعَلُوهُ﴾ مفعول لـ ﴿أَجْمَعُوا﴾. يقال: أجمع الأمر، ومنه: ﴿فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس، ١٠/٧١]. ولا يستعمل ذلك إلا في الأفعال التي قويت الدواعي إلى فعلها.

﴿فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾ قيل: هي بئر بأرض الأردن. وقيل: بين مصر ومدين. وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بكنعان التي هي من نواحي الأردن، كما أن مدين كذلك. وأما ما يقال من أنها بئر بيت المقدس^١ فيردّه التعليل بالتقاط السيارة ومجيئهم أباهم عشاء ذلك اليوم، فإن بين منزل يعقوب^٢ وبين بيت المقدس مراحل. وجواب لما محذوف إيداناً بظهوره، وإشعاراً بأن تفصيله ممّا لا يحويه فلك العبارة، ومُجمّله فعلوا به من الأذية ما فعلوا.

يُروى أنهم لما برزوا إلى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتّى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح ويستغيث، فقال يهوذا: أما عاهدتُموني أن لا تقتلوه؟ فأتوا به إلى البئر، فتعلّق بشياهم، فترعوها من يديه، فدلّوه فيها، فتعلّق بشفيرها، فربطوا يديه، ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من تلطيخه بالدم احتيالاً لأبيه، فقال: يا إخوتاه ردّوا عليّ قميصي أتواري به، فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك. فدلّوه فيها، فلما بلغ نصفها ألّقوه ليموت، وكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي، فنادوه وظنّ أنها رحمة أدركتهم، فأجابهم، فأرادوا أن يرصّخوه فمنعهم يهوذا، وكان يأتيه بالطعام كلّ يوم^٢.

ويُروى أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجُرد عن ثيابه أتاها جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه، فدفعه إبراهيم إلى إسحاق،

^٢ جامع البيان للطبري، ٢٩/١٣، الكشف والبيان

للتعلي، ٢٠٢/٥.

^١ قاله قتادة. انظر: الكشف والبيان للتعلي،

٢٠٠/٥، والتفسير الوسيط للواحدي، ٦٠٢/٢.

^٢ ط س + عليه السلام.

واسحاق إلى يعقوب، فجعله يعقوب في تَمِيمَة، وعلّقها في عنق يوسف،
/ فجاءه جبريل عليه السلام فأخرجه مِنَ التَّمِيمَة وألبسه^١ إِيَّاهُ.^٢ [١٨٤ظ]

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ عند ذلك تبشيراً له بما يؤول إليه أمره وإزالة لَوْحِشَتِهِ
وإيناساً له. قيل: كان ذلك قبل إدراكه كما أُوحي إلى يحيى وعيسى. وقيل: كان
إذ ذاك مدرِكًا. قال الحسن: «كان له سبع عشرة سنة».^٣

﴿لَتَنْبِئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا﴾ أي: لتخلصن ممّا أنت فيه من سوء الحال، وضيق
المجال، ولتحدثن إخوانك بما فعلوا بك، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بأنك يوسف،
لتبائن حالك؛ حالك هذا وحالك يومئذ؛ لعلّو شأنك، وكبرياء سلطانك، وبُعد
حالك من أوهامهم.

وقيل: لبعد العهد المبذل للهيئات المغيّرة للأشكال. والأول أدخل في
التسلية. روي أنهم حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون دعا
بالضُّواع فوضعه على يده ثم نقره فطرن، فقال: إنّه ليخبرني هذا الجأء أنّه
كان لكم أخٌ من أبيكم يقال له: يوسف، وكان يُدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به
وألقيتموه في غيابة الجبّ، وقلتم لأبيكم: أكله الذئب، وبِعتموه بثمن بخس.^٤
ويجوز أن يتعلّق ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بالإيحاء على معنى: أنا آنسناء بالوحي،
وأزلنا عن قلبه الوحشة التي أورثوه وهم لا يشعرون بذلك، ويحسبون أنّه مُرْهَقٌ
مستوحش لا أنيس له.

وقرئ: «لَتَنْبِئَنَّهُمْ» بالنون^٥ على أنّه وعيد لهم، فقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾
متعلّق بـ﴿أَوْحَيْنَا﴾ لا غير.

﴿وَجَاءَ آبَاؤُهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ﴾^٦

^٤ جامع البيان للطبري، ٣٣/١٣، الكشف والبيان
للثعلبي، ٢٠١/٥.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن سلام. شواذ القراءات
للكرماني، ص ٢٤٣.

^١ ط س: فألبسه.
^٢ الكشف للزمخشري، ٤٥٠/٢، أنوار التنزيل
للبضاوي، ١٥٧/٣.

^٣ جامع البيان للطبري، ٣٦٠/١٣، الكشف والبيان
للثعلبي، ٢٥٩/٥.

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً﴾ آخر النهار. وقرئ: «عُشِيًا»،^١ وهو تصغير عشي، و«عُشَى» بالضم والقصر،^٢ جمع «أعشى»، أي: عُشُوا مِنَ البكاء.^٣ ﴿يَبْكُونَ﴾ متباكين. روي أنه لما سمع يعقوب عليه السلام بكاءهم فزع وقال: «ما لكم يا بني؟ وأين يوسف؟»^٤

﴿قَالُوا يَتَّابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ ﴿٧﴾

[١٨٥و]

﴿قَالُوا يَتَّابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ أي: متسابقين في العدو أو الرمي. / وقد يشترك الافتعال والتفاعل، كالانتضال والتناضل ونظائهما. ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا﴾ أي: ما نتمتع به من الثياب والأزواد وغيرهما. ﴿فَاكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ عقيب ذلك من غير مضي زمان يُعتاد فيه التفقد والتعهد.

وحيث لا يكاد يُطرح المتاع عادةً إلا في مقام يؤمن فيه الغوائل لم يُعد تركه عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملتزم، لا سيما إذا لم يبرحوه ولم يغيبوا عنه. فكأنهم قالوا: إِنَّا لَمْ نَقْصُرْ فِي محافظته، ولم نغفل عن مراقبته؛ بل تركناه في مأمنا ومجمعنا بمرأى منا؛ لأن ميدان السباق لا يكون عادةً إلا بحيث يترأى غايته، وما فارقناه إلا ساعة يسيرة، بيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان.

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ بمصدق لنا في هذه المقالة الدالة على عدم تقصيرنا في أمره، ﴿وَلَوْ كُنَّا﴾ عندك وفي اعتقادك ﴿صَادِقِينَ﴾ موصوفين بالصدق والثقة؛ لشدة محبتك ليوسف، فكيف وأنت سيء الظن بنا، غير واثق بقولنا؟

وكلمة «لو» في أمثال هذه المواقع لبيان تحقق ما يفيد الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له

^١ يغشى عُشَى، وهو عُشٍ وأعشى، والأنثى عُشواء، والعُشُو جمع الأعشى. انظر: لسان العرب لابن منظور، «عشا».

^٤ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٠٢، والتفسير الوسيط للواحدي، ٢/٦٠٣.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٤٥٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن كذلك. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٦/٢٤٩.

^٣ العشا: سوء البصر بالليل والنهار، وقد عُشِيَ

على الإجمال بإدخالها على أبعد ما منه وأشدّها منافاةً له؛ ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق الأولوية، لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي فلأن يتحقق مع غيره أولى، ولذلك لا يذكر معه شيء من سائر الأحوال، ويكتفى عنه بذكر الواو العاطفة للجمله على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجميع الأحوال المغايرة لها عند تعددها.

وقد مرّ تفصيله في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة، ١٧٠/٢]، وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ﴾ [الأعراف، ٨٨/٧].

﴿وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ يَدْمٌ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝٣٨﴾

﴿وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ﴾ محله النصب على الظرفية من قوله: ﴿يَدْمٌ﴾ أي: جاءوا فوق قميصه بدم، كما يقول: جاء على جماله بأحمال. أو على الحالة منه، والخلاف في تقدّم الحال على المجرور فيما إذا لم يكن الحال ظرفاً. ﴿كَذِبٌ﴾ مصدر وُصف به "الدم" مبالغة، أو مصدر بمعنى المفعول، أي: مكذوب فيه، أو بمعنى: ذي كذب، أي: ملائس للكذب. وقُرئ: "كَذِبًا" على أنّه حال من الضمير، أي: جاءوا كاذبين، أو مفعول له. وقرأت عائشة رضي الله عنها بغير المعجمة،^٢ أي: كدير. وقيل: طري. قال ابن جني: «أصله من الكذب؛ وهو الفوف؛ البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث، كأنه دم قد أثر في قميصه».^٣

رُوي أنهم ذبحوا سَخْلَةً ولَطَخُوهُ / بدمها، وزلّ عنهم أن يمزّقوه، فلمّا سمع يعقوب بخبر يوسف عليهما السلام صاح بأعلى صوته وقال: «أين القميص؟»

^١ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وابن أبي

عبله. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٢٥٠/٦

القرائات للكرماني، ص ٢٤٣.

وشواذ القراءات للكرماني، ص ٢٤٣.

^٢ المحتسب لابن جني، ٣٣٥/١.

^٣ أي: "كَذِبٌ" بالذال. قراءة شاذة، ونسبها ابن

فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتّى خَضِبَ وجهه بدم القميص، وقال: «تالله ما رأيت كالיום ذتباً أحلم من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه»^١.
وقيل: كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاث آيات؛ كان دليلاً ليعقوب على كذبهم، وألقاه على وجهه فارتدّ بصيراً، ودليلاً على براءة يوسف^٢ حين قُدَّ من دُبر.

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال، فكأنه قيل: ما قال يعقوب؟ هل صدقهم فيما قالوا أو^٣ لا؟ ف قيل: قال: لم يكن ذلك. ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ أي: زينت وسهلت، قاله ابن عباس رضي الله عنهما^٤. والتسويل: تقدير شيء في النفس مع الطمع في إتمامه. قال الأزهري: «كَانَ التَّسْوِيلُ تَفْعِيلٌ مِنْ سَوَّلَ الْإِنْسَانُ؛ وَهُوَ أَمْنِيَّتُهُ^٥ التي يطلبها فتزین لطالبها الباطل وغيره. وأصله مهموز»^٦. وقيل: مِنَ السَّوَل، وهو الاسترخاء.

﴿أَمْرًا﴾ من الأمور منكراً لا يوصف ولا يعرف. ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ أي: فأمر صبر جميل، أو فصبر جميل أجمل أو أمثل. وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه»^٧، أي: إلى الخلق، وإلا فقد قال يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف، ٨٦/١٢].

وقيل: سقط حاجباه على عينيه، فكان يرفعهما بعصا، ف قيل له: «ما هذا؟» قال: «طول الزمان وكثرة الأحزان»، فأوحى الله عز وجل إليه: «يا يعقوب، أشكوني؟» قال: «يا رب خطيئة فاغفرها لي»^٨.

وقرأ أبي: «فَصَبْرًا جَمِيلًا»^٩.

١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠٣/٥	٧ جامع البيان للطبري، ٤٠/١٣ تفسير ابن أبي
والكشف للزمخشري، ٤٥١/٢	حاتم، ٢١١٢/٧
٢ ط س + عليه السلام	٨ جامع البيان للطبري، ٤٢/١٣
٣ ط س: أم.	٩ قراءة شاذة، مروية عنه رضي الله عنه، وعزاها
٤ الباب لابن عادل، ٤٣/١١	الكرماني إلى الأشهب وأبي السَّمال. انظر:
٥ س: أمانة.	الكشاف للزمخشري، ٤٥١/٢ وشواذ القراءات
٦ تهذيب اللغة للأزهري، باب السين واللام، «سول».	للكرماني، ص ٢٤٣

﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ أي: المطلوب منه العون، وهو إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة. / ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ على إظهار حال ما تصفون، وبيان كونه كذبًا، وإظهار سلامته، فإنه عَلم في الكذب، قال سبحانه: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصفات، ١٨٠/٣٧]، وهو الأليق بما سيحيي من قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف، ٨٣/١٢]. وتفسير "المستعان" عليه "باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرُّزء فيه" ياباه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك، ولا يساعده الصيغة، فإنها قد غلبت في وصف الشيء بما ليس فيه كما أشير إليه.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضْعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝﴾

﴿وَجَاءَتْ﴾ شروع في بيان ما جرى على يوسف في الجُب بعد الفراغ عن ذكر ما وقع بين إخوته وبين أبيه. والتعبير بالمجيء ليس بالنسبة إلى مكانهم، فإن كنعان ليس بالجانب المصري من مدين؛ بل إلى مكان يوسف. وفي إثارة على المرور أو الإتيان أو نحوهما إيماء إلى كونه عليه السلام في الكرامة والرُقى عند ملك مقتدر.

والظاهر أن الجُب كان في الأَمَمِ المِيتاء،^١ فإن المتبادر من إسناد المجيء إلى السيَّارة مطلقًا في قوله عز وجل: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ -أي: رُفقة تسير من جهة مدين إلى مصر- وقوعه باعتبار سيرهم المعتاد، وهو الذي يقتضيه قوله تعالى فيما سلف: ﴿يَلْتَقِظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾.^٢ وقد قيل: إنه كان في قفرة بعيدة من العمران لم يكن إلا للرعاة، فأخطئوا الطريق فنزلوا قريبًا منه. وقيل: كان ماؤه ملحًا فعذب حين ألقي فيه عليه السلام.

١ انظر: لسان العرب لابن منظور، «أمم»، «أني».

والمراد أن الجُب كان في طريق قريب عابر

يسلكه الناس عادة.

٢ يوسف، ١٠/١٢.

١ الكشف للزمخشري، ٤٥٢/٢.

٢ الأمم -بالفتح-: القُزب، يقال: أخذت ذلك

من أمم، أي: من قُرب. وداري أمم داره، أي:

مقابلتها. والمِيتاء: الطريق العام المسلوك.

﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ الذي يرد الماء ويستقي لهم، وكان ذلك مالك بن دُعرٍ الخزاعي.^١ وإنما لم يُذكر منتهى الإرسال كما لم يُذكر منتهى المجيء -أعني الجُب- للإيدان بأن ذلك معهود لا يضرب عنه الذِّكر صفحاً.

﴿فَأَذَلَّتْ دَلْوُهُ﴾ أي: أرسلها إلى الجُب -والحذف لما عرفته- فتدلى بها يوسف فخرج. / ﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال يقتضيه الحال. ﴿يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ﴾ كأنه نادى البشري، وقال: تعالني، فهذا أوانك، حيث فاز بنعمة باردة -وأي نعمة؟- مكان ما يوجد مباحاً من الماء. وقيل: هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه. [١٨٦ظ]

وقرأ غيرُ الكوفيين: "يا بشراي".^٢ وأمال فتحه الراء حمزةً والكسائي،^٣ وقرأ ورش بين اللفظين.^٤ وقرئ: "يا بُشْرِي" بالإدغام،^٥ وهي لغة، و"بشراي"^٦ على قصد الوقف.

﴿وَأَسْرَوْهُ﴾ أي: أخفاه الوارد وأصحابه عن بقيّة الرُّفقة. وقيل: أخفوا أمره ووجدانهم له في الجُب، وقالوا لهم: دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. وقيل: الضمير لإخوة يوسف، وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل يوم بطعام، فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته، فأتوا الرُّفقة وقالوا: هذا غلامنا أبقى متاً، فاشتروه منهم، وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه.^٧ ولا يخفى ما فيه من البُعد.

^٤ وهو أحد الأوجه الثلاثة لأبي عمرو البصري، وهي: الفتح والتقليل والإمالة. انظر: النشر لابن الجزري، ٤٠/٢-٤١.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن إسحاق والجحدري وابن أبي عَبلَة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٣.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ورش عن نافع. انظر: الكامل للهلالي، ص ٥٧٥ والبحر المحيط لأبي حيان، ٢٥٢/٦.

^٧ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠٤/٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٨/٣.

^١ هو مالك بن دُعر بن ثوب بن عنقاء بن مديان بن إبراهيم عليه السلام. وقيل: مالك بن دُعر بن حجر بن جزيمة بن لخم. انظر: جامع البيان للطبري، ٦١/١٣؛ والاشتقاق لابن دريد، ص ٣٧٨ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم، ٤٢٤/١.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٩٣/٢.

^٣ وكذا أمالها خلف البزار، وهو أحد الوجهين عن ابن ذكوان وشعبة، وأحد الأوجه الثلاثة لأبي عمرو البصري. انظر: النشر لابن الجزري، ٤٠/٢-٤١-٣٥/٢.

﴿بِضْعَةٍ﴾ نصب على الحالية، أي: أخفوه حال كونه بضاعة، أي: متاعاً للتجارة، فإنها قطعة من المال بُضعت عنه -أي: قُطعت- للتجارة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ وعيد لهم على ما صنعوا من جعلهم مثل يوسف -وهو هو- عرضةً للابتذال بالبيع والشراء، وما دبّروا في ذلك من الحيل.

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾

﴿وَشَرَوْهُ﴾ أي: باعوه. والضمير للوارد وأصحابه. ﴿بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ زيف ناقص العيار ﴿دَرَاهِمَ﴾ بدل من ﴿ثَمَنٍ﴾، أي: لا دنانير. ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ أي: غير موزونة، فهو بيان لقلته ونقصانه مقداراً بعد بيان نقصانه في نفسه، إذ المعتاد فيما لا يبلغ أربعين العدّ دون الوزن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت عشرين درهماً^١. وعن السدي أنها كانت اثنين وعشرين درهماً^٢.

/ ﴿وَكَانُوا﴾ أي: البائعون ﴿فِيهِ﴾ في يوسف ﴿مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ من الذين لا يرغبون فيما بأيديهم، فلذلك باعوه بما ذكر من الثمن البخس. وسبب ذلك أنهم التقطوه، والملتقط للشيء متهاون به، أو غير واثق بأمره، يخاف أن يظهر له مستحقّ فينتزعه منه، فيبيعه من أول مساوم بأوكيس ثمن.

ويجوز أن يكون معنى ﴿شَرَوْهُ﴾: اشتروه من إخوته -على ما حكى- وهم غير راغبين في شراء خشيةً ذهاب مالهم لما طنّ في أذنهم من الإباق. والعدول عن صيغة الافتعال المُنْبِئَة عن الاتخاذ لما مرّ من أن أخذهم إنما كان بطريق البضاعة دون الاجتباء والاقتناء.

و﴿فِيهِ﴾ متعلّق بـ﴿الزَّاهِدِينَ﴾ إن جعل "اللام" للتعريف، وبيان لما زهدوا فيه إن جعلت موصولة، كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقيل: زهدوا فيه؛ لأنّ ما يتعلّق بالصلة لا يتقدّم على الموصول.

٢ الكشاف للزمخشري، ٤٥٣/٢، الباب لابن عادل، ٥١/١١. وانظر: جامع البيان للطبري، ٥٧/١٣.

١ الكشاف للزمخشري، ٤٥٣/٢، الباب لابن عادل، ٥١/١١. وانظر: جامع البيان للطبري، ٥٧/١٣.

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتِيَّ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ دِينَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ﴾ وهو العزيز الذي كان على خزائنه، واسمه قطيفير أو إطفير. وبيان كونه من مصر لتربية ما يتفرع عليه من الأمور مع الإشعار بكونه غير من اشتراه من الملتقطين بما ذكر من الثمن البخس. وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي^١ ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به، فملك بعده قابوس بن مصعب^٢ فدعاه إلى الإسلام فأبى.

وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عليه السلام، عاش أربعمائة سنة، لقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [غافر، ٣٤/٤٠]. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف عليه السلام^٣، والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء.

واختلف في مقدار ما اشتراه به العزيز؛ فقيل: بعشرين دينارًا وزوجي نعل وثوبين أبيضين^٤. وقيل: أدخلوه في السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكًا، / ووزنه ورقًا، ووزنه حريزًا، فاشتراه قطيفير بذلك المبلغ^٥. وكان سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة، وأقام في منزله مع ما مر عليه من مدة لبثه في السجن ثلاث عشرة سنة، واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة، وآتاه الله العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة^٦.

[١٨٧ظ]

^٢ م - عليه السلام.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠٥/٥، الكشف للزمخشري، ٤٥٣/٢.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠٥/٥، الكشف للزمخشري، ٤٥٣/٢.

^٦ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٩/٣، البحر المحيط لأبي حيان، ٢٥٤/٦.

^١ هو الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران

بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. تاريخ الطبري، ٣٣٥/١.

^٢ هو قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ

بن سام بن نوح عليه السلام. تاريخ الطبري، ٣٣٦/١.

﴿لَا مَرَاتِي﴾ راعيل أو زليخا. وقيل: اسمها هو الأول، والثاني لقبها. و"اللام" متعلقة بـ﴿قَالَ﴾، لا بـ﴿أَشْتَرْتَهُ﴾. ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ اجعلي محل إقامة كريماً مريضاً، والمعنى: أحسني تعهده. ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ في ضياعنا وأموالنا، ونستظهر به في مصالحنا، ﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ أي: نتبناه. وكان ذلك لما تفرس فيه من مخائل الرشد والنجابة، ولذلك قيل: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر، وابنة شعيب التي قالت: ﴿يَتَأَبَّى اسْتَفْجِرُ﴾ [القصص، ٢٨/٢٦]، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما.^١

﴿وَكَذَلِكَ﴾ نصب على المصدرية. و﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما يفهم من كلام العزيز، وما فيه من معنى البعد لتفخيمه، أي: مثل ذلك التمكين البديع ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: جعلنا له فيها مكاناً، يقال: مكَّنه فيه، أي: أثبته فيه، ومكَّن له فيه، أي: جعل له فيه مكاناً، ولتقاربهما وتلازمهما يستعمل كل منهما في محل الآخر، قال عز وجل: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ﴾ [الأنعام، ٦/٦]، أي: ما لم نمكِّنكم فيها، أو مكَّنَّا لهم في الأرض... إلخ.

والمعنى: كما جعلنا له مثوى كريماً في منزل العزيز أو مكاناً علياً في قلبه حتى أمر امرأته دون سائر حواشيه بإكرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصر. ولعلَّه عبارة عن جعله وجيهاً فيما بين أهلها ومحبيها في قلوبهم كافة كما في قلب العزيز؛ لأنَّه الذي يؤدي إلى الغاية المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلْيُعَلِّمَهُ دِينَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي: نوقفه لتعبير بعض / المنامات التي عُمدتها رؤيا الملك وصاحب السجن، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف، ٣٧/١٢]، سواء جعلناه معطوفاً على غاية مقدرة ينساق إليها الكلام ويستدعيها النظام، كأنه قيل: ومثل ذلك التمكين مكَّنَّا ليوسف في الأرض وجعلنا قلوب أهلها كافة محالاً محبته؛ ليرتَّب عليه ما ترتَّب ممَّا جرى بينه وبين امرأة العزيز،

١ مسعود رضي الله عنه.

المستدرک للحاكم، ٣٧٦/٢ (٣٣٢٠)؛ مصنف

٢ م ط س: وكم.

ابن أبي شيبة، ٤٣٤/٧ (٣٧٠٥٨)، من قول ابن

ولنعلمه بعض تأويل الأحاديث، وهو تأويل الرؤى المذكورة، فيؤدّي ذلك إلى الرّياسة العظمى. ولعلّ ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كونه مرادًا بالذات. أو جعلناه علة^١ لمعلّل محذوف، كأنه قيل: ولهذه الحكمة البالغة فعلنا ذلك التمكين، دون غيرها ممّا ليس له عاقبة حميدة.

هذا ولا يخفى عليك أنّ الذي عليه يدور هذه الأمور إنّما هو التمكين في جانب العزيز. وأمّا التمكين في جانب الناس كافة فتأديته إلى ذلك إنّما هي باعتبار اشتماله على ذلك التمكين. فإذا حقّق أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر قوله تعالى: ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ على أن يكون هو عبارة عن التمكين في قلب العزيز أو في منزله، وكون ذلك تمكينًا في الأرض بملابسة أنّه عزيز فيها، لا عن تمكين آخر يشبّه هو^٢ به، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة، ١٤٣/٢] من أنّ ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده، لا إلى جعل آخر يُقصد تشبيه هذا الجعل به. فالكاف مُقَحَّم للدلالة على فخامة شأن المشار إليه إقحامًا لا يكاد يترك في لغة العرب ولا في غيرها، ومن ذلك قولهم: مثلك لا يبخل.

وهكذا ينبغي أن يحقّق المقام، وأمّا التمكين بمعنى جعله ملكًا يتصرّف في أرض مصر بالأمر والنهي^٣ فهو من آثار ذلك التعليم ونتائجه المتفرّعة عليه كما عرفته، لا من مبادئه المؤدّية إليه، فلا سبيل إلى جعله غاية له، ولم يُعهد منه عليه السلام في تضاعيف قضاياه العمل بموجب المنامات المتبّهة على الحوادث قبل وقوعها عهدًا مصحّحًا لجعله غاية لولايته، وما وقع من التدارك في أمر السنين فإنّما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة، اللهم / إلا أن يراد بتعليم تأويل الأحاديث ما سبق من تفهيم غوامض أسرار الكتب الإلهية ودقائق سنن الأنبياء عليهم السلام، فيكون المعنى حينئذ: مكّنّا له في أرض مصر ليتصرّف فيها بالعدل، ولنعلمه معاني كتب الله تعالى وأحكامها ودقائق سنن الأنبياء، فيقضي بها فيما بين أهلها.

[١٨٨ظ]

١ السياق: سواء جعلناه معطوفًا... أو جعلناه علة... ٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٤٥٤/٢.

٢ م ط س - هو ["صح" في هامش م].

والتعليم الإجمالي لتلك المعاني والأحكام وإن كان غير متأخر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أن تعليم كل معنى شخصي يتفق في ضمن الحوادث والإرشاد إلى الحق في كل نازلة من النوازل متأخر عن ذلك صالح لأن يكون غاية له.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ لا يستعصي عليه أمر، ولا يمانعه شيء؛ بل إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فيدخل في ذلك شئونه المتعلقة بيوسف دخولا أوليا. أو متوليا على أمر يوسف لا يكبله إلى غيره، وقد أريد به من الفتنة ما أريد مرة غيب مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الأمر كذلك، فيأتون ويذرون زعمًا منهم أن لهم من الأمر شيئًا، وأتى لهم ذلك، وإن الأمر كله لله عز وجل، أو لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ دَاءً اتَيْنَتْهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: منتهى اشتداد جسمه وقوته، وهو سن الوقوف^١ ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وقيل: سن الشباب ومبدأ بلوغ الحلم. والأول هو الأظهر، لقوله: ﴿دَاءً اتَيْنَتْهُ حُكْمًا﴾ حكمة؛ وهو العلم المؤيد بالعمل، أو حكمًا بين الناس وفقها، أو نبوة، ﴿وَعِلْمًا﴾ أي: تفقها في الدين. وتنكيرهما للتفخيم، أي: حكمًا وعلمًا لا يكتنه كنههما، ولا يقادر قدرهما، فهما ما آتاه الله تعالى عند تكامل قواه، سواء كانا عبارة عن النبوة والحكم بين الناس أو غيرهما. كيف لا، وقد جعل إيتاؤهما جزاء لعمله عليه السلام حيث قيل: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: كل من يحسن في عمله، فيجب أن يكون / ذلك [١٨٩و] بعد انقضاء أعماله الحسنة التي من جملتها معاناة الأحران والشدائد.

وقد فُسر العلم بعلم تأويل الأحاديث^٢، ولا صحة له إلا أن يخص بعلم تأويل رؤيا الملك، فإن ذلك حيث كان عند تنامي أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه

^١ يعني: الوقوف عن النمو؛ لأن الإنسان ينمو

جسمه في ابتداء أمره إلى تمام الشباب، وبعده

يقف عن النمو والانحطاط إلى زمان الشيخوخة.

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٦٥/٥.

^٢ فتره بذلك البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٥٩/٣.

من جملة الجزاء. وأما رؤيا صاحبي السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن بضع سنين.

وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له، وتنبيه على أنه سبحانه إنما آتاه ما آتاه لكونه محسنًا في أعماله متقيًا في غفوان أمره، ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن، ٦٠/٥٥].

﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾^١

﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ رجوع إلى شرح ما جرى عليه في منزل العزيز بعد ما أمر امرأته بإكرام مثواه.

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾^٢ إلى هنا اعتراض جيء به أنموذجًا للقصة؛ ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه عليه السلام من الفتن التي ستحكي بتفاصيلها له غاية جميلة وعاقبة حميدة، وأنه عليه السلام مُحسن في جميع أعماله لم يصدر عنه في حالتي السراء والضراء ما يخل بنزاهته.

ولا يخفى أن مدار حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام الآية الكريمة إنما هو التمكين البالغ المفهوم من كلام العزيز، فإدراج الإنجاء السابق تحت الإشارة بذلك في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا﴾^٢ كما فعله الجمهور ناء من التقريب، فتأمل.

والمرادة: المطالبة، من "راد يرود" إذا جاء وذهب لطلب شيء، ومنه الرائد لطالب الماء والكلاء. وهي مفاعلة من واحد، نحو: مطالبة الدائن، ومما طلة المديون، ومداواة الطبيب، ونظائرها مما يكون من أحد الجانبين الفعل، ومن الآخر سببه، فإن هذه الأفعال وإن كانت صادرة عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر جعلت كأنها صادرة عنهما.

^١ يوسف، ٢١/١٢.

^٢ يوسف، ٢١/١٢.

وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار دقيق، / تحقيقه أن سبب الشيء يُقام مقامه، ويطلق عليه اسمه، كما في قولهم: «كما تدين تُدان»، أي: كما تجزي تجزي، فإن فعل البادئ وإن لم يكن جزاء لكنه لكونه سبباً للجزاء أطلق عليه اسمه، وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام والقراءة عبّر عنهما بهما فقيل: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة، ٦/٥]، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [النحل، ٩٨/١٦]، وهذه قاعدة مطردة مستمرة.

ولما كانت أسباب الأفعال المذكورة فيما نحن فيه صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلها، فإن مطالبة الدائن للمماطلة التي هي من جانب الغريم، وهي منه للمطالبة التي هي من جانب الدائن، وكذا مداواة الطبيب للمريض الذي هو من جانب المريض، وكذلك مراودتها فيما نحن فيه لجمال يوسف عليه السلام، نُزِلَ صدورها عن محالها بمنزلة صدور مسيئاتها التي هي تلك الأفعال، فبني الصيغة على ذلك، وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل، وأوقع على صاحب السبب، فتأمل.

ويجوز أن يراد بصيغة المغالبة مجرّد المبالغة. وقيل: الصيغة على بابها، بمعنى: أنها طلبت منه الفعل، وهو منها الترك. ويجوز أن يكون من الرؤيد، وهو الرفق والتمهل.^٢

وتعديتها بـ﴿عَنْ﴾ لتضمينها معنى المخادعة، فالمعنى: خادعته ﴿عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجها عن يده، وهو يحتال أن يأخذه منه، وهي عبارة عن التمحل في مواقعه إياها. والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر، أو للاستهجان بذكره. وإيراد الموصول لتقرير المراودة، فإن كونه في بيتها ممّا يدعو إلى ذلك - قيل لواحدة: ما حملك على ما أنت عليه ممّا لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد - ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام، فإن عدم ميله إليها

٢ ط س: والتحمل.

١ انظر: مجمع الأمثال للميداني، ١٥٥/٢.

مع دوام مشاهدته لمحاسنها واستعصاءه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي
لكونه عليه السلام / في أعلى معارج العفة والنزاهة. [١٩٠و]

﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ قيل: كانت سبعة، ولذلك جاء الفعل بصيغة التفعيل
دون الإفعال. وقيل: للمبالغة في الإيثاق والإحكام.

﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ قُرئ: بفتح الهاء وكسرهما مع فتح التاء،^١ وبنائوه كبناء
أَيْنَ وَعِيطَ.^٢ و"هَيْتَ" كَجَيْرِ، و"هَيْتَ" كَحَيْثَ، اسم فعل معناه: أَقْبِلْ وَبَادِرْ،
واللام للبيان، أي: لك أقول هذا كما في "هَلَمْ لَكَ". وقُرئ: "هَيْتُ" على صيغة
الفعل^٣ بمعنى تهَيَّأت، يقال: هاء يهيء - كجاء يجيء - إذا تهَيَّأ. و"هَيْتُ لَكَ"،^٤
و"اللام" صلة للفعل.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ أي: أعوذ بالله معاذاً مِمَّا تَدْعُونَنِي^٥ إليه. وهذا اجتناب منه
على أتم الوجوه، وإشارة إلى التعليل بأنه منكّر هائل يجب أن يُعَاذَ بالله تعالى
للخلاص منه، وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده بما أراه الله تعالى من
البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّهُ دَرَبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ تعليل للامتناع ببعض الأسباب
الخارجية ممّا عسى يكون مؤثراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على
سببه الذاتي الذي^٦ لا تكاد تقبله لما سوّته لها نفسها.

^٥ بكسر التاء وضمّها قرأ هشام عن ابن عامر.

النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٣.

^٦ قراءة شاذة، مرويّة عن ابن السميع. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٤٤.

^٧ كذا في الأصل، قال الجوهري: «تقول للمرأة:

أنت تدعين، وفيه لغة ثانية: أنت تدعوين، وفيه

لغة ثالثة: أنت تدعين بإشمام العين الضمة».

الصحاح للجوهري، «دعا». قال ابن بري: «قوله

في اللغة الثانية: أنت تدعوين؛ لغة غير معروفة».

لسان العرب لابن منظور، «دعا».

^٨ س: الذاتي.

^١ قرأ "هَيْتَ" بفتح الهاء والتاء أبو عمرو ويعقوب

وعاصم وحزمة والكسائي وخلف. وقرأ "هَيْتَ"

بكسر الهاء وفتح التاء نافع وأبو جعفر وابن

ذكوان. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٣.

^٢ عِيطَ، بالكسر مبتتة: صوت الفتيان التزقين إذا

تصايحوا، أو كلمة يُنادى بها عند الشكر أو عند

الغلبة. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «عيط».

^٣ قراءة شاذة، مرويّة عن ابن عباس رضي الله عنهما

والحسن البصري. انظر: شواذ القراءات للكرماني،

ص ٢٤٤؛ والنشر لابن الجزري، ٢/٢٩٤.

^٤ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٤.

والضمير للسان، ومدارُ وضعه موضعه ادعاء شهرته المُغنية عن ذكره. وفائدة تصدير الجملة به الإيذانُ بفخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإنَّ الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقبًا لما يعقبه، فيتمكّن عند وروده له فضل تمكّن، فكأنه قيل: إنَّ الشأن الخطير هذا، وهو ربّي -أي: سيدي العزيز- أحسن مثوأي، أي: أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسوء إليه بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حقّ العزيز بالطف وجه.

/ وقيل: الضمير لله عزّ وجلّ، و﴿رَبِّي﴾ خبر "إنّ"، و﴿أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ خبر [١٩٠ظ] ثانٍ. أو هو الخبر والأوّل بدل من الضمير. والمعنى: أنّ الحال هذا، فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عزّ وجلّ. وعلى التقديرين ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرّض لاقتضاءها الامتناع عمّا دعت إليه إيذانٌ بأنّ هذه المرتبة من البيان كافية في الدلالة على استحالتها، وكونه ممّا لا يدخل تحت الوقوع أصلاً.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ تعليل للامتناع المذكور غبّ تعليل. والفلاح: الظفر. وقيل: البقاء في الخير. ومعنى "أفلح": دخل فيه، كأصبح وأخواته. والمراد بـ"الظالمين": كلّ من ظلم كائنًا من كان، فيدخل في ذلك المُجازون للإحسان بالإساءة والعصاة لأمر الله تعالى دخولاً أوليًا. وقيل: الزناة؛ لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزني بأهله.

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَنَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنۢ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ١٢﴾

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾ بمخالطته، إذ الهم لا يتعلق بالأعيان، أي: قصدتها وعزمت عليها عزماً جازماً لا يلويها عنه صارف بعد ما باشرت مباديها، وفعلت ما فعلت من المراودة وتغليق الأبواب ودعوته عليه السلام إلى نفسها بقولها: هيت لك، ولعلها تصدّت هنالك لأفعال آخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير ذلك

مما يضطره عليه السلام إلى الهرب نحو الباب. والتأكيد لدفع ما عسى يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت عليه بما في مقالته عليه السلام من الزواجر.

﴿وَهُمْ بِهَا﴾ بمخالطتها، أي: مال إليها بمقتضى الطبيعة البشرية وشهوة الشباب وقرمه^١ ميلاً جبلياً لا يكاد يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصداً اختيارياً، ألا يرى إلى ما سبق من استعصامه المنبئ عن كمال كراهته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إفلاح الظالمين، وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه عليه السلام تسجيلاً مُحْكَمًا؟ وإنما عبّر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة، لا لشبهه به كما قيل^٢. ولقد أشير إلى تباينهما حيث لم يُلزَمَا في قَرْنٍ واحد من التعبير بأن قيل: ولقد همّا بالمخالطة، أو همّ كلُّ منهما بالآخر. / وَضَدَ الْأَوَّلَ بما يقرّر وجوده من التوكيد القسَمي، وعُقِبَ الثاني بما يعفو أثره من قوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾^٣ أي: حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله.

[١٩١]

والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها، ومشاهدته لها مشاهدةً واصلهً إلى مرتبة عين اليقين الذي يتجلى هناك حقائق الأشياء بصورها الحقيقية، وتنخلع عن صورها المستعارة التي بها تظهر في هذه النشأة على ما نطق به قوله عليه السلام: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»^٤. وكان عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون وأوجب ما يجب أن يُحذَر منه، ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحُكْم بعدم إفلاح مَنْ يرتكبه.

وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف يدلّ عليه الكلام، أي: لولا مشاهدته برهان ربّه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي، ولكنه حيث كان مشاهدًا له من قبل

^٤ القَرْن بالتحريك: الجُعبَة. الصحاح للجوهري، «قرن».

^٥ ط س: عز وجلّ.

^٦ صحيح مسلم، ٢/٤١٧٤ (٢٨٢٢). وهو في صحيح البخاري، ٨/١٠٢ (٦٤٨٧)، بلفظ: «حُجِبَتْ» بدل «حُفَّتْ».

^١ القَرَم، محرّكة: شدّة شهوة اللحم، وكثر حتى قيل في الشوق إلى الحبيب. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «قرم».

^٢ انظر: المحرّر الوجيز لابن عطية، ٣/٢٣٣.

^٣ لَزَمَهُ لَزًّا، أي: شدّه وألصقه. الصحاح للجوهري، «لرز».

استمرّ على ما هو عليه من قضية البرهان. وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم المساعدة^١ من جهة الطبيعة؛ بل لمحض العفة والنزاهة مع وفور الدواعي الداخلية وترتب المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية.

هذا وقد نصّ أئمة الصناعة على أن "لولا" في أمثال هذه المواقع جارٍ من حيث المعنى - لا من حيث الصيغة - مجرى التقييد للحكم المطلق، كما في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان، ٤٢/٢٥]، فلا يتحقق هناك هم أصلاً.

وقد جُوّز أن يكون ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ جواب ﴿لولا﴾ جرياً على قاعدة الكوفيين في جواز التقديم، فالهمّ حينئذ على معناه الحقيقي. فالمعنى: لولا أنه قد شاهد برهان ربّه لهمّ بها كما همّت به، ولكن حيث انتفى / عدم المشاهدة بدليل استعصامه وما يتفرّع عليه انتفى الهمّ رأساً.

هذا وقد فُسّر همّه عليه السلام بأنه عليه السلام^٢ حلّ الهميان وجلس مجلس الختان^٣. وبأنه حلّ تكّة سراويله وقعد بين شعبها^٤. ورؤيته للبرهان بأنه سمع صوتاً: إياك وإياها، فلم يكثرث، ثم وثمّ إلى أن تمثّل له يعقوب عليه السلام عاضاً على أناملته^٥. وقيل: ضرب على صدره فخرجت شهوته من أنامله^٦. وقيل: بدت كفّ فيما بينهما ليس فيها عضد ولا معصم، مكتوب فيها: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار، ١٠/٨٢-١١]، فلم ينصرف، ثم رأى فيها: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء، ٣٢/١٧]، فلم ينته، ثم رأى فيها: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة، ٢٨١/٢]، فلم ينجع، فقال الله عزّ وجلّ لجبريل عليه السلام: «أدرك عبدي قبل أن يصاب الخطيئة»،

١ ط س: مساعدة.

٢ ط س - عليه السلام.

٣ جامع البيان للطبري، ٨٥/١٣؛ الكشف والبيان

للثعلبي، ٢٠٩/٥.

٤ الكشف للزمخشري، ٤٥٧/٢. وانظر: جامع

البيان للطبري، ٨٥/١٣.

٥ الكشف للزمخشري، ٤٥٧/٢. وانظر: جامع

البيان للطبري، ٨٨/١٣.

٦ جامع البيان للطبري، ٩٠/١٣؛ الكشف والبيان

للثعلبي، ٢١١/٥.

فانحط جبريل عليه السلام وهو يقول: «يا يوسف أتعلم عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء؟»^١ وقيل: رأى تمثال العزيز.^٢

وقيل وقيل... إن كل ذلك إلّا خرافات وأباطيل تُمَجِّها الآذان، وتَرُدُّها العقول والأذهان، ويل لمن لآكها ولفَّقها، أو سمعها وصدَّقها.

﴿كَذَلِكَ﴾ الكاف منصوب المحلّ. و﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الإراءة المدلول عليها بقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ أي: مثل ذلك التبصير والتعريف عَرَفناه برهاننا فيما قبل. أو إلى التثبيت اللازم له، أي: مثل ذلك التثبيت ثبَّتناه ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ﴾ على الإطلاق، فيدخل فيه خيانة السيّد دخولاً أوّلياً. ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾ والزنا؛ لأنّه مفرط القبح، وفيه آية بيّنة وحجّة قاطعة على أنّه عليه السلام لم يقع منه همّ بالمعصية، ولا توجه إليها قطّ، وإلّا لقل: لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنّما توجه إليه ذلك من خارج، فصرفه تعالى عنه بما فيه من موجبات العقّة والعصمة، فتأمل.

/ وقرئ: "لِيُصْرِفَ"^٣ على إسناد الصرف إلى ضمير الرب.

[١٩٢]

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ تعليل لما سبق من مضمون الجملة بطريق التحقيق، والمخلصون: هم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بأن عصمهم عمّا هو قاذح فيها. وقرئ على صيغة الفاعل،^٤ وهم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه، وعلى كلا المعنيين فهو منتظم في سلكهم داخل في زميرهم من أوّل أمره بقضية الجملة الاسمية، لا أنّ ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك، فانحسم مادة احتمال صدور الهمّ بالسوء منه عليه السلام بالكلية.

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٥﴾

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢١٢/٥، التفسير

الوسيط للواحدي، ٦٠٩/٢.

٢ الكشف للزمخشري، ٤٥٧/٢.

٣ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلة. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٤٤.

٤ أي: "المُخْلَصِينَ" بكسر اللام. قرأ بها ابن كثير

وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن

الجزري، ٢٩٥/٢.

﴿وَأَسْتَبْقَا الْبَابَ﴾ متصل بقوله: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهُ بُرْهَنَ رَبِّهِ﴾^١. وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾... إلى آخره اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام، ٧٥/٦].

والمعنى: لقد همت به وأبى هو. ﴿وَأَسْتَبْقَا﴾ أي: تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخلص، ولذلك وُجِدَ بعد الجمع فيما سلف، وحُذِفَ حرف الجرّ وأوصل الفعل إلى المجرور، نحو: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ﴾ [المطففين، ٨٣/٣]، أو ضَمِنَ الاستباق معنى الابتدار. وإسناد السبق في ضَمْنِ الاستباق إليها مع أن مرادها مجرّد منع يوسف، وذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب لأنها لما رآته يسرع إلى الباب ليتخلص منها أسرع هي أيضاً لتسبقه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج. أو عبّر عن إسراعها إثره بذلك مبالغة.

﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ اجتذبتَه مِنْ ورائه فانشقّ طولاً، وهو القَدّ؛ كما أن الشقّ عرضاً هو القطّ، وقد قيل في وصف عليّ كرم الله تعالى^٢ وجهه: «إنّه كان إذا اعتلى قَدّ، وإذا اعترض قَطّ»^٣. وإسناد القَدّ إليها خاصّة مع أن لقوة يوسف أيضاً دخلاً فيه إمّا لأنها الجزء الأخير للعلّة التامة، وإمّا للإيدان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب، أو لخوف الافتضاح.

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا﴾ أي: صادفا زوجها. وإذا لم يكن ملكه ليوسف عليه السلام صحيحاً لم يقل: «سَيِّدَهَا». قيل: ألفياه مُقِيلاً. / وقيل: كان جالساً مع ابن عمّ للمرأة. ﴿لَدَا الْبَابِ﴾ أي: البراني كما مرّ. روى كعب: أنّه لما هرب يوسف جعل فرأش القفل^٤ يتناثر ويسقط حتّى خرج من الأبواب^٥.

^٤ فراشة القفل: ما ينشَب فيه، أي: يعلق فيه. انظر:

الصحاح للجوهري، «فرش»، «نشَب».

^٥ الكشف للزمخشري، ٤٥٨/٢، البحر المحيط

لأبي حيان، ٢٥٩/٦.

^١ في الآية السابقة.

^٢ ط س - تعالى.

^٣ مجمل اللغة لابن فارس، «بكر»، بإسناده.

﴿قَالَتْ﴾ استئناف مبني على سؤال سائل يقول: فماذا كان حين ألفيا العزيز عند الباب؟ فقليل: قالت: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ من الزنا ونحوه ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ ﴿مَا﴾ نافية، أي: ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الأليم. قيل: المراد به الضرب بالسياط، أو استفهامية، أي: أي شيء جزاؤه غير ذاك أو ذلك؟

ولقد أتت في تلك الحالة التي تدهش فيها الفطن حيث شاهدتها العزيز على تلك الهيئة المريبة بحيلة جمعت فيها غرضيها، وهما تبرئة ساحتها مما يلوح من ظاهر الحال، واستنزال يوسف عن رأيه في استعصائه عليها وعدم موالاته على مرادها بإلقاء الرعب في قلبه من مكراها طمعاً في موافقته لها كرهاً عند يأسها عن ذلك اختياراً، كما قالت: ﴿وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَاءَ أَمْرُهُ لَيُسَجَّنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [يوسف، ٣٢/١٢].

ثم إنها جعلت صدور الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمراً محققاً مفروغاً عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه، وأن^١ ما هي عليه من الأفاعيل لأجل تحقيق جزائها، فهي تريد إيقاعه^٢ حسبما يقتضيه قانون الإيالة. وفي إبهام المريد تهويل لشأن الجزاء المذكور بكونه قانوناً مطرداً في حق كل أحد كائناً من كان، وفي ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب وإغراءً له على تحقيق ما تتوخاه بحكم الغضب والحمية.

﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ رُقَدًى مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾^٣ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ رُقَدًى مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^٤

﴿قَالَ﴾ استئناف وجواب عما يقال: فماذا قال يوسف حينئذ؟ فقليل: قال: ﴿هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ أي: طالبتني للمواتاة، لا أنني أردت بها سوءاً كما قالت. وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد،

^١ وفي هامش م: عطف على وقوعه. والمعنى: خلفه عليه السلام وغيره - لأجل تحقيق جزائها. «منه».

^٢ وفي هامش م: أي: إيقاع جزائها. «منه».

^٣ وفي هامش م: عطف على وقوعه. والمعنى: أنها جعلت الإرادة المذكورة محققة غتية عن الإخبار بوقوعها، ويكون أفعالها - من سعيها

ودفع ما عرّضته له من الأمرين الأمرين. / وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الأدب مع الإيماء إلى الإعراض عنها. «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا» قيل: ^١ هو ابن عمّها. وقيل: هو الذي كان جالساً مع زوجها لدى الباب. وقيل: كان حكيمًا يرجع إليه الملك ويستشير به. وقد جُوز أن يكون بعض أهلها قد بصر بها من حيث لا تشعر، فأغضبه الله تعالى ليوسف عليه السلام بالشهادة له والقيام بالحق. وإنما ألقى الله سبحانه الشهادة إلى من هو من أهلها ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة.

وقيل: كان الشاهد ابن خال لها صبيًا في المهد، أنطقه الله تعالى ببراءته، وهو الأظهر، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ^٢ قال: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى عليه السلام»، رواه الحاكم ^٣ عن أبي هريرة، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ^٤ وذكر كونه من أهلها لبيان الواقع، إذ لا يختلف الحال في هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها أو من غيرهم.

﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ﴾ أي: إن علم أنّه قد من قُبُلٍ من قُبُلٍ. ونظيره: إن أحسنت إليّ فقد أحسنت إليك فيما قُبُلٍ، فإنّ معناه: إن تعتدّ بإحسانك إليّ فأعتدّ بإحساني السابق إليك.

١ س: وقيل.
٢ م - وسلم.
٣ هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري، الشهير بالحاكم، أبو عبد الله (ت. ٤٠٥هـ/١٠١٤م)، من أكابر حفاظ الحديث، والمصنفين فيه. مولده ووفاته في نيسابور. رحل إلى العراق، وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر، وأخذ عن نحو ألفي شيخ. وولي قضاء نيسابور، ثم قُلب قضاء جرجان، فامتنع. وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه. صنف كتباً كثيرة، قال ابن عساكر: «وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً وخمسمائة جزء». منها: تاريخ نيسابور، قال فيه السبكي: «وهو عندي من أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرفت تفنّن الرجل في العلوم جميعها»، والمستدرک على الصحيحين، والإكليل، والمدخل في أصول الحديث، وتراجم الشيوخ، وفضائل الشافعي، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، ومعرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٦٢/١٧ والأعلام للزركلي، ٢٢٧/٦.
٤ المستدرک للحاكم، ٦٥٠/٢ (٤١٦١).

١ س: وقيل.
٢ م - وسلم.
٣ هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري، الشهير بالحاكم، أبو عبد الله (ت. ٤٠٥هـ/١٠١٤م)، من أكابر حفاظ الحديث، والمصنفين فيه. مولده ووفاته في نيسابور. رحل إلى العراق، وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر، وأخذ عن نحو ألفي شيخ. وولي قضاء نيسابور، ثم قُلب قضاء جرجان، فامتنع. وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه. صنف كتباً كثيرة، قال ابن عساكر: «وقع من

﴿فَصَدَقْتُ﴾ بتقدير "قد"؛ لأنها تُقَرَّبُ الماضي إلى الحال، أي: فقد صدقت، وكذا الحال في قوله: ﴿فَكَذَّبْتُ﴾^١ وهي وإن لم تصرَّحْ بأنه عليه السلام أراد بها سوءاً إلا أنَّ كلامها حيث كان واضح الدلالة عليه أسند إليها الصدق والكذب بذلك الاعتبار، فإنَّهما كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمه، وبذلك الاعتبار يعتريان للإنشاءات.

[١٩٣ظ]

﴿وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ وهذه الشرطية / - حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين مقدمها وتاليها - ليست من الشهادة في شيء، وإنما ذكرت توسيعاً للدائرة وإرخاءً للحنان إلى جانب المرأة بإجراء ما عسى يحتمله الحال في الجملة - بأن يقع القد من قبل بمدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادته المخالطة والتكشّف - مُجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً لما هو المقصود بإقامة الشهادة - أعني: مضمون الشرطية الثانية التي هي قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ - إلى التسليم والقبول عند السامع؛ لكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوب، وإن لم يكن بين طرفيها أيضاً ملازمة.

وحكاية الشرطية بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوال، أو بتقدير القول، أي: شهد قائلاً... إلخ.

وتسميتها شهادة مع أنَّه لا حكم فيها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداها؛ بل لأنها شهادة على الحقيقة، وحكم بصدقه وكذبها. أمّا على تقدير كون الشاهد هو الصبي فظاهر، إذ هو إخبار بهما من قبل علام الغيوب، والتصوير بصورة الشرطية للإيدان بأن ذلك ظاهر من العلام أيضاً. وأمّا على تقدير كونه غيره فلأنَّ الظاهر أنَّ صورة الحال^٢ معلومة له على ما هي عليه، إمّا مشاهدة أو إخباراً، فهو مُتَيَقِّنٌ بعدم مقدّم الشرطية الأولى، وبوجود مقدّم الشرطية الثانية، ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالي الأولى، وبوقوع تالي الثانية، فإذاً هو إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام، لكنّه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن حيث صوّرها بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه.

١ في الآية التالية.

٢ وفي هامش م: من قد القميص من دبر.

وإِذَا حَقِيقَةُ^١، فَلَا تَرَدَّدُ فِيهَا قِطْعًا؛ لِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ / الْأُولَى تَعْلِيْقُ لِمُصَدِّقِهَا بِمَا يَسْتَحِيلُ وَجُودُهُ مِنْ قَدِّ الْقَمِيصِ مِنْ قَبْلِ، فَيَكُونُ مُحَالًا لَا مُحَالَةً، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَقَرَّرُ كَذِبُهَا. وَالثَّانِيَةُ تَعْلِيْقُ لِمُصَدِّقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَمْرٍ مُحَقِّقٍ الْوُجُودِ، وَهُوَ الْقَدُّ مِنْ دُبُرٍ، فَيَكُونُ مُحَقَّقًا الْبَيِّنَةُ. وَهَذَا كَمَا قِيلَ فَيَمْنَنُ قَالَ لَامْرَأَةً: "زَوَّجْنِي نَفْسَكَ"، فَقَالَتْ: "لِي زَوْجٌ"، فَكَذَّبَهَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ لِي زَوْجٌ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ نَفْسِي"، فَقَبِلَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا لَا زَوْجَ لَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ^٢، إِذْ تَعْلِيْقُ الشَّيْءِ بِأَمْرٍ مُقَرَّرٍ تَنْجِيزٍ لَهُ.

وَقُرِئَ: "مِنْ قَبْلِ" وَ"مِنْ دُبُرٍ" بِالضَّمِّ^٣؛ لِأَنَّهُمَا قُطِعَا عَنْ الْإِضَافَةِ، كَقَبْلِ وَيَعْدُ. وَبِالْفَتْحِ^٤، كَأَنَّهُمَا جُعِلَا عَلَمَيْنِ لِلجِهَتَيْنِ، فَمُنْعَا الصَّرْفِ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعِلْمِيَّةِ. وَقُرِئَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ^٥.

﴿فَلَمَّا رَأَى أَقْمِيصَهُ رُقِدَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٣٨﴾﴾
 ﴿فَلَمَّا رَأَى أَقْمِيصَهُ رُقِدَ مِنْ دُبُرٍ﴾ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى ذَلِكَ بَعْدُ، أَوْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ، فَلَمَّا تَنَبَّهَ لَهُ وَعَلِمَ حَقِيقَةَ الْحَالِ ﴿قَالَ إِنَّهُ﴾ أَيُّ: الْأَمْرُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّشَاوُجُ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِرَادَةِ السُّوءِ الَّتِي أُسْنَدَتْ إِلَى يُوسُفَ وَتَدْبِيرِ عَقُوبَتِهِ بِقَوْلِهَا: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾... إِلَى آخِرِهِ^٦، لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ صَدُورُ تِلْكَ الْإِرَادَةِ وَالْإِسْنَادِ عَنْهَا؛ بَلْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِثَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ -أَيُّ: مِنْ جِنْسِ حِيلَتِكُنَّ وَمَكْرِكُنَّ أَيْتُهَا النِّسَاءُ، لَا مِنْ غَيْرِكُنَّ- عَنْ الْإِفَادَةِ.

^٥ أي: بسكون الباء منهما. قراءة شاذة، مروية عن الحسن بإسكان الباءين والتثوين، وزويت عن أبي عمرو. وزوي عن نوح القاري أنه أسكن الباءين وضم الأواخر ولم ينون، ورواها عن ابن أبي إسحاق عن يحيى بن يعمر. المحرر الوجيز لابن عطية، ٢٣٦/٣.

^٦ يوسف، ٢٥/١٢.

^١ السياق: إما مشاهدة أو إخبارًا... وإما حقيقة...

^٢ هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر: البحر الرائق لابن نجيم، ٢٠٤/٦.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن يعمر والجارود بن أبي سيرة ونوح وابن أبي إسحاق. المحرر الوجيز لابن عطية، ٢٣٦/٣.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن يعمر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٤.

وتدبير العقوبة وإن لم يكن تجريدُه عن الإضافة إليها إلا أنها لما صوّرتُه بصورة الحقّ أفاد الحكم بكونه من كيدهنّ إفادة ظاهرة، فتأمل. وتعميم الخطاب للتنبيه على أنّ ذلك خلُقَ لهنّ عريقٌ:

ولا تحسبا هندا لها الغدر وحدها سجيّة نفس، كل غانية هندا

ورجع الضمير إلى قولها: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ فقط^٢ عدولٌ عن البحث عن أصل ما وقع فيه النزاع من أنّ إرادة السوء ممّن هي إلى البحث عن شعبة من شعبه. وجعله للسوء أو للأمر المعبر به عن طمعها في يوسف عليه السلام^٣ يأباه الخبر، فإنّ الكيد يستدعي أن يعتبر مع ذلك هناتٌ أخرٌ من قبلها كما أشرنا إليه.

﴿إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ﴾ فإنه ألطف وأعلق بالقلب، وأشدّ تأثيرًا في النفس. وعن بعض العلماء: أنا أخاف من النساء ما لا أخاف من الشيطان، / فإنه تعالى يقول: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء، ٧٦/٤]، وقال للنساء: ﴿إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ﴾، ولأنّ الشيطان يوسوس مسارقةً، وهنّ يواجهن به الرجال.^٥ [١٩٤ظ]

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾^٦

﴿يُوسُفُ﴾ حذف عنه حرف النداء لقربه وكمال تطفّنه للحديث. وفيه تقريب له وتلطيف لمحلّه. ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي: عن هذا الأمر وعن التحديث به واكتمه، فقد ظهر صدقك ونزاهتك. ﴿وَاسْتَغْفِرِي﴾ أنت يا هذه ﴿لِذَنبِكِ﴾ الذي صدر عنك وثبت عليك.

﴿إِنَّكِ كُنْتِ﴾ بسبب ذلك ﴿مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ من جملة القوم المتعمّدين للذنب، أو من جنسهم. يقال: خطئ إذا أذنب عمدًا. وهو تعليل للأمر بالاستغفار. والتذكير لتغليب الذكور على الإناث. وكان العزيز رجلًا حليمًا فاكتفى بهذا القدر من مؤاخذتها. وقيل: كان قليل الغيرة.

١ التنزيل للبيضاوي، ١٦١/٣.

١ لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي، ص ٨١.

٢ هُنَات: جمع هَنَ على وزن أخ: كلمة كناية،

٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٦١/٢ وأنوار

ومعناه: شيء. انظر: الصحاح للجوهري، «هنو».

التنزيل للبيضاوي، ١٦١/٣.

٥ الكشف للزمخشري، ٤٦١/٢.

٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٦١/٢ وأنوار

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٥﴾﴾

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ أي: جماعة من النساء، وكنّ خمساً: امرأة الساقى، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب.^١ والنسوة: اسم مفرد لجمع المرأة، وتأنثه غير حقيقي، كتأنث اللّمة؛ وهي اسم لجماعة النساء، والثّبة؛ وهي اسم لجماعة الرجال، ولذلك لم يلحق فعله تاء التأنث.

﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ ظرف لـ ﴿قَالَ﴾، أي: أشعن الأمر في مصر. أو صفة لـ ﴿نِسْوَةٌ﴾.

﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ أي: الملك، يُردن قطفير. وإضافتهنّ لها إليه بذلك العنوان دون أن يُصرّح باسمها أو اسمه ليست لقصد المبالغة في إشاعة الخبر بحكم أنّ النفوس إلى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل كما قيل،^٢ إذ ليس مرادهنّ تفضيح العزيز؛ بل هي لقصد الإشباع في لومها بقولهنّ: ﴿تُرَاوِدُ فَتَاهَا﴾ أي: تطالبه بمواقعة لها، وتمخّل في ذلك وتخادعه ﴿عَنْ نَفْسِهِ﴾. وقيل: تطلب منه الفاحشة.

وإثارهنّ لصيغة المضارع / للدلالة على دوام المراودة. والفتى من الناس: [١٩٥] الشاب، وأصله: فتى؛ لقولهم: فتيان، والفتوة شاذة، وجمعه فتية وفتيان، ويستعار للمملوك، وهو المراد ههنا، وفي الحديث: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي أو فتاتي».^٣

وتعبرهنّ عن يوسف عليه السلام بذلك مضافاً إليها لا إلى العزيز الذي لا يستلزم الإضافة إليه الهوان؛ بل ربّما يشعر بنوع عزة؛ لإبانة ما بينهما من التباين البين الناشئ عن المالكية والمملوكية. وكلّ ذلك لتربية ما مرّ من المبالغة والإشباع في اللوم، فإنّ من لا زوج لها من النساء أو لها زوج دنيء قد تُعذر في مراودة الأخدان، لا سيّما إذا كان فيهم علوّ الجنب، وأما التي لها زوج

^٢ صحيح البخاري، ١٥٠/٣ (٢٥٥٢)؛ صحيح

مسلم، ١٧٦٤/٤ (٢٢٤٩).

^١ قاله مقاتل. انظر: الكشف والبيان للثعلبي،

٢١٦/٥؛ والكشاف للزمخشري، ٤٦٢/٢.

^٢ قاله أبو حيان في البحر المحیط، ٢٦٦/٦.

-وأي زوج؛ عزيز مصر- فمراودتها لغيره لا سيّما لعبدها الذي لا كفاءة بينها وبينه أصلاً وتماديها في ذلك غاية الغي ونهاية الضلال.

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ أي: شقّ حُبّه شِغاف قلبها -وهو حجابّه، أو جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب- حتّى وصل إلى فؤادها.

وَقُرئ: "شَغَفَهَا" بالعين،^١ مِنْ شَغَفَ البعير إذا هَنَأَهُ^٢ فأحرقه بالقَطِران. وعن الضحّاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الشَغَف: الحبّ القاتل، والشَغَف: حبّ دون ذلك».^٣ وكان الشعبي يقول: «الشَغَف: حبّ، والشَغَف: جنون».^٤

والجملة خبر ثانٍ، أو حال مِنْ فاعل ﴿تُرَوِّدُ﴾، أو مِنْ مفعوله. وأيّاً ما كان فهو تكرير للوم وتأكيد للعذْل ببيان اختلال أحوالها القلبية كأحوالها القالبية. وجعلها تعليلًا لدوام المراودة^٥ مِنْ حيث الإنيّة^٦ مصيرٌ إلى الاستدلال على الأجلّى بالأخفى، وَمِنْ حيث اللَّميّة ميل إلى تمهيد العذر مِنْ قبلها، وَلَسْن بذاك المقام. وانتصاب ﴿حُبًّا﴾ على التمييز لنقله عن الفاعلية، إذ الأصل: قد شغفها حُبّه، كما أُشير إليه.

﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا﴾ أي: نعلمها علمًا متاخّمًا للمشاهدة والعيان فيما صنعت مِنْ المراودة والمحبة المفرطة مستقرّة ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عن طريق الرشد والصواب أو سنن العقل ﴿مُبِينٍ﴾ واضح لا يخفى كونه ضلالًا على أحد، أو مُظهر لأمرها بين الناس. فالجملة مقرّرة لمضمون الجملتين السابقتين المسوّقتين للوم والتشنيع، وتسجيلٌ عليها بأنّها في أمرها على خطأ عظيم. وإنّما لم يقلن: إنّها لفي ضلال مبين؛

^١ قراءة شاذّة، مروية عن مجاهد والزهري والأعرج

والشافعي. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٥.

^٢ هَنَأَت البعير أهْنُوهُ، إذا طليته بالهناء، وهو القطران. الصحاح للجوهري، «هنا».

^٣ تفسير ابن أبي حاتم، ٢١٣١/٧، الدرّ المنثور للسيوطي، ٥٢٧/٤.

^٤ تفسير ابن أبي حاتم، ٢١٣١/٧، المحرّر الوجيز لابن عطية، ٢٣٨/٣.

^٥ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٢٦٦/٦.

^٦ قال الخادمي: «اعلم أنّ البرهان إمّا لِمَيّ إن كان

الاستدلال مِنْ العلة إلى المعلول، وإمّا إِنِّي إن

كان المعلول إلى العلة. وإن شئت قلت: إن كان

الوسط علة في الذهن والخارج فليتي، وإن كان

في الذهن دون الخارج فإِنِّي، كاستدلال بالنار

على الدخان في اللَّيْتِي، وبالدخان على النار في

الْإِنِّي، كاستدلال بالآثر على المؤثر». بريقة

محمودية للخادمي، ١٤٨/١.

إشعارًا بأن ذلك الحكم غير صادر عنهم مجازفة؛ بل عن علم ورأي مع التلويح بأنهن متنزّهات عن أمثال ما هي عليه.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٦﴾﴾

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ باغتيالهنّ وسوء قائلتهنّ وقولهنّ: امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني، وهو مَقْتَهَا. ^١ وتسميته "مكرًا" لكونه خفية منها كمكر الماكر، وإن كان ظاهرًا لغيرها. / وقيل: استكتمتهنّ سرّها فأفشينه عليهنّ. وقيل: إنّما قلن ذلك لثريهنّ يوسف عليه السلام.

﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ تدعوهنّ، قيل: دَعَتْ أربعين امرأة، منهنّ الخمس المذكورات، ﴿وَأَعْتَدَتْ﴾ أي: أحضرت وهيأت ﴿لَهُنَّ مُتَّكِنًا﴾ أي: ما يتكئن عليه من النمارق والوسائد، أو ربّبت لهنّ مجلس طعام وشراب؛ لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين، ولذلك نُهي الرجل أن يأكل مُتَّكِنًا. ^٢ وقيل: ﴿مُتَّكِنًا﴾ طعامًا، من قولهم: اتكأنا عند فلان، أي: طَعِمْنَا، قال جميل: ^٣ فظَلَلْنَا بنعمة واتكأنا وشرَبْنَا الحلال مِن قُلْبَةٍ وعن مجاهد: ﴿مُتَّكِنًا﴾ طعامًا يُحزّ حزًا، كأن المعنى يُعْتَمَدُ بالسكّين عند القطع؛ لأنّ القاطع يتكئ على المقطوع بالسكّين.

^١ وفي هامش م: أبغضها بغضًا شديدًا.
^٢ عن أبي جحيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أكل مُتَّكِنًا». صحيح البخاري، ٧٢/٧ (٥٣٩٨).
^٣ هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي، أبو عمرو (ت. ٨٢٢/٧٠١م)، شاعر من عشاق العرب. افتشّ ببشينة من فتيات قومه، أحبها وهو صغير، فلما كبر خطبها فرّدها عنها، فقال الشعر فيها، شعره يذوب رقة، أقل ما فيه

المدح، وأكثره في النسيب والغزل والفخر. وكانت منازل بني عُذرة في وادي القرى من أعمال المدينة، ورحلوا إلى أطراف الشام الجنوبية، فقصد جميل مصر وافدا على عبد العزيز بن مروان، فأكرمه عبد العزيز وأمر له بمنزل، فأقام قليلاً ومات فيه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ٤٣٦/١، وتاريخ الإسلام للذهبي، ١١٠٦٨/٢ والأعلام للزركلي، ١٣٨/٢. ديوان جميل ببشينة، ص ١٨٨.

وَقُرِئَ بِغَيْرِ هَمْزٍ^١ وَقُرِئَ بِالْمَدِّ بِإِشْبَاعِ حَرَكَةِ الْكَافِ^٢، كُمُتْرَاحٍ فِي مُتْرَاحٍ،
وَيُنْبَاعُ فِي يَنْبَعٍ. وَقُرِئَ: "مُتْكَأً"^٣، وَهُوَ الْأَتْرَجُ، وَأَنْشَدَ:
وَأَهْدَتْ مُتْكَأَ لِبْنِي أَبِيهَا تَحُبُّ بِهَا الْعُثْمُومَةُ الْوَقَاحُ^٤
أَوْ مَا يَقْطَعُ، مِنْ "مَتَكَ الشَّيْءُ" إِذَا بَتَّكَ. وَ"مُتْكَأً"^٥ مِنْ تَكَيُّ إِذَا اتَّكَأَ.
﴿وَأَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا﴾ لَتَسْتَعْمِلَهُ فِي قِطْعٍ مَا يُعْهَدُ قِطْعُهُ مِمَّا قَدْ مَ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَقُرْبَ إِلَيْهِنَّ مِنَ اللَّحُومِ وَالْفَوَاكِهِ وَنَحْوِهَا وَهِنَّ مُتَكِنَاتٌ، وَغَرَضُهَا
مِنْ ذَلِكَ مَا سَيَقَعُ مِنْ تَقْطِيعِ أَيْدِيهِنَّ.

﴿وَقَالَتْ﴾ لِيُوسُفَ وَهِنَّ مُشْغُولَاتٌ بِمُعَالَجَةِ السَّكَائِينِ وَإِعْمَالِهَا فِيمَا
بِأَيْدِيهِنَّ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَأَضْرَابِهَا، وَالْعُطْفُ بِالْوَاوِ رُبَّمَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهَا: ﴿أَخْرِجْ
عَلَيْهِنَّ﴾ -أَي: ابْرُزْ لَهُنَّ- لَمْ يَكُنْ عَقِيبَ تَرْتِيبِ أُمُورِهِنَّ لِيَتِمَّ غَرَضُهَا مِنْ
اسْتِغْفَالِهِنَّ.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ﴾ / عُطِفَ عَلَى مَقْدَرٍ يَسْتَدْعِيهِ الْأَمْرُ بِالْخُرُوجِ، وَيَنْسَحِبُ عَلَيْهِ
الْكَلَامُ، أَيْ: فَخَرَجَ عَلَيْهِنَّ فَرَأَيْنَهُ، وَإِنَّمَا حُذِفَ تَحْقِيقًا لِمُفَاجَأَةِ رُؤْيَيْهِنَّ، كَأَنَّهَا
تَفُوتُ عِنْدَ ذِكْرِ خُرُوجِهِ عَلَيْهِنَّ، كَمَا حُذِفَ لَتَحْقِيقِ السَّرْعَةِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿أَنَاءَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل،
٤٠/٢٧]. وَفِيهِ إِيْذَانٌ بِسُرْعَةِ امْتِثَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ لِأَمْرِهَا فِيمَا لَا يَشَاهِدُ مَضَرَّتَهُ
مِنْ الْأَفَاعِيلِ.

﴿أَكْبَرْنَهُ﴾ عَظَمْنَهُ وَهَبْنَهُ حُسْنَهُ الْفَائِقَ وَجَمَالَهِ الرَّائِعَ الرَّائِقَ، فَإِنَّ فَضْلَ
جَمَالِهِ عَلَى جَمَالِ كُلِّ جَمِيلٍ كَانَ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

المحيط لأبي حيان، ٢٦٨/٦.

^٤ أنشده الزمخشري في الكشاف، ٤٦٤/٢. قال:

«وكانت أهدت أترجة على ناقة». و«العُثْمُومَةُ»:

الناقة الصلبة، و«الوقاح»: شديد الحافر. انظر:

فتوح الغيب للطبري، ٣١٥/٨.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. انظر: الكشاف

للزمخشري، ٤٦٤/٢.

^١ أي: «مُتْكَأً». قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن

الجزري، ٣٩٩/١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٤٥.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وابن عمر

رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة والضحاك

والجحدري والكلبي وإبان بن تغلب. البحر

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر»^١ وقيل: كان يرى تلالؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس من الماء عليها،^٢ وقيل: معنى «أكْبَرَنَ»: حِضَنَ، والهاء للسكت، أو ضمير راجع إلى يوسف عليه السلام على حذف اللام، أي: حِضَنَ له مِنْ شِدَّةِ الشَّبَقِ، كما قال المتنبي:^٣
خَفِ اللهُ واستُرَ ذا الجمالِ بِبرْقِعٍ   فَإِنْ لُحِثَ حاضَتْ في الخُذورِ العواتقُ
﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي: جَرَحْنَهَا بما في أيديهنَّ مِنَ السكاكين لفرط دهشتهنَّ وخروج حركات جوارحنَّ عن منهاج الاختيار والاعتیاد حتَّى لم يعلمنَّ ما فعلنَّ. وفي التعبير عن الجرح بالقطع ما لا يخفى مِنَ الدلالة على كثرة جرحهنَّ، ومع ذلك لم يبالين بذلك ولم يشعرن به.

﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ تنزيهاً له سبحانه عن صفات النقص والعجز، وتعجباً مِنْ قدرته على مثل ذاك الصنع البديع. وأصله: «حَاشَا» كما قرأه أبو عمرو في الدُّرَج،^٤ فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً. وهو حرف جرّ يفيد معنى / التنزيه في باب الاستثناء، فلا يستثنى به إلا ما يكون موجباً للتنزيه، فوضع موضعه، فمعنى «حَاشَا لِلَّهِ»: تنزيه الله وبراءة الله، وهي^٥ قراءة ابن مسعود.^٦

[١٩٦ظ]

- ^١ نحوه في جامع البيان للطبري، ٤٣٦/١٤ والكشف والبيان للعلبي، ٢١٨/٥. وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرک، ٦٢٣/٢. ط س - عليها.
- ^٢ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيّب المتنبي (ت. ٣٥٤هـ/٩٦٥م)، الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي. له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وفي علماء الأدب مَنْ بعده أشعرَ الإسلاميين. وُلد بالكوفة في محلّة تسمّى «كِنْدَةَ» وإليها نسبته. ونشأ بالشام، ثمّ تنقّل في البداية يطلب الأدب وعلم العربية وإيام الناس. وقال الشعر صبيّاً. أمّا ديوان شعره فمشروح شروخاً وافية. وقد جمع الصاحب ابن عباد لفخر الدولة نخبة من أمثال المتنبي وحكمه.
- وتبارى الكتاب قديماً وحديثاً في الكتابة عنه، فألف الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه، والثعالبي أبو الطيّب المتنبي وماله وما عليه. انظر: يتيمة الدهر للثعالبي، ١٣٩/١ ونزهة الألباء للأنباري، ص ٢١٩ والأعلام للزركلي، ١١٥/١.
- ^٤ ديوان المتنبي، ص ٢٦٤، بلفظ: فَإِنْ لُحِثَ ذابت... قال القاضي الجرجاني: «لما أنكر عليه "حاضت" غيره فجعله "ذابت"». الوساطة للجرجاني، ص ٩٠.
- ^٥ قرأ أبو عمرو بألف بعد الشين وصلّاً، وحذفها وقفاً. انظر: النشر لابن الجزري، ٢٩٥/٢.
- ^٦ وفي هامش م: أي: «حَاشَا لِلَّهِ» بالإضافة.
- ^٧ قراءة شاذّة، وهي مروية كذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٥.

و"اللام" لبيان المنزّه والمبرأ كما في "سُقْيَا لَكَ". والدليل على وضعه موضع المصدر قراءة أبي السَّمَال: ^١ "حَاشَا" بالتنوين، ^٢ وقراءة أبي عمرو بحذف الألف الأخيرة، ^٣ وقراءة الأعمش بحذف الأولى، ^٤ فَإِنَّ التَّصَرَّفَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَسْمِ، فَيَدُلُّ عَلَى تَنْزِيلِهِ مِنْزَلَتَهُ. وَعَدَمُ التَّنْوِينِ لِمُرَاعَاةِ أَصْلِهِ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: جَلَسْتُ مِنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَقَوْلُهُ:

غَدَتِ مِنْ عَالِيهِ^٥

مَنْقَلَبَ الْأَلْفِ إِلَى الْيَاءِ مَعَ الضَّمِيرِ. وَقُرِئَ: "حَاشَ لِلَّهِ" بِسُكُونِ الشَّيْنِ^٦ إِتْبَاعًا لِلْفَتْحَةِ الْأَلْفِ فِي الْإِسْقَاطِ. وَ"حَاشَ الْإِلَهَ"^٧.

وقيل: ﴿حَشَّ﴾ "فَاعَلَ" مِنْ "الْحَشَا" الَّذِي هُوَ النَّاحِيَةُ، وَفَاعَلَهُ ضَمِيرُ يُوسُفَ، أَي: صَارَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ أَنْ يُقَارَفَ مَا رَمَتْهُ بِهِ، ﴿لِلَّهِ﴾ أَي: لَطَاعَتِهِ، أَوْ لِمَكَانِهِ؛ أَوْ جَانِبِ الْمَعْصِيَةِ لِأَجْلِ اللَّهِ.

﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ عَلَى إِعْمَالِ ﴿مَا﴾ بِمَعْنَى "لَيْسَ"، وَهِيَ لُغَةٌ أَهْلُ الْحِجَازِ؛ لِمُشَارَكَتِهِمَا فِي نَفْيِ الْحَالِ. وَقُرِئَ: "بَشَرٌ"^٨ عَلَى لُغَةِ تَمِيمٍ، وَ"بِشْرَى"^٩، أَي: بَعْدَ مَشْرِئٍ لَتِيمٍ.

- ^١ هُوَ قَعْنَبُ بْنُ أَبِي قَعْنَبٍ أَبُو السَّمَالِ -بِفَتْحِ
"السَّيْنِ" وَتَشْدِيدِ "الْمِيمِ" وَبِ"الْلامِ"- الْعَدَوِيُّ
الْبَصْرِيُّ، لَهُ اخْتِيَارٌ فِي الْقِرَاءَةِ شَاذٌ عَنِ الْعَامَةِ
رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ، وَأَسْنَدُ الْهُذَلِيِّ
قِرَاءَةُ أَبِي السَّمَالِ عَنْ هِشَامِ الْبَرْبَرِيِّ عَنْ عُبَادِ بْنِ
رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ عُمَرَ. وَهَذَا سَنَدٌ
لَا يَصِحُّ. غَايَةُ النِّهَايَةِ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٢٧/٢.
- ^٢ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ. انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٦٥/٢.
- ^٣ أَي: فِي حَالَةِ الْوَقْفِ.
- ^٤ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ. انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٦٥/٢.
- ^٥ وَفِي هَامِشٍ م: تَمَامُهُ:
- ...بَعْدَ مَا تَمَّ ظَمُّهَا
تَصِلُ وَعَنْ قَيْضٍ بِبَيْدَاءَ مَجْهَلٍ
«مِنْهُ». | وَهُوَ مِنْ قَوْلِ مُزَاحِمِ الْعَقِيلِيِّ، يَصِفُ
- قَطَاةً فِي أَشَدِّ أَحْوَالِهَا وَحَاجَتِهَا إِلَى الطَّيْرَانِ مِنْ
عَطَشِهَا وَحَاجَةِ فَرْخِهَا إِلَى الرِّيِّ؛ لِأَنَّهَا غَدَتِ
فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ مِنْ شَرْبِهَا وَجَوْفُهَا يَصَوِّتُ
مِنْ يَبْسِهِ وَبُعْدِ عَهْدِهِ عَنِ الْمَاءِ. انْظُرْ: الْمَقَاصِدُ
النَّحْوِيَّةُ لِلْعَيْنِيِّ، ١٢٤٢/٣.
- ^٦ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْحَسَنِ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ
لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٤٥.
- ^٧ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْحَسَنِ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ
لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٤٥.
- ^٨ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ. انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٦٥/٢.
- ^٩ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي الْخُوَيْرِثِ
الْمَدَنِيِّ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٤٦.

نَفَيْنَ عَنْهُ الْبَشَرِيَّةَ لِمَا شَاهَدَن فِيهِ مِنَ الْجَمَالِ الْعَبْقَرِيِّ الَّذِي لَمْ يُعْهَدْ مِثَالُهُ فِي الْبَشَرِ، وَقَصَبَرَنَهُ عَلَى الْمَلَكَاتِ بِقَوْلِهِنَّ: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ بناءً على ما رُكِّزَ فِي الْعُقُولِ مِنْ أَنَّ لَا حَيٍّ أَحْسَنَ مِنَ الْمَلَكِ كَمَا رُكِّبَ فِيهَا أَنْ لَا أَقْبَحَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلِذَلِكَ لَا يَزَالُ يُشَبَّهُ بِهِمَا كُلُّ مَتَنَاهُ فِي الْحَسَنِ وَالْقُبْحِ، وَغَرَضُهُنَّ وَصْفَهُ بِأَقْصَى مَرَاتِبِ الْحَسَنِ وَالْجَمَالِ.

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَّتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (٢٢) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢٣)

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ﴾ الفاء فصيحة. / والخطاب للنسوة. والإشارة إلى يوسف [١٩٧و] بالعنوان الذي وصفته به الآن من الخروج في الحسن والجمال عن المراتب البشرية والاقتصار على الملكية، فاسم الإشارة مبتدأ، والموصول خبره.

والمعنى: إن كان الأمر كما قلتَ فذلك الملك الكريم النائي عن المراتب البشرية هو ﴿الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ أي: عَيَّرْتُنَنِي فِي الْإِفْتِتَانِ بِهِ، حَيْثُ رَبَّأْتُنَّ بِمَحَلِّي بِنَسْبَتِي إِلَى الْعَزِيزِ، وَوَضَعْتُنَّ قَدْرَهُ بِكَوْنِهِ مِنَ الْمَمَالِكِ.

أو بالعنوان^١ الذي وصفته به فيما سبق بقولهن: امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني. فهو خبر لمبتدأ محذوف، أي: فهو ذلك العبد الكنعاني الذي صورتُنَّ فِي أَنْفُسِكُنَّ وَقُلْتُنَّ فِيهِ وَفِيَّ مَا قُلْتُنَّ، فَالآن قَدْ عَلِمْتُنَّ مَنْ هُوَ وَمَا قَوْلُكُنَّ فِينَا.

وأما ما يقال: تعني أنكُنَّ لَمْ تَصَوِّرْنَاهُ بِحَقِّ صَوْرَتِهِ، وَلَوْ صَوَّرْتُنَّه بِمَا عَايَنْتُنَّ لَعَذَرْتُنَنِي فِي الْإِفْتِتَانِ بِهِ؛^٢ فَلَا يِلَاقِي الْمَقَامَ، فَإِنْ مَرَادُهَا بِدَعْوَتِهِنَّ وَتَمْهِيدِ مَا مَهَّدَتْهُ لِهِنَّ تَبْكِيَّتُهُنَّ وَتَنْدِيمُهُنَّ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْهُنَّ مِنَ اللَّوْمِ، وَقَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَقَالِ فَحَقَّ الْمُعْتَذَرُ^٣ قَبْلَ ظَهْوَرِ مُعْذَرَتِهِ.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٤٦٧/٢.

^٣ وفي هامش م: أو الذي يلقنهن العذر. «منه».

^١ السياق: والإشارة إلى يوسف بالعنوان... أو

بالعنوان...

وقد قيل في تعليل الملكيّة: أنّ الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من الخواصّ الملكيّة،^١ وهو أيضًا لا يلائم قولها: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾، فإنّ عنوان العصمة ممّا ينافي تمشيّة مرامها.

[١٩٧ظ]

ثمّ بعد ما أقامت عليهنّ الحجّة وأوضحت لديهنّ عذرهما وقد أصابهنّ من قبله عليه السلام ما أصابها / باحث لهنّ ببقيّة سرّها فقالت: ﴿وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ حسبما قلتنّ وسمعتنّ ﴿فَأَسْتَعْصِمَ﴾ امتنع طالبًا للعصمة. وهو بناء مبالغة يدلّ على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد، كأنّه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها، كما في استمسك واستجمع الرأي. وفيه برهان نير على أنّه لم يصدر عنه عليه السلام شيء مخل باستعصامه بقوله: ﴿معاذ الله﴾ من الهمّ وغيره. اعترفت لهنّ أولاً بما كنّ يسمّعن من مراودتها له، وأكّده إظهارًا لابتهاجها بذلك، ثمّ زادت على ذلك أنّه أعرض عنها على أبلغ ما يكون، ولم يمل إليها قطّ، ثمّ زادت عليه أيضًا أنّها مستمرة على ما كانت عليه غير مُزعوية عنه، لا بلوم العواذل، ولا بإعراض الحبيب، فقالت: ﴿وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَاءَ امْرَأَتِهِ﴾ أي: أمر به فيما سيأتي، كما لم يفعل فيما مضى. فحذف الجارّ، وأوصل الفعل إلى الضمير، كما في "أمرتك الخير"، فالضمير للموصول. أو أمري إياه،^٢ أي: موجب أمري ومقتضاه، ف﴿مَا﴾ مصدرية، والضمير ليوسف، وعبرت عن مراودتها بالأمر إظهارًا لجريان حكومتها عليه، واقتضاءً للامتنال بأمرها.

﴿لَيْسَجَنَّ﴾ بالنون المثقلة. أثرت بناء الفعل للمفعول جريًا على رَسَمِ الملوك، أو إيهامًا لسرعة ترتّب ذلك على عدم امتثاله بأمرها،^٣ كأنّه لا يدخل بينهما فعل فاعل. ﴿وَلَيْكُونَا﴾ بالمخففة ﴿مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ أي: الأذلاء في السجن. وقد قرئ الفعلان بالثقل،^٤ ولكنّ المشهورة أولى؛ لأنّ النون كتبت في المصحف ألفًا على حكم الوقف:

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٦٢/٣.

٢ قراءة شاذة، ذكرها الزجاج بغير نسبة ونقلها

الكرماني عنه. انظر: معاني القرآن وإعراجه للزجاج،

١٠٨/٣ وشواذ القراءات للكرماني، ص ٢٤٦.

٣ وفي هامش م: يوسف.

٤ س: لأمرها.

و"اللام" الداخلة على حرف الشرط موطئة للقسم، وجوابه ساذ مَسَدَ الجوابين. ولقد أتت بهذا الوعيد المنظوي على فنون التأكيد بمحضر منهن ليعلم يوسف أنها ليست في أمرها على خُفية ولا خِيفة من أحد، فتَضَيَّقَ عليه الحِيلُ وَيَغِيى به العِلْلُ، وينصَحْنَ له ويُرشِدْنَهُ إلى مُوافَقَتِهَا.

ولما كان هذا الإبراق والإزعادُ منها مظنةً لسؤال سائل يقول: فما صنع يوسف حينئذ؟ قيل: ﴿قَالَ﴾ مناجيًا لربه عزَّ سلطانه: ﴿رَبِّ السِّجْنِ﴾ الذي أُوْعِدْتَنِي بالإلقاء فيه. وقرأ يعقوب بالفتح^١ على المصدر. ﴿أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ أي: آثُرُ عِنْدِي؛ لِأَنَّهُ مشقة قليلة نافذة، / إثرها راحات جليلة أبدية. ﴿مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [١٩٨و] مِنْ مَوَاتَاتِهَا التي تُوْدِي إلى الشقاء والعذاب الأليم.

وهذا الكلام منه عليه السلام مبني على ما مرَّ مِنْ انكشاف الحقائق لديه وبرز كل منها بصورتها اللائقة بها، فصيغة التفضيل ليست على بابها، إذ ليس له شائبة محبة لما دعت إليه، وإنما هو والسجنُ شرَّان أهونهما وأقربهما إلى الإيثار السجن.

والتعبير عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها عن المساعدة خوفاً من الحبس. والاقتصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتبعاته. وإسناد الدعوة إليهنَّ جميعاً لأنَّ النسوة رَغَبْنَهُ في مطاوعتها، وخوْفُهُنَّ مِنْ مُخالفتها. وقيل: دَعَوْنَهُ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ. وقيل: إِنَّمَا ابْتَلِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسَّجْنِ لِقَوْلِهِ هَذَا، وَكَانَ الْأَوَّلَى بِهِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ، وَلِذَلِكَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ كَانَ يَسْأَلُ الصَّبْرَ.^٢

﴿وَالَا تَصْرِفْ﴾ أي: إن لم تصرف ﴿عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾ في تحييب ذلك إليّ وتحسينه لديّ بأن تُبَتِّنِي على ما أنا عليه مِنَ الْعَصْمَةِ وَالْعَفَّةِ ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ أي: أَمِلْ إِلَى إِيَابَتِهِنَّ أَوْ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ عَلَى قَضِيَةِ الطَّبِيعَةِ وَحُكْمِ الْقُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ.

^١ وفي هامش م: أي: فتح السين. | أي: عليه وسلم رجلاً يدعو يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، فَقَالَ: «سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَسَلِّهِ الْعَافِيَةَ».

^٢ عن معاذ بن جبل، قال: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ الصَّبْرَ.

سنن الترمذي، ٥٤١/٥ (٣٥٢٧).

^٢ عن معاذ بن جبل، قال: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ الصَّبْرَ.

وهذا فزع منه عليه السلام إلى أُلطاف الله تعالى جريًا على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله عز وجل، وسلب القوى والقُدَرِ عن أنفسهم، ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدَهْن عنه^١ بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركني وإلا هلكْتُ، لا أنه يطلب الإِجبار والإِلْجاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هوانه. والصبوة الميل إلى الهوى، ومنه الصُّبَا؛ لأنَّ النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها. وقُرئ: "أَصَبُّ إِلَيْهِنَّ"^٢ مِنَ الصُّبَابَةِ؛ وهي رقة الشوق.

﴿وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأنَّ مَنْ لا جدوى لِعِلْمِهِ / فهو والجاهل سواء، أو مِنَ السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه مِنَ القبائح؛ لأنَّ الحكيم لا يفعل القبيح. [١٩٨ظ]

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٢١)
 ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ دعاءه الذي تضمَّنه قوله: ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾... إلخ،^٢ فإنَّ فيه استدعاء لصرف كيدَهْن على أبلغ وجه وألطفه كما مرَّ. وفي إسناد الاستجابة إلى الربِّ مضافًا إليه عليه السلام ما لا يخفى من إظهار اللطف.
 ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ حسب دعائه وثبته على العصمة والعفة. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لدعاء المتضرِّعين إليه ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالهم وما يصلحهم.

﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّتْهُ حَتَّىٰ حِينٍ﴾^(٢٢)
 ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ﴾ أي: ظهر للعزیز وأصحابه المتصدِّين للحلِّ والعقد ريثما اكتفوا بأمر يوسف بالكتمان والإعراض عن ذلك ﴿مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ﴾ الصارفة لهم عن ذلك البداء، وهي الشواهد الدالة على براءته عليه السلام. وفاعل ﴿بَدَأَ﴾ إمَّا مصدره، أو الرأى المفهوم من السياق، أو المصدر المدلول عليه بقوله: ﴿لَيْسَ جُنَّتْهُ﴾.

١ ط س - عنه.

القراءات للكرماني، ص ٢٤٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن السميع. شواذ

٢ في الآية السابقة.

والمعنى: بدا لهم بداء أو رأي أو سَجْنُهُ المحتوم قائلين: والله ليسجنته. فالقسم المحذوف وجوابه معمول للقول المقدّر حالاً من ضميرهم، وما كان ذلك البداء إلا باستئزال المرأة لزوجها وقتلها منه في الذروة والغارب،^١ وكان مطواعة لها تقوده حيث شاءت.

قال السدي: «إنها قالت للعزیز: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس، يخبرهم بأنّي راودته عن نفسه، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعذر إلى الناس، وإما أن تحبس، فحبسه».^٢

ولقد أرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عريكته وتنقاد لها قرونته^٣ لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال والترغيب بنفسها وبأعوانها. / وقرئ: «لَتَسْجُنَنَّه» على صيغة الخطاب، بأن خاطب بعضهم العزيز ومن يليه، أو العزيز وحده على وجه التعظيم، أو خاطب به العزيز ومن عنده من أصحاب الرأي المباشرين للسجن والحبس.

﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ إلى حين انقطاع قالة الناس، وهذا بادى الرأي عند العزيز وذويه. وأما عندها فتحتى يذللّه السجن ويسخره لها ويحسب الناس أنّه المجرم. وقرئ: «عَتَىٰ حِينٍ»،^٤ بلغة هذيل.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^٥ ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ﴾ أي: في صحبته ﴿السِّجْنَ فَتَيَانٍ﴾ من فتیان الملک وممالیکه، أحدهما شراييه، والآخر خبازه.

^٣ القرون والقرونة والقرينة والقرين: النفس. لسان العرب لابن منظور، «قرن».

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. انظر: الكشف للزمخشري، ٤٦٨/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: المحتسب لابن جني، ١٣٤٣/١ والكشاف للزمخشري، ٤٦٨/٢.

^١ قولهم: «قتل في الذروة والغارب» يقال ذلك للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به. وذروة البعير: أعلاه، وكذلك ذروة كل شيء. والغارب: مقدم السنام. جمهرة الأمثال للعسكري، ٩٨/٢.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٠/٥، الباب لابن عادل، ٩٩/١١.

رُوي أَنَّ جماعةً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ضَمِنُوا لَهُمَا مَا لَا لَيْسَمَا الْمَلِكُ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَأَجَابَاهُم إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ السَّاقِي نَكَلَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَضَى عَلَيْهِ الْخُبَّازُ فَسَمَّ الْخَبْزَ، فَلَمَّا حَضَرَ الطَّعَامَ قَالَ السَّاقِي: لَا تَأْكُلْ أَتَيْهَا الْمَلِكُ، فَإِنَّ الْخَبْزَ مَسْمُومٌ، وَقَالَ الْخُبَّازُ: لَا تَشْرَبْ أَتَيْهَا الْمَلِكُ، فَإِنَّ الشَّرَابَ مَسْمُومٌ. فَقَالَ الْمَلِكُ لِلْسَّاقِي: اشْرَبْهُ، فَشَرِبَهُ فَلَمْ يَضُرَّهُ، وَقَالَ لِلْخُبَّازِ: كُلْهُ، فَأَبَى، فَجَرَّبَ بِدَابَّةٍ، فَهَلَكْتَ، فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمَا، فَاتَّفَقَ أَنْ أُدْخِلَاهُ^١ مَعَهُ.

وتأخير الفاعل عن المفعول لما مرَّ غير مرَّةٍ مِنَ الاهتمام بالمقدَّم والتشويق إلى المؤخَّر؛ ليتمكَّن عند النفس حين وروده عليها فضل تمكَّن. ونظيره تقديم الظرف على المفعول الصريح في قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [الذاريات، ٢٨/٥١]. وتأخير السجن عن الظرف لإيهام العكس؛ أن يكون الظرف / خبرًا مقدَّمًا على المبتدأ، ويكون الجملة حالًا مِنْ فاعل ﴿دَخَلَ﴾، فتأمل.

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا﴾ استئناف مبني على سؤال مَنْ يقول: ما صنَّعا بعد ما دخلا معه السجن؟ فأجيب بأنه ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا﴾^٢ وهو الشرايبي: ﴿إِنِّي أَرْنِي﴾ أي: رأيتني. والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية. ﴿أَغْصِرُ خَمْرًا﴾ أي: عتبا. سمَّاه بما يثول إليه لكونه المقصود من العصر. وقيل: الخمر بلغة عُمان اسم للعنب. وفي قراءة ابن مسعود: "أَغْصِرُ عُنْبًا".^٣

﴿وَقَالَ الْآخَرُ﴾ وهو الخبَّاز ﴿إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا﴾ تأخير المفعول عن الظرف لما مرَّ آنفًا. وقوله ﴿تَأْكُلُ اللَّطِيزُ مِنْهُ﴾ أي: تنهَس منه، صفة للخبز، أو استئناف مبني على السؤال. ﴿تَبَيَّنَا بَيَاتًا وَبَلَاءً﴾ بتأويل ما ذُكر من الرؤيتين، أو ما رُئي، بإجراء الضمير مُجرى "ذلك" بطريق الاستعارة، فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدّد كما في قوله:

فيها خطوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقٌ كأنه في الجِلْدِ تَوَلِيْعُ الْبَهْوِ
أي: كأن ذلك.

^٢ انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٧.

^٤ لرؤبة بن العجاج في ديوانه، ص ١٠٤. "فيها": يعني الأثن، وجعل ما فيها من البياض بَلَقًا. «

^١ وفي هامش م: أي: السجن. «منه».

^٢ وفي هامش م: لكن لا عند دخولهما بل بعد حين كما سيأتي. «منه».

والسرّ في المصير إلى إجراء الضمير مُجرى اسم الإشارة - مع أنّه لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع بـ "ما ذُكِرَ" أو بـ "ما رُئِيَ" - أنّ الضمير إنّما يتعرّض لنفس المرجع من حيث هو من غير تعرّض لحال من أحواله، فلا يتسنّى تأويله بأحد الاعتبارين إلّا بإجرائه مُجرى اسم الإشارة الذي يدلّ على المشار إليه بالاعتبار الذي جرى عليه في الكلام، فتأمل.

هذا إذا قالاه معاً، أو قاله أحدهما من جهتهما معاً، وأمّا إذا قاله كلّ منهما إثر ما قصّ ما رآه فالخطاب المذكور ليس عبارتهما، ولا عبارة أحدهما من جهتهما؛ ليتعدّد المرجع؛ بل عبارة كلّ منهما: "تَبَيَّنِي بِتَأْوِيلِهِ" مستفسّراً لما رآه. وصيغة المتكلّم مع الغير واقعة في الحكاية دون المحكي على طريقة قوله عزّ وجلّ: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَامِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون، ٥١/٢٣]، فإنّهم لم يخاطبوا بذلك دفعةً؛ بل خوطب كلّ منهم في زمانه بصيغة مفردة خاصّة به.

[٢٠٠] ﴿إِنَّا نَرْنَكَ﴾ تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارها / منه عليه السلام ﴿مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾ من الذين يجيدون عبارة الرؤيا؛ لما رأياه يقصّ عليه بعض أهل السجن رؤياه فيقولها له تأويلاً حسناً، أو من العلماء لما سمّعه يذكر للناس ما يدلّ على علمه وفضله.

أو من المحسنين إلى أهل السجن، أي: فأحسن إلينا بكشف غمّتنا إن كنت قادراً على ذلك. روي أنّه عليه السلام كان إذا مرض منهم رجل قام عليه، وإذا ضاق مكانه أوسع له، وإذا احتاج جمّع له.^١

وعن قتادة كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزنهم، فجعل يقول: «أبشروا واصبروا تؤجروا»، فقالوا: «بارك الله عليك، ما أحسن وجهك؟ وما أحسن خلقك؟ لقد بُورك لنا في جوارك، فمن أنت يا فتى؟» قال: «أنا يوسف ابنُ^٢ صفيّ الله يعقوب ابنِ ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم»،

شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادى، ٤٨/٨.

١ جامع البيان للطبري، ١٣/١٥٦، تفسير ابن أبي

حاتم، ١٣/١٥٦.

٢ ط س: بن.

» والتوليع في البقر وغيرها: خطوط من بياض، يقال: بقر مولعة. و"البهق": نوع من البزّص إلّا أنّه أخفّ منه. وقوله: "كأنّه" وخذ الضمير بعد قوله: "فيها خطوط"، لأنّه حمّله على الجنس.

فقال له عامل السجن: «لو استطعت خَلَيْتُ سبيلك، ولكنني أُخْسِنُ جوارَكَ، فكن في أي بيوت السجن شئت»^١.

وعن الشعبي: أنهما تحالما له ليمتحناه، فقال الشرايبي: «أراني في بستان، فإذا بأصل حَبْلَةٍ^٢ عليها ثلاثة عناقيد من عنب، فقطعناها وعصرتها في كأس الملك وسقيته»، وقال الخباز: «إني أراني وفوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة، وإذا سباع الطير تنهس منها»^٣.

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^٤

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ﴾ في مقامكما هذا حسب عادتكما المطردة ﴿إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: لا يأتیکما طعام في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما به بأن بينت لكما ماهيته وكيفيته وسائر أحواله^٥ ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ وإطلاق التأويل عليه إما بطريق الاستعارة، فإن / ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المبهم بمنزلة التأويل بالنظر إلى ما رُئي في المنام وشبيه له. وإما بطريق المشاكلة حسبما وقع في عبارتهما من قولهما: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾^٥.

[٢٠٠ظ]

ولا يبعد أن يُراد بالتأويل الشيء الآيل، لا المال، فإنه في الأصل: جعلُ شيء آيلاً إلى شيء آخر. فكما يجوز أن يُراد به الثاني يجوز أن يُراد به الأول. فالمعنى: إلا نبأتكما بما يثول إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع. وكان عليه السلام يقول لهما: اليوم يأتیکما طعام من صفته كَيْت وكَيْت، فيجدانه كذلك.

١٥٣/١٣

١ جامع البيان للطبري، ١٣/١٥٧، الكشف والبيان للعلبي، ٥/٢٢٣.

٢ وفي هامش م: وحاصله إلا حال كونه متبأ بتأويله، فهو حال من ﴿طَعَامٌ﴾ لتخصصه بالصفة، أعني: قوله: ﴿تُرْزَقَانِيهِ﴾. «منه».

٢ الحَبْلَةُ: شجرة العنب، جمعها حَبَل. انظر: لسان العرب لابن منظور، «حبل».

٥ في الآية السابقة.

٣ الكشف للزمخشري، ٢/٤٦٩. ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه في جامع البيان للطبري،

ومراداه عليه السلام بذلك بيان كل ما يهتَمُّهما من الأمور المترقِّبة قبل وقوعها. وإنَّما تخصيص الطعام بالذِّكر لكونه عريقاً في ذلك^١ بحسب الحال، مع ما فيه من مراعاة حسن التخلُّص إليه ممَّا استعبراه من الرُّؤْيَيْنِ المتعلِّقَيْنِ بالشراب والطعام.

وقد جُعِلَ الضمير لِمَا قَصَّا مِنَ الرُّؤْيَيْنِ، على معنى: لا يَأْتِيكما طعام ترزقانه حسب عادتكما إلَّا أخبرتكما بتأويل ما قَصَصْتما عَلَيَّ قبل أن يَأْتِيكما ذلك الطعام الموقَّتُ مراداً به الإخبار بالاستعجال في التنبئة.

وأنت خبير بأنَّ النظم الكريم ظاهر في تعدّد إتيان الطعام والإخبار بالتأويل وتجدهما، وأنَّ المقام مقام إظهار فضله في فنون العلوم بحيث يدخل في ذلك تأويل رؤياهما دخولاً أولياً.

وإنَّما لم يكتف عليه السلام بمجرّد تأويل رؤياهما مع أنَّ فيه دلالة على فضله؛ لأنَّهما لَمَّا نَعَتَاهُ عليه السلام بالانتظام في سَمَطِ المحسنين، وأنَّهما قد علما ذلك حيث قالَا: ﴿إِنَّا نَزَّلَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^٢ توسَّم عليه السلام فيهما خيراً وتوجَّها إلى قبول الحقِّ، فأراد أن يَخْرُجَ أَثَرُ ذِي أَثِيرٍ عَمَّا فِي عَهْدِهِ مِنْ دَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ، فمهَّد قبل الخوض في ذلك مقدِّمةً تزيدهما علماً بعظم شأنه وثقةً بأمره ووقوفاً على علو طبقته في بدائع العلوم توسلاً بذلك إلى تحقيق ما يتوخَّاه، وقد تخلَّص إليها من كلامهما^٣، فكأنَّه قال: تأويل ما قَصَصْتُمَا عَلَيَّ في طَرَفِ الثُّمَامِ^٤، حيث رأيتما مثاله في المنام، وإنِّي أُبَيِّنُ لَكُمَا كُلَّ جَلِيلٍ وَدَقِيقٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وإن لم يكن هناك مقدِّمة المنام، حتَّى إِنَّ الطَّعَامَ الْمَوْظَفَ الَّذِي يَأْتِيكما كُلَّ يَوْمٍ أُبَيِّنُهُ لَكُمَا قَبْلَ إِيْتَانِهِ.

^١ وفي هامش م: أي: في الاهتمام به والترقب.

«منه».

^٢ في الآية السابقة.

^٣ وفي هامش م: كما أشرنا إليه. «منه».

^٤ الثُّمَام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما خشي به وسَّد به خصاص

البيوت، الواحدة ثُمَامَة. الصحاح للجوهري،

«ثمم». والعرب تقول للشيء الذي لا يعسر

تناوله: هو على طرف الثُّمَام، وذلك أن الثُّمَام

لا يطول فيشَقُّ تناوله. لسان العرب لابن منظور،

«ثمم».

[٢٠١و]

ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل / علوم الكهنة والعرفين؛ بل هو فضل إلهي يؤتيه من يشاء ممن يصطفيه للنبوّة، فقال: ﴿ذَلِكُمَا﴾ أي: ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات. ومعنى البعد في "ذلك" للإشارة إلى علو درجته وبُعد منزلته. ﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ بالوحي والإلهام، أي: بعض منه، أو من ذلك الجنس الذي لا يحوم حول إدراكه العقول، ولقد دلّهما بذلك على أن له علوماً جمّةً، ما سمعاه قطعة من جملتها، وشعبة من دوحتها.

ثم بين أن نيل تلك الكرامة بسبب اتباعه ملة آبائه الأنبياء العظام وامتناعه عن الشرك فقال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وهو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من قوله: ﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾، وتعليلاً له، لا للتعليم الواقع صلة للموصول؛ لتأديته إلى معنى أنه ممّا علّمني ربّي لهذا السبب دون غيره، ولا لمضمون الجملة الخبريّة؛ لأنّ ما ذكر بصدد التعليل ليس بعلة؛ لكون التأويل المذكور بعضاً ممّا علّمه ربّه، أو لكونه من جنسه؛ بل لنفس تعليم ما علّمه، فكأنّه قيل: لماذا علّمك ربك تلك العلوم البديعة؟ فقيل: لأنّي تركت ملة الكفرة، أي: دينهم الذي اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان.

والمراد بتركها الامتناع عنها رأساً كما يفصح عنه قوله: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، لا تركها بعد ملابتها. وإنما عبّر عنه بذلك لكونه أدخل بحسب الظاهر في اقتدائهما به عليه السلام.

والتعبير عن كفرهم بالله تعالى بسلب الإيمان به للتنخيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الأوثان ليس بإيمان به تعالى كما هو زعمهم الباطل على ما مرّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود، ٤٦/١١].

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾ وما فيها من الجزاء ﴿هُمْ كَافِرُونَ﴾ على الخصوص دون غيرهم؛ لإفراطهم في الكفر.

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴿٢٠١﴾

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ يعني أنه إنما حاز هذه الكمالات

وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام، ولم يتبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد. وإنما قاله عليه السلام ترغيباً لصاحبيه في الإيمان والتوحيد، / وتنفيراً لهما عما كانا عليه من الشرك والضلال. وقدم ذكر تركه لملتهم على [٢٠١ظ] ذكر اتباعه لملة آبائه لأن التخليية متقدمة على التحلية.

﴿مَا كَانَ﴾ أي: ما صح وما استقام فضلاً عن الوقوع ﴿لَنَا﴾ معاشر الأنبياء؛ لقوة نفوسنا ووفور علومنا ﴿أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي شيء كان من ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن الجماد البحت: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: التوحيد المدلول عليه بقوله: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ أي: ناشيء من تأييده لنا بالنبوة، وترشيحه إيانا لقيادة الأمة وهدايتهم إلى الحق. وذلك - مع كونه من موجبات التوحيد ودواعيه - نعمة جليلة وفضل عظيم علينا بالذات ﴿وَعَلَى النَّاسِ﴾ كافة بواسطتنا.

وحيث عُبر عن ذلك بذلك العنوان عُبر عن التوحيد الذي يوجبه بالشكر فقيل: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي: لا يوحدون، فإن التوحيد مع كونه من آثار ما ذكر من التأيد شكر لله عز وجل على تلك النعمة. وإنما وضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلى ﴿النَّاسِ﴾ لزيادة توضيح وبيان، ولقطع توهم رجوعه إلى المجموع^١ الموهوم لعدم^٢ اختصاص غير الشاكر بالناس.

وقيل: ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فيها ونستدل بها على الحق. وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس أيضاً، ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا يستدلون بها اتباعاً لأهوائهم فيبقون كافرين غير شاكرين. ولك أن تقول: ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيد التي مهّدها في الأنفس والآفاق، وقد أعطى سائر الناس أيضاً مثلها، ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي: لا يصرفون تلك القوى والمشاعر إلى ما خلقت هي له، ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد الآفاقية والأنفسية، والعقلية والنقلية.

^١ وفي هامش م: أي: منهم وبين الناس.

^٢ ط س: بعدم.

﴿يَصْحَبِي السَّجْنِ عَرَبَاتٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

[٢٠٢و]

﴿يَصْحَبِي السَّجْنِ﴾ أي: يا صاحبي في السجن، كما تقول: / يا سارق الليلة. ناداهما بعنوان الصحبة في مدار الأشجان ودار الأحزان التي تصفو فيها المودة وتخلص النصيحة؛ ليقبلا عليه ويقبلا مقالته. وقد ضرب لهما مثلاً يتضح به الحق عندهما حق اتّصاح فقال: ﴿عَرَبَاتٌ مُتَفَرِّقُونَ﴾ لا ارتباط بينهم ولا اتفاق، يستعبدكما^١ كلّ منهم حسبما أراد غير مراقب للآخرين مع عدم استقلاله ﴿خَيْرٌ﴾ لكما ﴿أَمِ اللَّهُ﴾ المعبود بالحق ﴿الْوَاحِدُ﴾ المتفرد بالالوهية ﴿الْقَهَّارُ﴾ الغالب الذي لا يغالبه أحد.

وبعد ما نبههما على فساد تعدّد الأرباب بين لهما سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار رأساً فضلاً عن الألوهية فقال معيماً للخطاب لهما ولمن على دينهما: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من دون الله شيئاً ﴿إِلَّا أَسْمَاءَ﴾ فارغة لا مطابق لها في الخارج؛ لأنّ ما ليس فيه مصداق إطلاق الاسم عليه لا وجود له أصلاً، فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط.

﴿سَمَّيْتُمُوهَا﴾ جعلتموها أسماء. وإنّما لم يذكر المسميات تربية لما يقتضيه المقام من إسقاطها عن مرتبة الوجود، وإيداناً بأنّ تسميتهم في البطلان حيث كانت بلا مسمّى كعبادتهم حيث كانت بلا معبود. ﴿أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ﴾ بمحض جهلكم وضلالكم. ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا﴾ أي: بتلك التسمية المستتبعة للعبادة ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾ من حجة تدلّ على صحتها.

﴿إِنْ الْحُكْمُ﴾ في أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾ عزّ سلطانه؛ لأنّه المستحقّ لها بالذات، إذ هو الواجب بالذات، الموجد للكلّ، والمالك لأمره. ﴿أَمَرَ﴾ استئناف مبني على سؤال ناشئ من قوله: ﴿إِنْ الْحُكْمُ﴾ إِلَّا لِلَّهِ، فكانه قيل: فماذا حكّم الله تعالى في هذا الشأن؟ ف قيل: أمر على السنة

١ س: يستعبدكما.

الأنبياء عليهم السلام ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ أي: بأن لا تعبدوا ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ حسبما تقضي به قضية العقل أيضًا.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: تخصيضه تعالى بالعبادة ﴿الَّذِينَ الْقِيَمُ﴾ الثابت المستقيم الذي تعاظدت عليه البراهين عقلاً ونقلاً، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم بتلك البراهين. أو لا يعلمون شيئاً أصلاً، فيعبدون أسماء سمّوها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البرهان العقلي والسلطان النقلي.

﴿يَصْحَبِي السِّجْنُ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿١١﴾﴾

وبعد تحقيق الحق ودعوتهما إليه وبيانه لهما مقدارَه الرفيع ومرتبة علمه الواسع شرع في تفسير ما استفسراه، ولكونه بحثاً مغايراً لما سبق فصله عنه بتكرير الخطاب، فقال: ﴿يَصْحَبِي السِّجْنُ أَمَّا أَحَدُكُمْ﴾ وهو الشرابي، وإنما لم يعينه ثقة بدلالة التعبير وتوسلاً بذلك إلى إيهام أمر صاحبه جذار مشافهته بما يسوءه. ﴿فَيُسْقَى رَبَّهُ﴾ أي: سيده ﴿خَمْرًا﴾. روي أنه عليه السلام قال له: «ما رأيت من الكرمه وحسنها الملك وحسن حالك عنده، وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضي في السجن، ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه»^١. وقرأ عكرمة: «فَيُسْقَى رَبَّهُ»^٢ على البناء للمفعول، أي: يُسْقَى مَا يَزَوَى بِهِ.

﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ وهو الخباز ﴿فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من السلال الثلاث ثلاثة أيام تمر ثم تخرج فتقتل^٣.

﴿قُضِيَ﴾ أي: أُنِجَ وأُحْكِمَ ﴿الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ وهو ما رأياه من الرؤيتين قطعاً، لا مآله الذي هو عبارة عن نجاة أحدهما وهلاك الآخر كما يوهمه إسناد القضاء إليه، إذ الاستفتاء إنما يكون في الحادثة لا في حكمها.

^١ الكشف للزمخشري، ٤٧١/٢، البحر المحيط

لأبي حيان، ٢٧٩/٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة والجحدري.

انظر: الكشف للزمخشري، ٤٧١/٢، وشواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٤٧.

^٣ الكشف للزمخشري، ٤٧١/٢، البحر المحيط

لأبي حيان، ٢٧٩/٦.

[٢٠٢ظ]

يقال: استفتى الفقيه / في الحادثة، أي: طلب منه بيان حكمها، ولا يقال: استفتاه في حكمها. وكذا الإفتاء، فإنه يقال: أفتى فلان في الواقعة الفلانية بكذا، ولا يقال: أفتى في حكمها أو جوابها بكذا. ومما هو علم في ذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا أَلَمًا أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ﴾^١.

ومعنى استفتائهما فيه: طلبهما لتأويله بقولهما: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾^٢. وإنما عبّر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلًا لأمره، وتفخيماً لشأنه، إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشككة الحكم المبهمة الجواب.

وإثار صيغة الاستقبال مع سبق استفتائهما في ذلك لما أنهما بصدده إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وطّره. وإسناد القضاء إليه مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عين ذلك المآل، وقد ظهر في عالم المثال بتلك الصورة. وأما توحيده مع تعدد رؤياهما فوارد على حسب ما وحّده في قولهما: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾^٣، لا لأن الأمر ما اتّهما به وسُجِنَا لأجله من سَمِّ الملك، فإنهما لم يستفتيا فيه، ولا فيما هو صورته؛ بل فيما هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل. وإنما أخبرهما عليه السلام بذلك تحقيقاً لتعبيره وتأكيداً له.

وقيل: لما عبّر رؤياهما جحداً وقالوا: ما رأينا شيئاً فأخبرهما أن ذلك كائن، صدقما أو كذبتما. ولعل الجحود من الخباز؛ إذ لا داعي إلى جحود الشرابي إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانبه.

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ۖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝١٢﴾

﴿وَقَالَ﴾ أي: يوسف عليه السلام ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ﴾ أوثر على صيغة المضارع مبالغة في الدلالة على تحقق النجاة حسبما يفيد قوله تعالى: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾^٤ وهو السرّ في إثارة ما عليه النظم الكريم على أن يقال:

^١ يوسف، ٤٣/١٢.^٢ يوسف، ٣٦/١٢.^٣ يوسف، ٣٦/١٢.^٤ في الآية السابقة.

للذي ظنّه ناجيًا ﴿مِنْهُمَا﴾ مِنْ صَاحِبِيهِ. وإنّما ذُكر بوصف النجاة تمهيدًا لِمَنَاطِ التَّوَصِيَةِ بِالذِّكْرِ عِنْدَ الْمَلِكِ. وعنوان التَّقَرُّبِ الْمَفْهُومِ مِنَ التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ أَدْخَلَ فِي ذَلِكَ وَأَدْعَى إِلَى تَحْقِيقِ مَا وَصَّاهُ بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِوَصْفِ فَارِقِ يَدُورُ عَلَيْهِ الْأَمْتِيَّازُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ الْمَذْكُورِ بِوَصْفِ الْهَلَاكِ.

وَالظَّانُّ هُوَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا صَاحِبَهُ؛ لِأَنَّ التَّوَصِيَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَدُورُ عَلَى ظَنِّ النَّاجِي؛ بَلْ عَلَى ظَنِّ يُوسُفَ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْيَقِينِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ [الحاقة، ٢٠/٦٩]. فَالتَّعْبِيرُ بِالْوَحْيِ^١ كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ﴾... إلخ. وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَاهُ، وَالتَّعْبِيرُ بِالِاجْتِهَادِ وَالْحَكْمِ بِقَضَاءِ الْأَمْرِ أَيْضًا اجْتِهَادِي.

﴿أَذْكُرْنِي﴾ بِمَا أَنَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَالِ وَالصِّفَةِ ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ سَيِّدِكَ، وَصِفْنِي لَهُ بِصِفَتِي الَّتِي شَاهَدْتَهَا، ﴿فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ﴾ أَي: أَنْسَى الشَّرَابِيَّ بِوَسْوَستِهِ وَإِلْقَائِهِ فِي قَلْبِهِ أَشْغَالًا تَعَوُّفَهُ عَنِ الذِّكْرِ، وَإِلَّا فَالْإِنْسَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالْفَاءُ لِلْسَّبَبِيَّةِ، فَإِنَّ تَوْصِيَتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَضَمِّنَةَ لِلِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ سَبْحَانَهُ كَانَتْ بَاعِثَةً لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْإِنْسَاءِ. ﴿ذِكْرَ رَبِّي﴾ أَي: ذِكْرَ الشَّرَابِيِّ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَلِكِ، وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مَلَابَسَةٍ. أَوْ ذِكْرَ إِخْبَارِ رَبِّهِ.

﴿قَلْبَتْ﴾ أَي: يُوسُفَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْإِنْسَاءِ أَوْ الْقَوْلِ ﴿فِي السِّجْنِ بِضَعِ سِنِينَ﴾ الْبِضْعُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ، مِنَ الْبِضْعِ، وَهُوَ الْقَطْعُ. وَأَكْثَرُ الْأَقَاوِيلِ أَنَّهُ لَبِثَ فِيهِ سَبْعَ سِنِينَ. وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي يُوسُفَ لَوْ لَمْ يَقُلْ: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ لَمَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ سَبْعًا بَعْدَ الْخَمْسِ»^٢.

^١ وفي هامش م: "فالتعبير" مبتدأ، "بالوحي" خبره.

^٢ وفي هامش م: وأكثر المفسرين على أن "البضع" في هذه الآية سبع سنين، وكان قد لبث قبله خمس سنين، فجملته اثنتا عشرة سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لما تضرع يوسف عليه السلام لذلك الرجل كان قد قرب وقت خروجه، فلما ذكر ذلك لبث في السجن بعده

سبع سنين». وفيه دلالة على أن رؤيا صاحبيه عليه السلام لم تقع في أثناء دخولهما السجن معه عليه السلام؛ بل بعد برهة من الدهر. «منه». | غرائب التفسير للكرمانلي، ١/٥٣٨، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/١٦٥. وانظر: جامع البيان للطبري، ١٣/١٧٣.

والاستعانة بالعباد وإن كانت مرخصة لكن اللائق بمناصب الأنبياء عليهم السلام^١ الأخذ بالعزائم.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتُبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾^(١٢)

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ أي: الريان ﴿إِنِّي أَرَى﴾ أي: رأيت. وإيثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾ جمع سَمِين وسمينة، ككرام في جمع كريم وكريمة، يقال: رجال كرام، ونسوة كرام. ﴿يَأْكُلُهُنَّ﴾ أي: أكلهن. والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجيباً. والجملة حال من "البقرات" أو صفة. ﴿سَبْعٌ عِجَافٌ﴾ أي: سبع بقرات عجاف، وهي جمع "عجفاء"، والقياس "عُجِفَ"؛ لأنَّ فعلاء وأفعل لا يجمع على فعال، ولكن عُدل به عن القياس حملاً لأحد النقيضين على الآخر. وإنما لم يقل: سَبْعٌ عِجَافٍ بالإضافة لأنَّ التمييز موضوع لبيان الجنس، والصفة ليست بصالحة لذلك، فلا يقال: ثلاثة ضِخَام، وأربعة غِلاظ. وأما قولك: ثلاثة فرسان، وخمسة رُكبان، فليجريان الفارس، والراكب مجرى الأسماء.

رُوي أَنَّهُ رَأَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ خَرَجْنَ مِنْ نَهْرٍ يَابِسٍ، وَخَرَجَ عَقِيْبَهُنَّ سَبْعَ بَقَرَاتٍ عِجَافٍ فِي غَايَةِ الْهَزَالِ، فَابْتَلَعَتِ الْعِجَافُ السِّمَانَ.^٢

﴿وَسَبْعٌ سُتُبُلَاتٍ خُضِرٍ﴾ قد انعقد حبها ﴿وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ﴾ أي: وسبعاً أُخَرَ يَابِسَاتٍ قد أدركت / وَالتَّوْتُ عَلَى الْخُضْرِ حَتَّى غَلَبَتْهَا عَلَى مَا رُوي.^٣ ولعلَّ عدمَ التعرُّضَ لذكره للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات.

﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ﴾ خطاب للأشراف من العلماء والحكماء، ﴿أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ﴾ هذه، أي: عبَّروها وبيَّنوا حُكْمَهَا وما تثول إليه من العاقبة. والتعبير عن التعبير بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر رؤياه.

[٢٠٣و]

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٦/٥،

والكشف للزمخشري، ٤٧٣/٢.

^١ س - عليهم السلام.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٦/٥، الكشف

للزمخشري، ٤٧٣/٢.

﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ أي: تعلمون عبارة جنس الرؤيا علماً مستمراً؛ وهي الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة في المنام إلى ما هي صور وأمثلة لها من الأمور الآفاقية أو الأنفسية الواقعة في الخارج. من العبور؛ وهو المجاوزة، تقول: "عَبَرْتُ النهر" إذا قطعته وجاوزته. ونحوه: أَوْلَّيْتُهَا، أي: ذَكَرْتُ مَالَهَا. و"عَبَرْتُ الرُّؤْيَا عِبَارَةً" أَثْبَتُ مِنْ "عَبَرْتُهَا تَعْبِيرًا".

والجمع بين الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار كما أشير إليه. و"اللام" للبيان، أو لتقوية العامل المؤخر لرعاية الفواصل^١، أو لتضمين ﴿تَعْبُرُونَ﴾ معنى فعلٍ متعديٍّ باللام، كأنه قيل: إن كنتم تَتَدَبَّونَ لعبارتها. ويجوز أن يكون ﴿لِلرُّؤْيَا﴾ خبر "كان"، كما يقال: فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلاً به متمكناً منه. و﴿تَعْبُرُونَ﴾ خبر آخر.

﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلَمِينَ﴾^(١١)

﴿قَالُوا﴾ استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا قال الملأ للملك؟ فقيل: قالوا: هي ﴿أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ أي: تَخَالِطُهَا، جمع "ضَغَتْ"، وهو في الأصل ما جُمع من أخلاط النبات وحُزْم، ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيَّلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان / وتُرْبِهَا^٢ في المنام. و"الأحلام" جمع "حُلْم"، وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها.

والإضافة بمعنى "من"، أي: هي أضغاث من أحلام. أخرجوها من جنس الرؤى التي لها عاقبة تثول إليها ويُعْتَنَى بِأمرها وجمعوها وهي رؤيا واحدة مبالغ في وصفها بالبطلان، كما في قولهم: فلان يركب الخيل ويلبس العمام، لمن لا يملك إلا فرساً واحداً وعمامة فردة. أو لتضمنها أشياء مختلفة من البقرات السبع السمان، والسبع العجاف، والسنابل السبع الخضر، والأخر اليابسات، فتأمل حسن موقع الأضغاث مع السنابل، فله در شأن التنزيل.

^١ وفي هامش م: متعلق بـ"المؤخر".

^٢ وفي هامش م: راجع إلى "ما" المبين بالأحاديث

والوساوس. «منه».

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ﴾ أي: المنامات الباطلة التي لا أصل لها ﴿بِعَلَمِينَ﴾ لا لأن لها تأويلاً ولكن لا نعلمه؛ بل لأنه لا تأويل لها، وإنما التأويل للمنامات الصادقة. ويجوز أن يكون ذلك اعترافاً منهم بقصور علمهم، وأنهم ليسوا بتحارير في تأويل الأحلام مع أن لها تأويلاً كما يشعر به عدولهم عما وقع في كلام الملك من العبارة^١ المعبرة عن مجرد الانتقال من الدال إلى المدلول - حيث لم يقولوا: بتعبير الأحلام، أو عبارتها- إلى التأويل المُنْبئ عن التصرف والتكلف في ذلك؛ لما بين الآيل والمآل من البعد، ويؤيده قوله عز وجل: ﴿أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾^٢.

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾^٣ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ^٤﴾

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾ أي: من صاحبي يوسف، وهو الشرابي. ﴿وَادَّكَرَ﴾ بغير المعجمة، وهو الفصيح. وعن الحسن بالمعجمة^٥. أي: تذكّر يوسف عليه السلام وشئونه التي شاهدها، ووصيته بتقريب رؤيا الملك وإشكال تأويلها على الملأ. ﴿بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أي: مدة طويلة، وقُرئ: "إِمْةٌ" بالكسر^٥ وهي النعمة، أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة، / و"أُمَّةٌ"^٦، أي: نسيان.

[٢٠٤و]

والجملة حال من الموصول، أو من ضميره في الصلة. وقيل: معطوفة على ﴿نَجَا﴾^٧، وليس بذاك؛ لأنَّ حقَّ كلِّ من الصفة والصلة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف والموصول عند المخاطب كما عند المتكلم، ولذلك قيل: إنَّ الصفات قبل العلم بها أخبارٌ، والأخبار بعد العلم بها صفاتٌ. وأنت تدري

^١ وفي هامش م س: أي في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الأشهب العقيلي. انظر:

المحرر الوجيز لابن عطية، ٢/٢٤٩، والبحر

المحيط لأبي حيان، ٦/٢٨٤.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي عبيدة وعكرمة. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٤٨.

^٧ ذكره في اللباب ابن عادل، ١١/١١٩.

تَقْبُرُونَ﴾ [يوسف، ٤٣/١٢]. «منه».

^٢ في الآية التالية.

^٣ أي: "وادَّكَرَ". قراءة شاذة، مروية عن الحسن

والضحّاك وكرداب. شواذ القراءات للكرماني،

ص ٢٤٨.

^٤ م - عليه السلام.

أَنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ أُمَّةٍ إِنَّمَا عُلِّمَ بِهِذِهِ الْجُمْلَةُ، فَلَا مَجَالَ لِنَظْمِهِ مَعَ نَجَاتِهِ الْمَعْلُومَةِ قَبْلَ فِي سَبِيلِكَ الصَّلَاةِ.

﴿أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي: أخبركم به بالتلقي عَمَّنْ عِنْدَهُ عِلْمُهُ، لَا مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: أَنَا أَفْتِيكُمْ فِيهَا، وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ أي: إِلَى يَوْسُفَ. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ ثَقَّةً بِمَا سَبَقَ مِنَ التَّذَكُّرِ، وَمَا لِحَقِّ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ أي: أُرْسِلْ إِلَيْهِ، فَاتَاهُ فَقَالَ: يَا يَوْسُفَ. وَوَصَفَهُ بِالْمَبَالِغَةِ فِي الصَّدَقِ حَسْبَمَا شَاهَدَهُ وَذَاقَ أَحْوَالَهُ وَجَزَبَهَا لَكُونِهِ بِصَدَدِ اغْتِنَامِ آثَارِهِ، وَاقْتِبَاسِ أَنْوَارِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ بَرَاةِ الْإِسْتِهْلَالِ.

﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُثُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ﴾ أي: فِي رُؤْيَا ذَلِكَ. وَإِنَّمَا لَمْ يَصْرَحْ بِهِ لَوْضُوحِ مَرَامِهِ بِقَرِينَةٍ مَا سَبَقَ مِنْ مَعَامَلَتِهِمَا، وَلِدَلَالَةِ مَضمُونِ الْحَادِثَةِ عَلَيْهِ، حَيْثُ لَا إِمْكَانَ لَوُقُوعِهِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ. أَي: يَبَيِّنُ لَنَا مَالَهَا وَحُكْمَهَا. وَحَيْثُ عَايَنَ عُلُوَّ رَتَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْفَضْلِ عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْإِفْتَاءِ، وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ هُوَ وَصَاحِبُهُ أَوَّلًا: ﴿نَبِيُّنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾.^٢

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿أَفْتِنَا﴾ - مَعَ أَنَّهُ الْمُسْتَفْتَى وَحْدَهُ - إِشْعَارًا بِأَنَّ الرُّؤْيَا لَيْسَتْ لَهُ؛ بَلْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ مَلَابَسَةٌ بِأُمُورِ الْعَامَّةِ، وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ مَعْبَرٌ وَسَفِيرٌ كَمَا آذَنَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾ أَي: إِلَى الْمَلِكِ وَمَنْ عِنْدَهُ، أَوْ إِلَى أَهْلِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ السَّجْنُ فِي الْخَارِجِ كَمَا قِيلَ، فَانْبِئْتُهُمْ بِذَلِكَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ذَلِكَ وَيَعْمَلُونَ بِمُقْتَضَاهُ، أَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَكَ وَمَكَانَكَ مَعَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الْحَالِ / فَتَخَلَّصَ مِنْهُ. وَإِنَّمَا لَمْ يَبَيِّنِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مَجَارَاةً مَعَهُ عَلَى نَهْجِ الْأَدَبِ، وَاحْتِرَازًا عَنِ الْمَجَازَفَةِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الرَّجُوعِ، فَرَبَّمَا اخْتَرِمَ دُونَهُ.

لَعَلَّ الْمَنَايَا دُونَ مَا تَعِدَانِي^٣

وَلَا مِنْ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ؛ فَرَبَّمَا لَمْ يَعْلَمُوهُ.

١ وفي هامش م: حال من «سَبْعِ بَقَرَاتٍ» باعتبار كونها مرتبة في المنام. «منه».

٢ يوسف، ٣٦/١٢.

٣ وفي هامش م: صدره:

ولا تعِدَانِي أَنْ أَعِيشَ إِلَى غَدٍ

«منه». | البيت لأبي جعفر الأعمى التليطلي في

قلائد العقيان للفتح بن خاقان، ص ٢٧١.

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾^(١٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿١٨﴾

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا قال يوسف عليه السلام في التأويل؟ فقيل: قال: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ قرئ بفتح الهمزة وسكونها،^٢ وكلاهما مصدر دَأَب في العمل إذا جَدَّ فيه وتعب. وانتصابه على الحالية من فاعل ﴿تَزْرَعُونَ﴾، أي: دائبين، أو تدأبون^٣ دَأَبًا على أنه مصدر مؤكد لفعلٍ هو الحال.

أول عليه السلام البقرات السَّمان والسنبلات الخضر بسنين مَخَاصِبٍ، والعجاف واليابسات بسنين مُجْدِبَةٍ، فأخبرهم بأنهم يواظبون سبع سنين على الزراعة، وببالغون فيها، إذ بذلك يتحقق الخصب الذي هو مصداق البقرات السَّمان وتأويلها. ودلهم في تضاعيف ذلك على أمر نافع لهم فقال: ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ﴾ أي: في كل سنة ﴿فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾ ولا تُذَرُوهُ كَيْلًا يَأْكُلَهُ السوس، كما هو شأن غلال مصر ونواحيها. ولعله عليه السلام استدل على ذلك بالسنبلات الخضر. وإنما أمرهم بذلك - إذ لم يكن معتادًا فيما بينهم، وحيث كانوا معتادين للزراعة لم يأمرهم بها - وجعلها أمرًا محقق الوقوع وتأويلًا للرؤيا مصداقًا لما فيها من البقرات السمان.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ في تلك السنين. وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليل في الأكل. والاقتصار على استثناء المأكول دون البذر لكون ذلك معلومًا من قوله: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ﴾.

وبعد إتمام ما أمرهم به شرع في بيان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة الأمر المذكور فقال: ﴿ثُمَّ يَأْتِي﴾ وهو عطف على ﴿تَزْرَعُونَ﴾، فلا وجه لجعله بمعنى الأمر حثًا لهم على الجد والمبالغة في الزراعة،^٤ على أنه يحصل بالإخبار

^١ قرأ بها حفص عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٩٥/٢. عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٩٥/٢.

^٢ ط س: تأدون.

^٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير رواية حفص عن ^٤ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٧٦/٢.

بذلك أيضًا. ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: من بعد السنين السبع المذكورات. وإنما لم يقل "من بعدهن" قصدًا إلى الإشارة إلى وصفهن، فإن الضمير ساكت عن أوصاف المرجع بالكليّة.

﴿سَبْعُ شِدَادٍ﴾ أي: سبع سنين صِعب على الناس ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ من الحبوب المتروكة / في سنابلها. وفيه تنبيه على أن أمره عليه السلام بذلك كان لوقت الضرورة. وإسناد الأكل إليهنّ مع أنه حال الناس فيهنّ مجازي، كما في "نهاره صائم". وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف السّمان. و"اللام" في ﴿لَهُنَّ﴾ ترشيح لذلك، فكان ما ادّخر في السنابل من الحبوب شيء قد هُيئَ وقُدِّمَ لهنّ كالذي يقدّم للنازل، وإلا فهو في الحقيقة مقدّم للناس فيهنّ. ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَخَصِّصُونَ﴾ تُحرِّزون لبذور الزراعة.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ١٥﴾

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: من بعد السنين الموصوفة بما ذكر من الشدة وأكل الغلال المدخرة ﴿عَامٌ﴾ لم يعبر عنه بالسنة تجاشيًا عن المدلول الأصلي لها من عام القحط، وتنبيهًا من أول الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السوابق. ﴿فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ من الغيث، أي: يُمطرون، يقال: غِيثَ البلاد إذا مُطِرَ في وقت الحاجة، أو من الغوث، يقال: أغاثنا الله تعالى، أي: أمدنا برفع المكاره حين أظلمت. ﴿وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾ أي: ما من شأنه أن يعرض من العنب والقصب والزيتون والسّمسم ونحوها من الفواكه لكثرتها. والتعرض لذكر العصر مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة كما اكتفي به عن ذكر تصرفهم في الحبوب إمّا لأنّ استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب، إذ المذكورات يتوقّف صلاحها على مبادٍ أخرى غير المطر، وإمّا لمراعاة جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصّة به إشارةً له، وهي التي يدور عليها حُسن موقع تغليبه على الناس في القراءة بالفوقانيّة.^١

١ أي: "تُعَصِّرُونَ" بناء الخطاب. قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٠٢٩٥.

وقيل: معنى «يَعْصِرُونَ» يحلبون الضروع. وتكرير «فيه» إما للإشعار باختلاف أوقات ما يقع فيه من الغيث والعصر زماناً، وهو ظاهر، وعنواناً، فإن الغيث والغوث من فضل الله تعالى، والعصر من فعل الناس، وإما لأن المقام مقام تعدد منافع ذلك العام، / ولأجله قُدِّم في الموضعين على الفعلين، فإن المقصود الأصلي بيان أنه يقع في ذلك العام هذا النفع وذاك النفع، لا بيان أنهما يقعان في ذلك العام كما يفيد التأخير. ويجوز أن يكون التقديم للقصر على معنى أن غيْثهم وعصرهم في سائر السنين بمنزلة العدم بالنسبة إلى عامهم ذلك، وأن يكون ذلك في الأخير لمراعاة الفواصل، وفي الأول لرعاية حاله. وقرئ: «يُعْصِرُونَ»^١ على البناء للمفعول، من عصره إذا أنجاه، وهو المناسب للإغاثة. ويجوز أن يكون المبني للفاعل أيضاً منه، كأنه قيل: فيه يغاث الناس وفيه يُغِيثون، أي: يغِيثهم الله، ويُغِيثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وقيل: معنى «يُعْصِرُونَ»: يُمَطِّرُونَ، من أعصرت السحابة، إما بتضمين «أعصرت» معنى «مطرت» وتعديته تعديته، وإما بحذف الجار وإيصال الفعل، على أن الأصل أعصرت عليهم.

وأحكام هذا العام المبارك ليست مستنبطة من رؤيا الملك، وإنما تلقاها عليه السلام من جهة الوحي، فبشّرهم بها بعد ما أوّل الرؤيا بما أوّل، وأمرهم بالتدبير اللائق في شأنه إبانة لعلو كعبه ورسوخ قدمه في الفضل، وأنه محيط بما لم يخطر ببال أحد، فضلاً عما يرى صورته في المنام، على نحو قوله لصاحبيه عند استفتائهما في مناهما: «لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ»^٢، وإتماماً للنعمة عليهم حيث لم يشاركه عليه السلام في العلم بوقوعها أحد ولو برؤية ما يدل عليها في المنام.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلِيمٌ ۝﴾
 ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ بعد ما جاءه السفير بالتعبير وسمع منه ما سمع من نكير وقطمير:

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى وابن الأعرج

للكرمانى، ص ٢٤٨. وجعفر بن محمد وأبي البرهمس. شواذ القراءات ٢ يوسف، ٣٧/١٢.

﴿أَتُؤْنِنِي بِهِ﴾ لِمَا عِلْمَ مِنْ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ﴾ أَي: يَوْسُفَ ﴿الرَّسُولُ﴾ وَاسْتَدْعَاهُ إِلَى الْمَلِكِ ﴿قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ أَي: سَيِّدِكَ ﴿فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أَي: فَتَشَهُ / عَنْ شَأْنَهُنَّ. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: فَاسْأَلَهُ أَنْ يَفْتَشَ عَنْ ذَلِكَ؛ حُثًّا لِلْمَلِكِ عَلَى الْجِدِّ فِي التَّفْتِيشِ؛ لِيُبَيِّنَ بَرَاءَتَهُ، وَيَتَّضِحَ نِزَاهَتُهُ، إِذِ السُّؤَالُ مِمَّا يَهْتَاجُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْإِهْتِمَامِ فِي الْبَحْثِ لِلتَّقْصِي عَمَّا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الطَّلَبُ فَمِمَّا قَدْ يُتَسَامَحُ وَيُتَسَاهَلُ فِيهِ وَلَا يُبَالَى بِهِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَامْرَأَةِ الْعَزِيزِ مَعَ مَا لَقِيَ مِنْهَا مَا لَقِيَ مِنْ مَقَاسَاةِ الْأَحْزَانِ وَمَعَانَاةِ الْأَشْجَانِ مَحَافِظَةً عَلَى مُوَاجِبِ الْحَقُوقِ وَاحْتِرَازًا عَنْ مَكْرَهَا، حَيْثُ اعْتَقَدَهَا مَقِيمَةً فِي عُدْوَةِ الْعِدَاوَةِ.

وَأَمَّا النِّسْوَةُ فَقَدْ كَانَ يَطْمَعُ فِي صَدْعِهِنَّ بِالْحَقِّ وَشَهَادَتِهِنَّ بِإِقْرَارِهَا بِأَنْهَا رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ، وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَى وَصْفِهِنَّ بِتَقْطِيعِ الْأَيْدِي، وَلَمْ يَصْرَحْ بِمِرَاوَدَتِهِنَّ لَهُ وَقَوْلِهِنَّ: أَطِيعِ مَوْلَاتِكَ، وَاكْتَفَى بِالْإِيْمَاءِ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ مُجَامَلَةً مَعَهُنَّ، وَاحْتِرَازًا عَنْ سُوءِ قَالَتِهِنَّ عِنْدَ الْمَلِكِ، وَانْتِصَابِهِنَّ لِلْخُصُومَةِ مَدَافَعَةً عَنْ أَنْفُسِهِنَّ مَتَى سَمِعْنَ بِنِسْبَتِهِ لِهِنَّ إِلَى الْفُسَادِ.

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ﴿قَالَ﴾ اسْتِثْنَا فِ مَبْنِي عَلَى السُّؤَالِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: قَالَ الْمَلِكُ إِثْرَ مَا بَلَغَهُ الرَّسُولُ الْخَبَرَ وَأَحْضَرَهُنَّ: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ﴾ أَي: شَأْنُكُنَّ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي يَحِقُّ لِعِظَمِهِ أَنْ يُخَاطَبَ الْمَرْءُ فِيهِ صَاحِبَهُ. ﴿إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ﴾ وَخَادَعْتَنَّهُ ﴿عَنْ نَفْسِهِ﴾ وَرَغَبْتَنَّهُ فِي إِطَاعَةِ مَوْلَاتِهِ؛ هَلْ وَجَدْتَنَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ سُوءٍ وَرَبِيَّةٍ؟ ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ تَنْزِيهًا لَهُ وَتَعْجَبًا مِنْ نِزَاهَتِهِ وَعِفَّتِهِ، ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ بِالْغَنِّ فِي نَفْيِ جِنْسِ السُّوءِ عَنْهُ بِالتَّنْكِيرِ وَزِيَادَةِ ﴿مِنْ﴾.

﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ وَكَانَتْ حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ. وَقِيلَ: أَقْبَلَتِ النِّسْوَةُ عَلَيْهَا يَقْرَرْنَهَا. وَقِيلَ: خَافَتْ أَنْ يَشْهَدَنَّ عَلَيْهَا بِمَا قَالَتْ لِهِنَّ: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾

[٢٠٦ظ]

فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاءَ امْرُؤِهِ لَيْسَجَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ^١، فَأَقْرَثَ / قَائِلَةً: ﴿الَّذِينَ حَصَّصَ الْحَقُّ﴾ أي: ثبت واستقر، أو تبين وظهر بعد خفاء، قاله الخليل^٢. وقيل: هو مأخوذ من الحصّة، وهي القطعة من الجملة، أي: تبين حصّة الحق من حصّة الباطل، كما تبين حصص الأراضي وغيرها. وقيل: بان وظهر، من "حَصَّ شعره" إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه.

وَقُرئ على البناء للمفعول^٣، مِنْ "حَصَّصَ البعير مَبَارِكَه"، أي: ألقاها في الأرض للإناخة، قال:

فَحَصَّصَ فِي ضَمِّ الصَّفَا ثَفَنَاتِهِ   وَنَاءً بَسَلْمَى نَوَاءً ثُمَّ صَمَّمَا^٤
والمعنى: أَقَرَّ الحق في مقرّه، وَوَضَعَ في موضعه.

ولم تُرَدِّ بذلك مجردَ ظهور ما ظهر بشهادتهن من مطلق نزاهته عليه السلام فيما أحاط به علمهن من غير تعرّض لنزاهته في سائر المواطن خصوصاً فيما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز، ولا بحث عن حال نفسها وما صنعت في ذلك؛ بل أرادت ظهور ما هو متحقق في نفس الأمر وثبوته من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيانتها، فقالت: ﴿أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ لَا أَنَّهُ رَاودَنِي عَنْ نَفْسِي ﴿وَأَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: في قوله حين افتريت عليه: ﴿هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾^٥. وأرادت بـ﴿الَّذِينَ﴾ زمانَ تكلمها بهذا الكلام، لا زمان شهادتهن.

فتأمل أيها المنصف، هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة، حيث لم تتمالك الخصماء من الشهادة بها، والفضل ما شهدت به الخصماء؟ وإنما تصدّى عليه السلام لتمهيد هذه المقدمة قبل الخروج ليظهر براءة ساحته عمّا قُرف به لا سيما عند العزيز قبل أن يُحَلَّ ما عقده كما يُعرب عنه قوله عليه السلام لَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ وأخبره بكلامهن.

^١ يوسف، ٣٢/١٢. يقول: أثبت البعير قوائمه في الأرض

ونَهَضَ بِثَقْلٍ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ ثِقَلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ مَضَى

فِي سَبِيلِهِ. والمصميم من السيوف: الذي يمضي في الضريبة. معجم ديوان الأدب للغاربي، ١٧٣/٣.

^٥ يوسف، ٢٦/١٢.

^٢ انظر: العين للخليل بن أحمد، ١٤/٣.

^٣ أي: "حَصَّصَ". قراءة شاذة، مروية عن الحسن

والزهري. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٤٨.

^٤ لحُميد بن ثور في الصحاح للجوهري،

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٢٠٧﴾﴾

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ذلك التثبت المؤدّي إلى ظهور حقيقة الحال ﴿لِيَعْلَمَ﴾ أي: العزيز ﴿أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ﴾ في حرمة كما زعمه، لا علمًا مطلقًا، فإن ذلك / لا يستدعي تقديم التفتيش على الخروج من السجن؛ بل قبل ما ذكر من نقض ما أبرمه، ولعله لمراعاة حقوق السيادة؛ لأنّ المباشرة للخروج من حبسه قبل ظهور بطلان ما جعله سببًا له - وإن كان ذلك بأمر الملك - ممّا يوهّم الافتيات على رأيه. وأمّا أن يكون ذلك لئلا يتمكن من تقبيح أمره عند الملك تمحلًا لإمضاء ما قضاه،^١ فلا يليق بشأنه عليه السلام في الوثوق بأمره، والتوكّل على ربه جلّ جلاله.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: بظهر الغيب. وهو حال من الفاعل أو المفعول، أي: لم أخنه وأنا غائب عنه، أو وهو غائب عني؛ أو ظرف، أي: بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. وأيًا ما كان فالمقصود بيان كمال نزاهته عن الخيانة، وغاية اجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ أي: وليعلم أنّه تعالى ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ﴾ أي: لا ينفذه ولا يسدّده؛ بل يبطله ويزهقه. أو لا يهديهم في كيدهم إيقاعًا للفعل على الكيد مبالغة، كما في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّهُمُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التوبة، ٣٠/٩]، أي: يضاهئونهم في قولهم. وفيه تعريض بامراته في خيانتها أمانته، وبه في خيانتها أمانة الله تعالى حين ساعدها على حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عليه السلام. ويجوز أن يكون ذلك لتأكيد أمانته، وأنّه لو كان خائنًا لما هدى الله عزّ وجلّ أمره وأحسن عاقبته.

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٨﴾﴾

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ أي: لا أنزّها عن السوء. قاله عليه السلام هضمًا لنفسه الكريمة البريئة عن كلّ سوء، وربّأ بمكانها عن التزكية والإعجاب بحالها

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٧٧/٢؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٦٦/٣.

عند ظهور كمال نزاهتها، على أسلوب قوله صَلَّى الله عليه وسلّم: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»^١، أو تحديثاً بنعمة الله عزّ وجلّ عليه، وإبرازاً لِسِرّه المكنون في شأن أفعال العباد، أي: لا أنزهها عن السوء مِن حيث هي هي، ولا أُسِنِدُ هذه الفضيلة إليها بمقتضى / طبعها مِن غير توفيق مِن الله عزّ وعلا. [٢٠٧ظ]

﴿إِنَّ النَّفْسَ﴾ البشريّة التي مِن جملتها نفسي في حدّ ذاتها ﴿لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ مائلةٌ إلى الشهوات، مستعملةٌ للقوى والآلات في تحصيلها؛ بل إنّما ذلك بتوفيق الله تعالى وعصمته ورحمته كما يفيدُه قوله: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ مِن النفوس التي يعصمها مِن^٢ الوقوع في المَهالك، وَمِن جملتها نفسي. أو هي أمارة بالسوء في كلّ وقت إلّا وقتَ رحمة ربّي وعصمته لها. وقيل: الاستثناء منقطع، أي: لكن رحمة ربّي هي التي تصرف عنها السوء، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ إِلَّا رَحْمَةً [يس، ٤٣/٣٦-٤٤].

﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ عظيم المغفرة لما يعترى النفوس بموجِب طباعها، ومبالغ في الرحمة لها بعصمتها مِن الجريان بمقتضى ذلك. وإيثار الإظهار في مقام الإضمار مع التعرّض لعنوان الربويّة لتربية مبادي المغفرة والرحمة.

وقيل: إلى هنا مِن كلام امرأة العزيز، والمعنى: ذلك الذي قلت ليعلم يوسف عليه السلام^٣ أنّي لم أخنه، ولم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بما هو الحقّ الواقع، وما أبرئ نفسي مع ذلك مِن الخيانة، حيث قلت في حقّه ما قلت، وفعلت به ما فعلت، إنّ كلّ نفس لأمارة بالسوء إلّا ما رحم ربّي، أي: إلّا نفساً رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف، إنّ ربّي غفورٌ لمن استغفر لذنبه واعترف به، رحيمٌ له.

فعلى هذا يكون تأنيّه عليه السلام في الخروج عن السجن لعدم رضاه عليه السلام بملاقاة الملك وأمره بين بين، ففعل ما فعل حتّى يتبيّن نزاهته،

^١ سنن الترمذي، ٣٠٨/٥ (٣١٤٨). وهو في
^٢ ط س: عن.
^٣ م - عليه السلام.
 صحيح مسلم، ١٧٨٢/٤ (٢٢٧٨)، دون قوله:
 «ولا فخر».

وأنه إنما سُجِنَ بظلم عظيم، مع ما له من الفضل ونباهة الشأن؛ ليلتقاه الملك بما يليق به من الإعظام والإجلال، وقد وقع.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٦﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٧ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥٨ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٩﴾

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ﴾ أجعله خالصاً ﴿لِنَفْسِي﴾ وخاصاً بي. ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾ أي: فأتوا به. فحذف للإيذان بسرعة الإتيان به، فكأنه لم يكن بين الأمر بإحضاره / والخطاب معه زمان أصلاً. والضمير المستكن في ﴿كَلَّمَهُ﴾ يوسف، والبارز للملك، أي: فلما كلمه يوسف إثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه ما شاهد ﴿قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ﴾ ذو مكانة ومنزلة رفيعة، ﴿أَمِينٌ﴾ مؤتمن على كل شيء. و﴿الْيَوْمَ﴾ ليس بمعيار لمدة المكانة والأمانة؛ بل هو أن التكلم، والمراد تحديد مبدئهما احترازاً عن احتمال كونهما بعد حين.

رُوي أنه عليه السلام لما جاءه الرسول خرج من السجن، ودعا لأهله، واغتسل ولبس ثياباً جددًا، فلما دخل على الملك قال: «اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره»، ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانية، فقال: «ما هذا اللسان؟» قال: «لسان آبائي». وكان الملك يعرف سبعين لسانًا، فكلمه بها، فأجابه بجميعها فتعجب منه، فقال: أحب أن أسمع منك رؤياي. فحكها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها، فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره.^١

وقيل: توفي قطفير في تلك الليالي، فنصبه منصبه، وزوجه راعيل، فوجدها عذراء، وولدت له إفرائيم وميشا.^٢ ولعل ذلك إنما كان بعد تعيينه عليه السلام

١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٢٣١/٥ وأنوار ٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٦٧/٣. وانظر: جامع

البيان للطبري، ٢٢٠/١٣.

التنزيل للبيضاوي، ١٦٧/٣.

لِما عُيِّنَ له مِنْ أمر الخزائن، كما يُعَرِّب عنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر، أي: ولّني أمرها مِنَ الإيراد والصرف. ﴿إِنِّي حَفِيزٌ﴾ لها مَمَّن لا يستحقها، ﴿عَلِيمٌ﴾ بوجوه التصرف فيها. وفيه دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب مَمَّن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه السلام.^١

ولعلَّ إثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصّة إنّما كان للقيام بما هو أهمُّ أمور السلطنة، إذ ذاك مِنْ تدبير أمر السنين حسبما فضّل في التأويل؛ لكونه مِنْ فروع تلك الولاية، لا لمجرد عموم الفائدة وجموم العائدة كما قيل.^٢

وإنّما لم يُذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام مِنْ جعله على خزائن الأرض إيداناً بأنّ ذلك أمرٌ لا مردّ له، غنيّ عن التصريح به، لا سيّما بعد تقديم ما يندرج تحته أحكام السلطنة بحذافيرها مِنْ قوله: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾.

وللتنبية على أنّ كلّ ذلك مِنْ الله عزَّ وجلَّ وإنّما الملك آلة في ذلك قيل: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك التمكين البديع ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ أي: جعلنا له مكاناً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر. رُوي أنّها كانت أربعين فرسخاً في أربعين.^٣

وفي التعبير عن الجعل المذكور بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره عزَّ سلطانه مِنْ تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال ولايته والإشارة إلى حصول ذلك مِنْ أوّل الأمر - لا أنّه حصل بعد السؤال - ما لا يخفى.

﴿يَتَّبِعُ مِنْهَا﴾ ينزل مِنْ بلادها ﴿حَيْثُ يَشَاءُ﴾ ويتّخذ مباءةً. وهو عبارة عن كمال قدرته على التصرف فيها ودخولها تحت ملكته وسلطانه، فكأنّها منزله يتصرّف فيها كما يتصرّف الرجل في منزله. وقرأ ابن كثير بالنون.^٤

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٣/٢٢٢، والكشف

^٢ الكشاف للزمخشري، ٢/٤٨٣. وانظر: تفسير

البيان للثعلبي، ٥/٢٣٣.

مقاتل بن سليمان، ٣/٧٩٧.

^٤ انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٥.

^٢ قاله البضاوي في أنوار التنزيل، ٣/١٦٨.

/ رُوي أَنَّ الْمَلِكَ تَوَجَّهَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ، وَرَدَّاهُ بِسَيْفِهِ، وَوَضَعَ لَهُ سَرِيرًا مِنْ ذَهَبٍ مَكْلَلًا بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَمَّا السَّرِيرُ فَأَشَدُّ بِهِ مَلَكُكَ، وَأَمَّا الْخَاتَمُ فَأَدْبَرُ بِهِ أَمْرُكَ، وَأَمَّا التَّاجُ فَلَيْسَ مِنْ لِبَاسِي وَلَا لِبَاسِ آبَائِي»، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعْتَهُ إِجْلَالًا لَكَ، وَإِقْرَارًا بِفَضْلِكَ»، فَجَلَسَ عَلَى السَّرِيرِ، وَدَانَتْ لَهُ الْمُلُوكُ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ أَمْرَهُ، وَأَقَامَ الْعَدْلَ بِمِصْرَ، وَأَحْبَثَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَبَاعَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فِي سَنِي الْقَحْطِ الطَّعَامَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى بِالْدَّنَانِيرِ وَالْدِّرَاهِمِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْحَلِيِّ وَالْجَوَاهِرِ، وَفِي الثَّلَاثَةِ بِالذَّوَابِ، ثُمَّ بِالضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ، ثُمَّ بِرِقَابِهِمْ حَتَّى اسْتَرْقَهُمْ جَمِيعًا، فَقَالُوا: «مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ مَلِكًا أَجَلٌ وَأَعْظَمُ مِنْهُ». ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ وَرَدَّ إِلَيْهِمْ أَمْلاكَهُمْ. وَكَانَ لَا يَبِيعُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَارِينِ أَكْثَرَ مِنْ حِمْلٍ بِعِيرٍ تَقْسِيطًا بَيْنَ النَّاسِ.^١

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا﴾ بَعْطَانَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُلْكِ وَالْغِنَى وَغَيْرِهِمَا مِنَ النِّعَمِ ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾ بِمُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْمَشِيئَةِ. ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بَلْ نُوَفِّيه بِكَمَالِهِ. وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ مَدَارَ الْمَشِيئَةِ الْمَذْكُورَةِ إِحْسَانٌ مَنْ تَصِيْبُهُ الرَّحْمَةُ الْمَرْقُومَةُ، وَأَنَّهَا أَجْرٌ لَهُ.

وَلَدَفَعَ تَوْهَمَ انْحِصَارِ ثَمَرَاتِ الْإِحْسَانِ فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الْأَجْرِ الْعَاجِلِ قِيلَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَكُّيدِ: ﴿وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ﴾ أَي: أَجْرُهُمْ^٢ فِي الْآخِرَةِ، فَالْإِضَافَةُ لِلْمَلَابَسَةِ، وَهُوَ النِّعَمُ الْمَقِيمُ الَّذِي لَا نَفَادَ لَهُ. ﴿خَيْرٌ﴾ لَهُمْ أَي: لِلْمُحْسِنِينَ الْمَذْكُورِينَ. وَإِنَّمَا وَضَعَ مَوْضِعَهُ الْمَوْصُولَ فَقِيلَ: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْسَانِ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ وَالثَّبَاتُ عَلَى التَّقْوَى الْمُسْتَفَادِ مِنْ جَمْعِ صِيغَتِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ.

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾^٣

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ مُتَارِينَ لِمَا أَصَابَ أَرْضَ كَنْعَانَ وَبِلَادَ الشَّامِ مَا أَصَابَ^٢ مِصْرَ، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَهُمْ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمِيعًا غَيْرَ بَنِيَامِينَ. ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾

^٢ وفي هامش م: أي: للمحسنين. «منه».

^٣ س + أرض.

^١ الكشاف للزمخشري، ٤٨٣/٢؛ البحر المحيط

لأبي حيان، ٢٩٢/٦. وأوله في الكشف والبيان

للتعلبي، ٢٣٢/٥.

أي: على يوسف وهو في مجلس ولايته، ﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ لقوة فهمه، وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومئذ؛ لمفارقتهم إياهم وهم رجال، وتشابه هياتهم / وزيتهم في الحالين، ولكون همته معقودة بهم وبمعرفة أحوالهم، لا سيما في زمن القحط. وعن الحسن: «ما عرفهم حتى تعرّفوا له»^١. [٢٠٩و]

﴿وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ أي: والحال أنهم منكرون له لطول العهد وتباين ما بين حاله عليه السلام في نفسه ومنزلته وزيه، ولاعتقادهم أنه هلك. وحيث كان إنكارهم له أمرًا مستمرًا في حالتي المحضر والمغيّب أخبر عنه بالجملة الاسميّة، بخلاف عرفانه عليه السلام إياهم.

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥١﴾﴾

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ﴾ أي: أصلحهم بعدتهم من الزاد، وما يحتاج إليه المسافرين، وأوفر ركائبهم بما جاءوا له من الميرة^٢. وقرئ بكسر الجيم^٣.
﴿قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ﴾ لم يقل: بأخيكم؛ مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم، ولعله عليه السلام إنما قاله لما قيل من أنهم سألوه عليه السلام جملاً زائداً على المعتاد لبنيامين، فأعطاهم ذلك، وشرطهم أن يأتوا به.

لا لما قيل^٤ من أنه لما رأوه وكلموه بالعبريّة قال لهم: «من أنتم فإنني أنكركم؟» فقالوا: «نحن قوم من أهل الشام رعاة، أصابنا الجهد فجئنا نمتار». فقال لهم: «لعلكم جئتم غيونا؟» فقالوا: «معاذ الله، نحن إخوة بنو أب واحد، وهو شيخ كبير صديق نبي من الأنبياء^٥ اسمه يعقوب». قال: «كم أنتم؟» قالوا:

^٣ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٩.

^٤ س - عليه السلام.

^٥ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٣٥.

والكشف للزمخشري، ٢/٤٨٤.

^٦ س: أنبياء الله.

^١ الكشف للزمخشري، ٢/٤٨٤؛ البحر المحيط لأبي حيان، ٦/٢٩٢.

^٢ الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. قال ابن سيده:

الميرة جلب الطعام، وفي التهذيب: جلب

الطعام للبيع. لسان العرب لابن منظور، «مير».

«كُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ، فَهَلْكَ مِنَّا وَاحِدٌ». فَقَالَ: «كَمْ أَنْتُمْ ههنا؟» قَالُوا: «عَشْرَةٌ». قَالَ: «فَأَيْنَ الْحَادِي عَشَرَ؟» قَالُوا: «هُوَ عِنْدَ أَبِيهِ يَتَسَلَّى بِهِ مِنَ الْهَالِكِ». قَالَ: «فَمَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ أَنْكُمْ لَسْتُمْ عِيُونًا، وَأَنْ مَا تَقُولُونَ حَقٌّ؟» قَالُوا: «نَحْنُ بِلَادٌ لَا يَعْرِفُنَا فِيهَا أَحَدٌ فَيَشْهَدُ لَنَا». قَالَ: «فَدَعُوا بَعْضُكُمْ عِنْدِي رَهِينَةً، وَاتُّونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ وَهُوَ يَحْمِلُ رِسَالَةَ مِنْ أَبِيكُمْ حَتَّى أَصْدَقَكُمْ». فَاقْتَرَعُوا، فَأَصَابَ الْقِرْعَةَ شَمْعُونُ، فَخَلَّفُوهُ عِنْدَهُ، إِذْ لَا يَسَاعِدُهُ وَرُودُ الْأَمْرِ بِالْإِتْيَانِ بِهِ عِنْدَ التَّجْهِيزِ، وَلَا الْحُثُّ عَلَيْهِ بِإِيْفَاءِ الْكَيْلِ، وَلَا الْإِحْسَانُ فِي الْإِنْزَالِ، وَلَا الْاِقْتِصَارُ عَلَى مَنَعِ الْكَيْلِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَلَا جَعْلُ بَضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لِأَجْلِ رَجْوِهِمْ، وَلَا عِدَّتُهُمْ بِالْإِتْيَانِ بِهِ بِطَرِيقِ الْمَرَاوِدَةِ، وَلَا تَعْلِيلُهُمْ عِنْدَ أَبِيهِمْ لِإِرْسَالِ أَخِيهِمْ بِمَنَعِ الْكَيْلِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الرِّسَالَةِ، عَلَى أَنْ اسْتَبَقَاءَ / شَمْعُونُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ ذَلِكَ طَامَةً يُنْسَى عِنْدَهَا كُلُّ قِيلٍ وَقَالَ.

﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾ أَيْمُهُ لَكُمْ. وَإِثَارُ صِيغَةِ الْاسْتِقْبَالِ مَعَ كَوْنِ هَذَا الْكَلَامِ بَعْدَ التَّجْهِيزِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَادَةٌ لَهُ مُسْتَمَرَّةٌ. ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، أَيْ: أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ لَكُمْ إِيْفَاءً مُسْتَمَرًّا، وَالْحَالُ أَنِّي فِي غَايَةِ الْإِحْسَانِ فِي إِنْزَالِكُمْ وَضِيافَتِكُمْ، وَقَدْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ.

وَتَخْصِيصُ الرُّوْيَةِ بِالْإِيْفَاءِ لَوُقُوعِ الْخُطَابِ فِي أَثْنَائِهِ. وَأَمَّا الْإِحْسَانُ فِي الْإِنْزَالِ فَقَدْ كَانَ مُسْتَمَرًّا فِيمَا سَبَقَ وَلِجَقِّ، وَلِذَلِكَ أُخْبِرَ عَنْهُ بِالْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ. وَلَمْ يَقْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِطَرِيقِ الْاِمْتِنَانِ؛ بَلْ لِحُثِّهِمْ عَلَى تَحْقِيقِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ. وَالْاِقْتِصَارُ فِي الْكَيْلِ عَلَى ذِكْرِ الْإِيْفَاءِ لِأَنَّ مُعَامَلَتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمُعَامَلَتِهِ مَعَ غَيْرِهِمْ فِي مُرَاعَاةِ مُوَاجِبِ الْعَدْلِ. وَأَمَّا الضِّيَافَةُ فَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا حَقٌّ فَخَصَّهُمْ فِي ذَلِكَ بِمَا شَاءَ.

﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ۝٦٠﴾

﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي﴾ مِنْ بَعْدِ فَضْلًا عَنْ إِيْفَائِهِ، ﴿وَلَا تَقْرُبُونِ﴾ بِدْخُولِ بِلَادِي فَضْلًا عَنِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِنْزَالِ وَالضِّيَافَةِ. وَهُوَ إِمَّا نَهْيٌ أَوْ نَفْيٌ

معطوف على محلّ الجزاء. وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتياز مرة بعد أخرى، وأن ذلك كان معلوماً له عليه السلام.

﴿قَالُوا سُرُّودٌ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾^(٦)

﴿قَالُوا سُرُّودٌ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ أي: سنخادعه عنه، ونحتال في انتزاعه من يده، ونجتهد في ذلك. وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله. ﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين، أو لقادرون عليه لا نتعائى به.

﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٧)

﴿وَقَالَ﴾ يوسف ﴿لِفِتْيَانِهِ﴾ غلماناه الكياليين. جمع "فتى". وقرئ: "لِفِتْيَانِهِ"، وهي جمع قلة له.

﴿اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ فإنه وكل بكل رخل رجلاً يعبئ فيه بضاعتهم التي شروا بها الطعام، وكانت نعالاً وأدمًا. وإنما فعله عليه السلام تفضلاً عليهم وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى. وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيه كما يؤذن به قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ أي: يعرفون حق ردها والتكرم في ذلك، أو لكي يعرفوها. وهو ظاهر التعلق بقوله: ﴿إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ﴾ فإن معرفتهم لها مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعية قطعاً. وأما / معرفة حق التكرم في ردها فهي وإن كانت في ذاتها غير مقيدة بذلك لكن لما كان ابتداءها حينئذ قيدت به. [٢١٠و]

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ حسبما أمرتهم به، فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سيما عند إغواز البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع. وما قيل إنما فعله عليه السلام لما لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنًا فكلّام حق في نفسه، ولكن ياباه التعليل المذكور.

الجزري، ٢/٢٩٥.

٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٤٨٥.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن

وَأَمَّا أَنْ عَلِيَّةُ الْجَعْلِ الْمَذْكُورِ لِلرَّجُوعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ دِيَانَتَهُمْ تَحْمِلُهُمْ عَلَى رَدِّ الْبِضَاعَةِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ إِمْسَاكَهَا^١ فَمَدَارُهُ حِسَابُهُمْ أَنَّهَا بَقِيَتْ فِي رِحَالِهِمْ نَسِيَانًا، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ أَحَدٍ أَصْلًا، فَإِنَّ هَيْئَةَ التَّعْبِيَةِ تَنَادِي بِأَنَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّفَضُّلِ. أَلَا يُرَى أَنَّهُمْ كَيْفَ جَزَمُوا بِذَلِكَ حِينَ رَأَوْهَا، وَجَعَلُوا ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى التَّفَضُّلَاتِ السَّابِقَةِ كَمَا سَتَحِيطُ بِهِ خُبْرًا؟

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَابَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَآنَا لَهُ وَلِحَفِظُونِ﴾^(٣٣)

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا﴾ قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع ﴿يَتَابَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ أي: فيما بعد. وفيه ما لا يخفى من الدلالة على كون الامتياز مرة بعد مرة معهودًا فيما بينهم وبينه عليه السلام. ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا﴾ بنيامين إلى مصر. وفيه إيذان بأن مدار المنع عدم كونه معهم. ﴿نَكْتَلْ﴾ بسببه من الطعام ما نشاء.

وقرأ حمزة والكسائي بالياء^٢ على إسناده إلى الأخ لكونه سببًا للاكتيال، أو يكتل لنفسه مع اكتيالنا.

﴿وَآنَا لَهُ وَلِحَفِظُونِ﴾ من أن يُصِيبَهُ مَكْرُهُ.

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^(٣٤)

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ﴾ يوسف ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ وقد قلتم في حقّه أيضًا ما قلتم، ثم فعلتم به ما فعلتم، فلا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله. ﴿قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا﴾ وقرئ: "حَفِظًا".^٣ وانتصابهما على التمييز. والحاليتي على القراءة الأولى توهم تقييد الخيرية بتلك الحالة.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن

الجزري، ٢٩٥/٢.

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٤٨٥/٢.

^٢ وكذا خلف البزار. انظر: النشر لابن الجزري،

٢٩٥/٢.

﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فأرجو أن يرحمني بحفظه، ولا يجمع عليّ مصيبتين. وهذا كما ترى مَبِيل منه عليه السلام إلى الإذن والإرسال، لما رأى فيه من المصلحة.

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَئِغَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَابَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَئِغَتِنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾^١
﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَئِغَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي: تفضلاً، وقد علموا ذلك بما مرّ من دلالة الحال. وقرئ بنقل حركة الدال المدغمة إلى الراء،^١ كما قيل: قيل وكيل.

[٢١٠ظ] ﴿قَالُوا﴾ استئناف / مبني على السؤال، كأنه قيل: ماذا قالوا حينئذ؟ فقيل: قالوا لأبيهم، ولعلّه كان حاضراً عند الفتح: ﴿يَتَابَانَا مَا نَبْغِي﴾ إذا فُسر البغي بالطلب فـ﴿ما﴾ إمّا استفهاميّة منصوبةً به، فالمعنى: ماذا نبتغي وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الداعي إلى امتثال أمره والمراجعة إليه في الحوائج. وقد كانوا أخبروه بذلك، وقالوا له: إنّنا قدّمنا على خير رجل، أنزلنا وأكرمنا كرامةً لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته.

وقوله تعالى: ﴿هَذِهِ بِضَئِغَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ جملة مستأنفة موضحة لما دلّ عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته، كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلاً من حيث لا ندري بعد ما منّ علينا من المنن العظام، هل من مزيد على هذا فنطلبه؟ ولم يريدوا به الاكتفاء بذلك مطلقاً، والتقاعد عن طلب نظائره؛ بل أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثال لأمره، والالتجاء إليه في استجلاب المزيد كما أشرنا إليه.

وقوله تعالى: ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ حال من ﴿بِضَئِغَتُنَا﴾، والعامل معنى الإشارة. وإيثار صيغة البناء للمفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشئ عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله.

^١ أي: "رُدَّتْ". قراءة شاذة، مروية عن علقمة والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٩.

وقوله عز وجل: ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي: نجلب إليهم الطعام من عند الملك، معطوف على مقدّر ينسحب عليه ردُّ البضاعة، أي: فنستظهر بها، ونمير أهلنا، ﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا﴾ من المكاره حسبما وعدنا، فما يصيبه من مكروه، ﴿وَنَزْدَادُ﴾ أي: بواسطته. ولذلك وسط الإخبار بحفظه بين الأصل والمزيد. ﴿كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ أي: وسق^١ بعير زائدًا على أوساق أباعرنا على قضية التقسيط.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما يحمله أباعرنا ﴿كَيْلُ يَسِيرٍ﴾ أي: مكيل قليل لا يقوم بأودنا. فهو استئناف وقع تعليلًا لما سبق، كأنه قيل: أي حاجة إلى الازدياد؟ قليل ما قيل. أو ذلك الكيل الزائد شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك. أو سهل عليه لا يتعاضمه.

أو^٢ أي مطلب نطلب من مهماتنا. والجمل / الواقعة بعده توضيح وبيان لما يشعر به الإنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب، أو متمكنين من تحصيله، فكأنهم قالوا: بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها، ونمير أهلنا، ونحفظ أخانا، فما يصيبه شيء من المكاره، ونزداد بسببه غير ما نكتاله لأنفسنا كيل بعير، فأَي شيء نبغي وراء هذه المباغي؟

وقرئ: "مَا تَبْغِي"^٣ على خطاب يعقوب عليه السلام، أي: أي شيء تبغي وراء هذه المباغي المشتعلة على سلامة أخينا وسعة ذات أيدينا؟ أو وراء ما فعل بنا الملك من الإحسان داعيًا إلى التوجه إليه؟ والجملة الاستئنافية موضحة لذلك. أو أي شيء تبغي شاهدًا على صدقنا فيما وصفنا لك من إحسانه؟ والجملة المذكورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكار.

وإما^٤ نافية، فالمعنى: ما نبغي شيئًا غير ما رأينا من إحسان الملك في وجوب المراجعة إليه، أو ما نبغي غير هذه المباغي. وقيل: ما نطلب منك بضاعة أخرى. والجملة المستأنفة تعليل له.

١ قال الخليل: الوسق: هو جفل البعير. والوقر: جمل البغل أو الحمار. الصحاح للجوهري، «وسق».

٢ وفي هامش م: عطف على قوله: "ماذا نبغي". «منه».

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٩.

٤ وفي هامش م: على التفسير الأول. «منه».

٥ وفي هامش م: معطوف على قوله: "إنا استفهامية". «منه».

٦ وفي هامش م: على التفسير الأخير، وإنما قدمه على الأول لثلاث يقع... [بياض].

وأما إذا فُسر البغي بمجاوزة الحدِّ فـ«مَا» نافية فقط، والمعنى: ما نبغي في القول، وما نتزید فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الموجب لما ذكر. والجملة المستأنفة لبيان ما ادَّعوا من عدم البغي، وقوله: «وَنَمِيرُ أَهْلَنَا» عطْفٌ على «مَا نَبْغِي»، أي: ما نبغي فيما ذكرنا من إحسانه ونُحَصِّلُ أمثاله من مِيرِ أَهْلَنَا وحفظ أخينا، فإنَّ ذلك أهون شيءٍ بواسطة إحسانه.

وقد جُوِّز أن يكون كلامًا مبتدأ، أي: جملة اعتراضية تذييلية، على معنى: وينبغي أن نمير أهلنا، وشُبِّهَ ذلك بقولك: سعت في حاجة فلان، ويجب أن أسعى. وأنت خير بأنَّ شأنَ الجمَلِ التذييلية أن يكون مؤكدة لمضمون الصدر، ومقررة له، كما في المثال المذكور وقولك: فلان ينطق بالحقِّ فالحقُّ أبلج، وأنَّ قوله: «وَنَمِيرُ»... إلخ - وإن ساعدنا في حمله على معنى: ينبغي أن نمير أهلنا - بمَعزِلٍ من ذلك.

أو ما نبغي في الرأي، وما نعدل عن الصواب فيما نشير به عليك من إرسال أخينا معنا. والجُمْلُ إلى آخرها تفصيل وبيان لعدم بغيتهم وإصابة رأيهم، أي: بضاعتنا حاضرة نستظهر بها، ونمير أهلنا، ونصنع كيت وذيت،^٢ فتأمل.

﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ^١ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ^٢﴾

﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ﴾ بعد ما عاينت منكم ما عاينت ﴿حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ أي: ما أتوثق به من جهة الله عز وجل. وإنما جعله مَوْثِقًا منه تعالى لأنَّ توكيد العهد به مأذون فيه من جهته تعالى، فهو إِذْنٌ منه عز وعلا.

﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ جواب القسم، إذ المعنى: حتَّى تحلفوا بالله لتأتُنَّنِي ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ أي: إلَّا أن تُغلبوا فلا تطيقوا به، أو إلَّا أن تهلكوا. وأصله من أحاطه العدو، فإنَّ مَنْ أحاط به العدو فقد هلك غالبًا. وهو استثناء من أعم الأحوال

^٢ قولهم: "كَيْت وَذَيْت" هو كناية عن الحديث.

المصباح المنير للفيومي، ٢/١٣١.

^١ وفي هامش م: عطْفٌ على قوله: "إذا فُسر

البغي". «منه».

أو أعمّ العلل على تأويل الكلام بالنفي الذي ينساق إليه، أي: لتأنتني به ولا تمتنع منه في حال من الأحوال أو لعلّة من العلل إلا حال الإحاطة بكم، أو لعلّة الإحاطة بكم.

ونظيره قولهم: أقسمت عليك لمّا فعلت، وإلاّ فعلت، أي: ما أريد منك إلاّ فعلك. وقد جُوز الأول بلا تأويل أيضًا، أي: لتأنتني به على كل حال / إلاّ [٢١١ظ] حال الإحاطة بكم. وأنت تدري أنّه حيث لم يكن الإتيان به من الأفعال الممتدة الشاملة للأحوال على سبيل المعية، كما في قولك: لألزمك إلاّ أن تعطيني حقّي. ولم يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما عدا الحال المستثناة، كما إذا قلت: صلّ إلاّ أن تكون مُحدّثًا؛ بل مجرّد تحقّقه ووقوعه من غير إخلال به، كما في قولك: لأُحجّن العامّ إلاّ أن أحصر، فإنّ مرادك إنّما هو الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عن الحجّ، لا الإخبار بمقارنته لتلك الأحوال على سبيل البدل، كما هو مرادك في مثال الصلاة. كأنّ اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعها منه، فالّ المعنى إلى التأويل المذكور.

﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتَهُمْ﴾ عهدهم من الله حسبما أراد يعقوب عليه السلام ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ﴾ أي: على ما قلنا في أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين. وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار صورته المؤدّي إلى تثبتهم ومحافظةهم على تذكره ومراقبته. ﴿وَكَيْلٌ﴾ مطلع رقيب. يريد به عرض ثقته بالله تعالى، وحثّهم على مراعاة ميثاقهم.

﴿وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٧﴾﴾

﴿وَقَالَ﴾ ناصحًا لهم لمّا أزمع على إرسالهم جميعًا: ﴿يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا﴾ مصر ﴿مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾ نهاهم عن ذلك حذرًا من إصابة العين، فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة. وقد كانوا تجملوا في هذه الكثرة أكثر ممّا في المرة الأولى، وقد اشتهروا في مصر بالكرامة والزلفى لدى الملك، بخلاف النوبة الأولى، فكانوا مثنة لدنوّ كلّ ناظر، وطُمُوح كلّ طامح.

وإصابة العين بتقدير العزيز الحكيم ليست ممّا يُنكر، وقد ورد عنه عليه السلام: «إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ»^١. وعنه عليه السلام: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ»^٢. وقد كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعوّذُ الْحَسَنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بقوله: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»، وكان يقول: «كَانَ أَبُو كَمَا يَعُوذُ بِهَا إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ»، رواه البخاري في صحيحه^٣، وقد شهدت بذلك التجارب.

ولمّا لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً للدخول من أبواب متفرقة وكان في دخولهم من بايين أو ثلاثة بعض ما في الدخول من باب واحد من نوع اجتماع مصحح لوقوع المحذور قال: ﴿وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ بيّناً لما هو المراد بالنهي. وإنّما لم يكتف بهذا الأمر مع كونه مستلزماً له إظهاراً لإكمال العناية به، وإيضاحاً بأنّه المراد بالأمر المذكور، لا تحقيق شيء آخر.

﴿وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ﴾ أي: لا أنفعكم ولا أدفع عنكم بتدبير ﴿مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: شيئاً ممّا قضى عليكم، فإنّ الحذر لا يمنع القدر. ولم يُردّ به عليه السلام إلغاء الحذر بالمرّة، كيف لا وقد قال عزّ قائلًا: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة، ١٩٥/٢]، وقال: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء، ٧١/٤]؟ بل أراد بيان أنّ ما وضّاهم به ليس ممّا يستوجب المراد لا محالة؛ بل هو تدبير في الجملة، وإنّما التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير، وأنّ ذلك ليس بمدافعة للقدر؛ بل هو استعانة بالله تعالى، وهرب منه إليه.

/ ﴿إِنَّ الْحُكْمَ﴾ مطلقاً ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾ لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء. ﴿عَلَيْهِ﴾ لا على أحد سواه ﴿تَوَكَّلْتُ﴾ في كل ما آتي وأذر. وفيه دلالة على أنّ ترتيب الأسباب غير مُخِلٍّ بالتوكل.

[٢١٢]

^٢ حلية الأولياء لأبي نعيم، ٩٠/٧. وقال: «غريب

من حديث الثوري تفرد به معاوية».

^٣ صحيح البخاري، ١٤٧/٤ (٣٣٧١).

^١ صحيح البخاري، ١٣٢/٧ (٥٧٤٠)؛ صحيح

مسلم، ١٧١٩/٤ (٢١٨٧).

﴿وَعَلَيْهِ﴾ دون غيره ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص، مفيدًا بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالله عز وجل على فعل نفسه، وبالفاء سببية فعله لكونه نبيًا لفعل غيره من المقتدين به، فيدخل فيهم بنوه دخولًا أوليًا. وفيه ما لا يخفى من حسن هدايتهم وإرشادهم إلى التوكل فيما هم بصددته على الله عز وجل، غير مغترين بما وصّاهم به من التدبير.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَا كَانُوا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾﴾
 ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ﴾ من الأبواب المتفرقة من البلد. قيل: كانت له أربعة أبواب، فدخلوا منها. وإنما اكتفى بذكره لاستلزامه الانتهاء عما نهوا عنه. ﴿مَا كَانُوا﴾ ذلك الدخول ﴿يُغْنِي﴾ فيما سيأتي عند وقوع ما وقع ﴿عَنْهُمْ﴾ عن الداخلين؛ لأن المقصود به استدفاع الضرر عنهم.

والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ﴿لَمَّا﴾ ومدخوله، فإن عدم الإغناء بالفعل إنما يتحقق عند نزول المحذور، لا وقت الدخول، وإنما المتحقق حينئذ ما أفاده الجمع المذكور من عدم كون الدخول المذكور مغنيًا فيما سيأتي، فتأمل.

﴿مِنَ اللَّهِ﴾ من جهته ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: شيئًا مما قضاه عليهم مع كونه مَظِنَّةً لذلك في بادي الرأي حيث وصّاهم به يعقوب عليه السلام وعملوا بموجبه واثقين بجدواه من فضل الله تعالى.

فليس المراد بيان / سببية الدخول المذكور لعدم الإغناء، كما في قوله عز وعلا: ^١ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [فاطر، ٤٢/٣٥]، فإن مجيء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم؛ بل بيان عدم سببته للإغناء مع كونها متوقعة في بادي الرأي، كما في قولك: حلف أن يعطيني حقي عند حلول الأجل،

^١ ط س: تعالى.

فلَمَّا حُلَّ لم يعطني شيئاً. فإنَّ المراد بيان عدم سببِة حلول الأجل للإعطاء مع كونها مرجوة بموجب الحلف، لا بيان سببِة لعدم الإعطاء.

فالمآل بيان عدم ترتب الغرض المقصود على التدبير المعهود مع كونه مرجو الوجود، لا بيان ترتب عدمه عليه. ويجوز أن يراد ذلك أيضاً بناءً على ما ذكره عليه السلام في تضاعيف وصيته من أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً، فكأنه قيل: ولَمَّا فعلوا ما وصّاهم به لم يُفد ذلك شيئاً، ووقع الأمر حسبما قال عليه السلام، فلقوا ما لقوا، فيكون من باب وقوع المتوقّع، فتأمل.

﴿إِلَّا حَاجَةً﴾ استثناء منقطع، أي: ولكن حاجة وحزاة كائنة ﴿فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَّيْنَاهَا﴾ أي: أظهرها ووصّاهم بها دفعاً للخاطرة، غير معتقد أن للتدبير تأثيراً في تغيير التقدير. وقد جعل ضمير الفاعل في ﴿قَضَّيْنَاهَا﴾ للدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب، وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرقة. فالمعنى: ما كان ذلك الدخول يُغني عنهم من جهة الله شيئاً، ولكن قضى حاجة حاصلة في نفس يعقوب بوقوعه حسب إرادته، فالاستثناء منقطع أيضاً. وعلى التقديرين لم يكن للتدبير فائدة سوى دفع الخاطرة، وأمّا إصابة العين فإنما لم تقع لكونها غير مقدرة عليهم، لا لأنها اندفعت بذلك مع كونها مقضية عليهم. ﴿وَأَنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ﴾ جليل ﴿لَمَّا عَلَّمْنَاهُ﴾ لتعليمنا إياه بالوحي ونصب الأدلة، حيث لم يعتقد / أن الحذر يدفع القدر وأن التدبير له حظ من التأثير حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر. أو حيث بت القول بأنه لا يغني عنهم من الله شيئاً، فكان الحال كما قال.

[٢١٣و]

وفي تأكيد الجملة بـ"إن" و"اللام" وتنكير العلم وتعليقه بالتعليم المسند إلى ذاته سبحانه من الدلالة على جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أسرار القدر، ويزعمون أنه يغني عنه الحذر. وأمّا ما يقال من أن المعنى: لا يعلمون إيجاب الحذر مع أنه لا يغني شيئاً من القدر؛ فيأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادي.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٦﴾

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ بنيامين أي: ضمّه إليه في الطعام، أو في المنزل، أو فيهما.

رُوي أنّهم لما دخلوا عليه قالوا له: «هذا أخونا قد جئناك به». فقال لهم: «أحسنتم، وستجدون ذلك عندي». فأكرمهم ثمّ أضافهم وأجلسهم مثني مثني، فبقي بنيامين وحيداً، فبكى وقال: «لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه»، فقال يوسف: «بقي أخوكم فريداً». وأجلسه معه على مائدته وجعل يؤاكله، ثمّ أنزل كلّ اثنين منهم بيتاً، فقال: «هذا لا ثاني معه فيكون معي»، فبات يوسف يضمّه إليه ويشمّ رائحته حتّى أصبح، وسأله عن ولده فقال: «لي عشرة بنين اشتقت أسماءهم من اسم أخ لي هلك»، فقال له: «أتحبّ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟» قال: «من يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل». فبكى يوسف، وقام إليه وعانقه، وتعرّف إليه،^١ وعند ذلك ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ يوسف ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي: فلا تحزن ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بنا فيما مضى، فإنّ الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا بخير، ولا تعلّمهم بما أعلمتك. قاله ابن عبّاس رضي الله عنهما.^٢

وعن وهب أنّه لم يتعرّف إليه؛ بل قال له: «أنا أخوك بدل أخيك / المفقود».^٣ [٢١٣ظ]

ومعنى ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾: لا تحزن بما كنت تلقى منهم^٤ من الحسد والأذى فقد أمّنتهم.

ورُوي أنّه^٥ قال له: «فأنا لا أفارقك»، قال: «قد علمت باغتمام والدي بي، فإذا حبستك يزداد غمّه، ولا سبيل إلى ذلك إلّا أن أنسبك إلى ما لا يجمل».

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٨/٥

والكشف للزمخشري، ٤٨٩/٢.

^٢ ط س: تلقاهم.

^٣ وفي هامش م: على التفسير الأول.

^٤ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٧/٥

والكشف للزمخشري، ٤٨٩/٢.

^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٨٩/٢ والبحر

المحيط لأبي حنّان، ٣٠١/٦.

قال: «لا أبالي، فافعل ما بدا لك»، قال: «أدس صاعبي في رحلك، ثم أنادي عليك بأنك سرقتك ليتيها لي ردك بعد تسريحك معهم»، قال: «افعل»^١.

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾^(٧)

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ﴾ أي: المشربة. قيل: كانت مشربة جعلت صاعاً يُكال به. وقيل: كانت تُسقى بها الدواب ويكال بها الحبوب، وكانت من فضة. وقيل: من ذهب. وقيل: من فضة مُمَوَّهة بالذهب. وقيل: كانت إناءً مستطيلة تشبه المَكْوَك^٢ الفارسي الذي يلتقي طرفاه يستعمله الأعاجم. وقيل: كانت مرصعةً بالجواهر. ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ بنيامين. وقُرئ: «وَجَعَلَ»^٣ على حذف جواب ﴿لَمَّا﴾، تقديره: أمهلهم حتى انطلقوا.

﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾ نادى مناد: ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ﴾ وهي الإبل التي عليها الأحمال؛ لأنها تُعِير، أي: تذهب وتجيء. وقيل: هي قافلة الحمير، ثم كثر حتى قيل لكل قافلة: عير، كأنها جمع «عير»، وأصلها فُعْلٌ، مثل: سَقَفٌ وسُقْفٌ، ففُعِلَ به ما فُعِلَ ببييض وغيد. والمراد أصحابها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «يا خيل الله اركبي»^٤.

رُوي أنهم ارتحلوا، وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا منزلاً^٥. وقيل: خرجوا من العِمارة، ثم أمر بهم فأذركوا ونودوا: ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ هذا الخطاب إن كان بأمر يوسف فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أبيه، ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب، وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه. والأول هو الأظهر الأوفق للسياق. وقرأ اليماني: «سَارِقُونَ» بلا لام^٦.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٩/٥، الكشف

للمخشي، ٤٨٩/٢.

^٢ المَكْوَك: مكيال. الصحاح للجوهري، «مكك».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. انظر: الكشف للمخشي، ٤٩٠/٢

والمحرر الوجيز لابن عطية، ٥٤/٦.

^٤ انظر: جامع البيان للطبري، ٣٦٢/٨، والكشف

والبيان للثعلبي، ٥٥/٤.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٩/٥، التفسير الوسيط

للواحدي، ٦٢٣/٢، الكشف للمخشي،

٤٩٠/٢.

^٦ معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٠/٤، الباب لابن

عادل، ٢٦٠/١١.

^٧ انظر: شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٤٩.

﴿قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾^١ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾^٢

﴿قَالُوا﴾ أي: الإخوة ﴿وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ﴾ جملة حالية من ضمير ﴿قَالُوا﴾ جيء بها للدلالة على انزعاجهم مما سمعوه لمبايئته لحالهم. ١ / ﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ أي: [٢١٤] تَعْدُمُونَ، تقول: "فَقَدْتُ الشيء" إذا عَدِمْتَهُ بأن ضلّ عنك لا بفعلك. والمال: ماذا ضاع عنكم. وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة.

وَقُرئ: "تَفْقِدُونَ"^٣ مِنْ "أَفْقَدْتُهُ" إِذَا وَجَدْتَهُ فَقِيدًا، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْعَدُولُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِمْ: مَاذَا سُرِقَ مِنْكُمْ؟ لِبَيَانِ كَمَالِ نَزَاهَتِهِمْ بِإِظْهَارِ أَنَّهُ لَمْ يُسْرِقْ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَضْلًا أَنْ يَكُونُوا هُمُ السَّارِقِينَ لَهُ، وَإِنَّمَا الْمُمْكِنُ أَنْ^٤ يَضِيعَ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَيَسْأَلُونَهُمْ أَنَّهُ مَاذَا؟ وَفِيهِ إِرْشَادٌ لَهُمْ إِلَى مِرَاعَاةِ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالِاحْتِرَازِ عَنِ الْمَجَازَفَةِ وَنِسْبَةِ الْبُرْءِ إِلَى مَا لَا خَيْرَ فِيهِ، لَا سَيِّمًا بِطَرِيقِ التَّوَكُّيدِ، فَلِذَلِكَ غَيَّرُوا كَلَامَهُمْ حَيْثُ ﴿قَالُوا﴾ فِي جَوَابِهِمْ: ﴿نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾ وَلَمْ يَقُولُوا سَرَقْتُمُوهُ أَوْ سُرِقَ.

وَقُرئ: "صَاعٌ" و"صُوعٌ"^٥ و"صُوعٌ"^٦ بَفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا، وَبِإِهْمَالِ الْعَيْنِ وَإِعْجَامِهَا مِنَ الصِّيَاغَةِ.

ثُمَّ قَالُوا تَرْبِيَةً لِمَا تَلَقَّوهُ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَإِرَاءَةً لِإِعْتِقَادِ أَنَّهُ إِنَّمَا بَقِيَ فِي رَحْلِهِمْ اتِّفَاقًا: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ﴾ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مُظْهِرًا لَهُ قَبْلَ التَّفْتِيْشِ ﴿حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ مِنَ الطَّعَامِ، جُعِلَ لَهُ لَا عَلَى نِيَّةِ تَحْقِيقِ الْوَعْدِ لِعِزْمِهِمْ بِامْتِنَاعِ وَجُودِ الشَّرْطِ، وَعِزْمِهِمْ عَلَى مَا لَا يَخْفَى مِنْ أَخْذِ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ كَفِيلٌ أَوْذِيهِ إِلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذَّنِ.

١ وفي هامش م: أي: قالوا وقد أقبلوا إلى المؤذن وأصحابه. «منه».

٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه ومجاهد. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٩.

٢ قراءة شاذة، مروية عن السلمي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٤٩.

٣ س: لن.

٦ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٠.

﴿قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾^(٧٦)

﴿قَالُوا تَأَلَّه﴾ الجمهور على أَنَّ التاء بدل من الواو، ولذلك لا تدخل إلا على الجلالة المعظمة، أو الرب المضاف إلى الكعبة، أو الرحمن في قول ضعيف. ولو قلت: «تالرحيم» لم يَجُز. وقيل: من الباء. وقيل: أصل بنفسها. وأيًا ما كان ففيه تعجب. ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ علمًا جازمًا مطابقًا للواقع ﴿مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: لنُسْرِق، فإنه من أعظم أنواع الإفساد. أو لنفسد فيها أي إفساد كان، ممَّا عَزَّ أو هان، فضلًا عمَّا نسبتمونا إليه من السرقة.

ونفي المَجِيء للإفساد وإن لم يكن مستلزمًا لما هو مقتضى المقام من نفي الإفساد مطلقًا لكنهم جعلوا / المَجِيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق مجيئًا لغرض الإفساد مفعولًا لأجله ادعاء إظهارًا لكمال قبحه عندهم وتربية لاستحالة صدوره عنهم، كما قيل في قوله تعالى ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق، ٢٩/٥٠] الدال بظاهره على نفي المبالغة في الظلم، دون نفي الظلم في الجملة الذي هو مقتضى المقام من أَنَّ المعنى: إذا عَذَّبْتُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ التعذيب كنت ظلامًا مُفْرطًا في الظلم.

[٢١٤ظ]

فكأنهم قالوا: إن صدر عنا إفساد كان مجيئنا لذلك، مريدين به تقييح حاله وإظهار كمال نزاهتهم عنه. يعنون أنه قد شاع بينكم في كرتي مجيئنا ما نحن عليه - وقد كانوا على غاية ما يكون من الديانة والصيانة فيما يأتون ويذرون، حتى روي أنهم دخلوا مصر وأفواه رواحلهم معكومة^١ لئلا تتناول زرعًا أو طعامًا لأحد، وكانوا مثابرين على فنون الطاعات^٢ وعلمتم بذلك أنه لا يصدر عنا إفساد ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ أي: ما كنا نوصف بالسرقة قط.

وإنما حكموا بعلمهم ذلك لأنَّ العلم بأحوالهم الشاهدة يستلزم العلم بأحوالهم الغائبة. وإنما لم يكتفوا بنفي الأمرين المذكورين؛ بل استشهدوا بعلمهم بذلك إلزامًا للحجة عليهم، وتحقيقًا للتعجب المفهوم من تاء القسم.

^١ م: مكعومة [صحح في الهامش]. وفي هامش م: «منه». | انظر: الصحاح للجوهري، «كعم» «عكم».

يقال: كعمت البعير وعكمته، أي: شددت فاه. ^٢ الكشف للزمخشري، ٤٩٠/٢.

﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ ٧١ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ﴾ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٢﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: أصحاب يوسف عليه السلام ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ الضمير للصواع، على حذف المضاف، أي: فما جزاء سرقة عندكم وفي شريعتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ لا في دعوى البراءة عن السرقة، فإنهم صادقون فيها؛ بل فيما يستلزمه ذلك من نفي كون الصواع فيهم كما يؤذن به قوله عز وجل: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ﴾ أي: أخذ من وجد الصواع ﴿فِي رَحْلِهِ﴾ حيث ذكر بعنوان الوجدان في الرحل دون عنوان السرقة، وإن كان ذلك مستلزماً لها في اعتقادهم المبني على قواعد العادة، ولذلك أجابوا بما أجابوا. فإن الأخذ والاسترقاق سنة إنما هو جزاء السارق دون من وجد في يده مال غيره كيفما كان، فتأمل، واحمل كلام كل فريق على ما لا يزاحم رأيه، / فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الافتراء. [٢١٥و]

وقوله: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ تقرير لذلك الحكم، أي: فأخذه جزاؤه، كقولك: حق الضيف أن يكرم فهو حقه. ويجوز أن يكون ﴿جَزَاؤُهُ﴾ مبتدأ، والجملة الشرطية كما هي خبره، على إقامة الظاهر مقام المضمر. والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو، على أن الأول لـ ﴿مَنْ﴾، والثاني للظاهر الذي وضع موضعه.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء الأوفى ﴿نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ بالسرقة. تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد، وبيان لقبح السرقة، ولقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها، وهم عما فعل بهم غافلون.

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَبًا لِيُؤَسِّفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ٧٦ ﴿

﴿فَبَدَأَ﴾ يوسف بعد ما رجعوا إليه للتفتيش ﴿بِأَوْعِيَّتِهِمْ﴾ بأوعية الإخوة العشرة، أي: بتفتيشها ﴿قَبْلَ﴾ تفتيش ﴿وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ بنيامين لنفي التهمة. روي

أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: «ما أظنّ هذا أخذ شيئاً»، فقالوا: «والله لا تركه حتّى تنظر في رحله، فإنّه أطيب لنفسك وأنفسنا».^١

﴿ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا﴾ أي: السقاية، أو الصواع، فإنّه يذكر ويؤنث. ﴿مِنْ وَعَاءٍ أَخِيهِ﴾ لم يُقَل: منه، على رجوع الضمير إلى الوعاء، أو من وعائه، على رجعه إلى «أخيه»؛ قصداً إلى زيادة كشف وبيان. وقُرئ بضمّ الواو،^٢ وبقلبها همزة،^٣ كما في إشاح في وشاح.

﴿كَذَلِكَ﴾ نصب على المصدرية، والكاف مُقَحِّمة للدلالة على فخامة المشار إليه. وكذا ما في «ذلك» من معنى البعد، أي: مثل ذلك الكيد العجيب. وهو عبارة عن إرشاد الإخوة إلى الإفتاء المذكور بإجرائه على ألسنتهم وبحملهم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا، فمعنى قوله عز وجل: ﴿كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾: صنعنا له ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس الصواع وما يتلوه، ف«اللام» ليست كما في قوله تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ / كَيْدًا﴾،^٤ فإنّها داخلة على المتضرر على ما هو الاستعمال الشائع.

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه، لا تفسير وبيان له كما قيل،^٥ كأنه قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنّه لم يكن ليأخذ أخاه^٦ بما فعله في دين الملك في أمر السارق -أي: في سلطانه، قاله ابن عباس،^٧ أو في حكمه وقضائه، قاله قتادة-^٨ إلّا به؛ لأنّ جزاء السارق في دينه إنّما كان ضربه وتغريمه ضعف ما أخذ، دون الاسترقاق والاستعباد كما هو شريعة

^١ جامع البيان للطبري، ١٣/٢٦٠، الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٤١.

^٢ أي: «وعاء». قراءة شاذة، مروية عن الحسن.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٠.

^٣ أي: «إعاء». قراءة شاذة، مروية عن أبان بن قتيب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٠.

^٤ يوسف، ٥/١٢.

^٥ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٣/١٧٢.

^٦ وفي هامش م: وإنما خصصنا عجزه عن أخذه

بذلك؛ إذ لا علاقة بين عجزه المطلق وبين حكم

الملك في خصوص أمر السارق. «منه».

^٧ جامع البيان للطبري، ١٣/٢٦٤، الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٤٢.

^٨ جامع البيان للطبري، ١٣/٢٦٥، الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٤٢.

يعقوب عليه السلام، فلم يكن يتمكن بما صنعه من أخذ أخيه بالسرقة التي نسبها إليه في حال من الأحوال.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: إلّا حال مشيئته التي هي عبارة عن إرادته لذلك الكيد، أو إلّا حال مشيئته^١ للأخذ بذلك الوجه.

ويجوز أن يكون الكيد عبارة عنه وعن مبادئه المؤدية إليه جميعاً من إرشاد يوسف وقومه إلى ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال حسبما شرح مرئياً، لكن لا على أن يكون القصر المستفاد من تقديم المجرور مأخوذاً بالنسبة إلى غيره مطلقاً على معنى: مثل ذلك الكيد كدنا، لا كيداً آخر، إذ لا معنى لتعليقه بعجز يوسف عليه السلام عن أخذ أخيه في دين الملك في شأن السارق قطعاً، إذ لا علاقة بين مطلق الكيد ودين الملك في أمر السارق أصلاً؛ بل بالنسبة إلى بعضه، على معنى: مثل ذلك الكيد البالغ إلى هذا الحد كدنا له، ولم نكتف ببعض من ذلك؛ لأنه لم يكن يأخذ أخاه في دين الملك به إلّا حال مشيئتنا له بإيجاد ما يجري مجرى الجزء الصوري من العلة التامة - وهو إرشاد إخوته - إلى الإفتاء المذكور.

وعلى هذا ينبغي أن يحمل القصر في تفسير من فسر^٢ قوله تعالى: ﴿كَذْنَا يُوسُفَ﴾ بقوله: علّمناه إياه وأوحينا به إليه. أي: مثل ذلك التعليم المستتبع لما شرح مرئياً علّمناه دون بعض من ذلك فقط... إلخ.

وعلى كل حال فالاستثناء من أعم الأحوال كما أشير إليه^٣، ويجوز أن يكون من أعم العلل والأسباب، أي: لم يكن يأخذ أخاه لعلّة من العلل أو بسبب من الأسباب إلّا لعلّة مشيئته تعالى، أو إلّا بسبب مشيئته تعالى. وأياً ما كان فهو متصل؛ / لأن أخذ السارق إذا كان ممن يرى ذلك ويعتقده ديناً لا سيما عند رضاه وإفتائه به ليس مخالفاً لدين الملك.

^٢ وهو الزمخشري في الكشاف، ٤٩١/٢

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ١٧٢/٣.

^٣ م ط س - كما أشير إليه. [صح في هامش م].

^١ وفي هامش م: قال ابن عطية: «والاستثناء حال، والتقدير: إلّا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة». لباب. «منه». | المحرر الوجيز لابن عطية، ٢٦٦/٣؛ اللباب لابن عادل، ١٧١/١١.

وقد قيل: معنى الاستثناء: **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ الْحَكَمَ حَكَمَ الْمَلِكِ**^١. وأنت تدري أَنَّ المراد بـ"دينه" ما عليه حينئذ، فتغييره مخلّ بالاتصال. وإرادة مطلق ما يتدين به أعمّ منه ومما يحدث تُفْضِي إلى كون الاستثناء مِنْ قبيل التعليق بالمحال؛ إذ المقصود بيانُ عجز يوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حينئذ، ولم يتعلّق المشيئة بالجعل المذكور إذ ذاك. وإرادة عجزه مطلقاً تؤدي إلى خلاف المراد، فإنَّ استثناء حال المشيئة المذكورة مِنْ أحوال عجزه عليه السلام ممّا يُشعر بعدم الحاجة إلى الكيد المذكور، فتدبّر.

وقد جُوز الانقطاع، أي: لكن أخذه بمشيئة الله تعالى وإذنه في دين غير دين الملك.

﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ﴾ أي: رُتَبًا كثيرةً عاليةً مِنَ الْعِلْم. وانتصابها على المصدرية، أو الظرفية، أو على نزع الخافض، أي: إلى درجات. والمفعول قوله تعالى: ﴿مَنْ نَّشَاءُ﴾ أي: نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا يوسف. وإيثارُ صيغة الاستقبال للإشعار بأنَّ ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادّة. والجملة مستأنفة لا محلّ لها مِنَ الإعراب.

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ﴾ مِنْ أَوْلَئِكَ المرفوعين ﴿عَلِيمٌ﴾ لا ينالون شأوه.

واعلم أنّه إن جعل الكيد عبارة عن المعنيين الأولين فالمراد برفع يوسف عليه السلام ما اعتُبر فيه بالشرطيّة أو الشطريّة مِنْ إرشاده عليه السلام إلى دسّ الصواع في رحل أخيه وما يتفرّع عليه مِنَ المقدمات المرتبة لاستبقاء أخيه ممّا يتمّ مِنْ قبله.

والمعنى: أرشدنا إخوته إلى الإفتاء المذكور؛ لأنّه لم يكن متمكّنًا مِنْ أخذ أخيه بدونه، أو أرشدنا كلّاً منهم وَمِنْ يوسف وأصحابه إلى ما صدر عنهم، ولم نكتف بما تمّ مِنْ قبل يوسف فقط؛ لأنّه لم يكن متمكّنًا مِنْ أخذ أخيه بذلك، فقلوه: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿عَلِيمٌ﴾ توضيح لذلك على معنى

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٧٢/٣.

أَنَّ الرِّفْعَ الْمَذْكُورَ / لا يوجب تمام مرامه، إذ ليس ذلك بحيث لا يعزَّب عن علمه شيء؛ بل إنّما نرفع كلّ مَنْ نرفع حسب استعداده، وفوق كلّ واحد منهم عليم لا يقادَر قدرُ علمه، ولا يُكْتَنه كُنْهه، يرفع كلّاً منهم إلى ما يليق به مِنْ معارج العِلْمِ ومدارجه، وقد رفع يوسف إلى ما يليق به مِنْ الدرجات العالية، وعلم أنّ ما حواه دائرة علمه لا يفي بمرامه، فأرشد إخوته إلى الإفتاء المذكور، فكان ما كان.

وكأنّه عليه السلام لم يكن على يقين مِنْ صدور الإفتاء المذكور عن إخوته وإن كان على طمع منه، فإنّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ وجوداً وعِلْماً.

والتعرّض لوصف العِلْمِ لتعيين جهة الفوقيّة. وفي صيغة المبالغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة مِنْ الدلالة على فخامة شأنه عزّ وعلا وجلالة مقدار علمه المحيط ما لا يخفى.

وأما إن جعل عبارة عن التعليم المستتب للإفتاء المذكور فالرفع عبارة عن ذلك التعليم. والإفتاء وإن لم يكن داخلاً تحت قدرته عليه السلام لكنّه كان داخلاً تحت علمه بواسطة الوحي والتعليم. والمعنى: مثل ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحدّ علّماناه، ولم تقتصر على تعليم ما عدا الإفتاء الذي سيصدر عن إخوته؛ إذ لم يكن متمكّناً مِنْ أخذ أخيه إلّا بذلك.

فقوله: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ توضيح لقوله: ﴿كِذَّابًا﴾ وبيان؛ لأنّ ذلك مِنْ باب الرفع إلى الدرجات العالية مِنْ العِلْمِ، ومدح ليوسف برفعه إليها. وقوله: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ تذييل له، أي: نرفع درجات عالية مِنْ العلم مَنْ نشاء رفعه، وفوق كلّ منهم عليم هو أعلى درجة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ^١ «فوق كلّ عالمٍ عالمٌ إلى أن ينتهي العِلْمُ إلى الله تعالى». ^٢ والمعنى: إنّ إخوة يوسف كانوا علماء إلّا أنّ يوسف أفضل منهم.

^١ م - رضي الله عنهما. الوسيط للواحد، ٦٢٤/٢. وهو في جامع البيان

للطبري، ٢٧٠/١٣، من قول الحسن.

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٢/٥؛ والتفسير

وَقُرئ: «دَرَجَاتٍ مِّنْ نُّشَاءٍ» بالإضافة.^١ والأول أنسب بالتذييل حيث نُسب فيه الرفع إلى مَنْ نُسب إليه الفوقية، لا إلى درجته. ويجوز كون «العليم» في هذا التفسير أيضًا عبارة عن الله عزَّ وجلَّ، أي: وفوق كلِّ من أولئك المرفوعين عليهم، يرفع كلًّا منهم إلى درجته اللاتقة به، / والله تعالى أعلم. [٢١٧و]

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾^(٧٧)

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ﴾ يعنون بنيامين ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ يريدون به يوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته على ما قيل من أنها كانت تحضنه، فلما شبَّ أراد يعقوب عليه السلام انتزاعه منها، وكانت لا تصبر عنه ساعة. وكانت لها منطقة ورثتها من أبيها إسحاق عليه السلام، فاحتالت لاستبقاء يوسف عليه السلام فعمدت إلى المنطقة فحزمتها عليه من تحت ثيابه، ثم قالت: فُقدت منطقة إسحاق، فانظروا مَنْ أخذها، فوجدوها محزومةً على يوسف، فقالت: إنه لي سلِّم أفعل به ما أشاء، فخلَّاه يعقوب عندها حتَّى ماتت.^٢

وقيل: كان أخذ في صباه صنمًا لأبي أمه فكسره وألقاه في الجيِّف.^٣ وقيل: دخل كنيسة فأخذ تمثالًا صغيرًا من ذهب كانوا يعبدونه فدفعه.^٤

﴿فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ﴾ أي: أكنَّ الحزازة الحاصلة ممَّا قالوا ﴿فِي نَفْسِهِ﴾ لا أنه أسرها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى: ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح، ٩/٧١]. ﴿وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ لا قولًا ولا فعلًا صفحًا عنهم وجلمًا. وهو تأكيد لما سبق.

﴿قَالَ﴾ أي: في نفسه. وهو استئناف مبني على سؤال نشأ من الإخبار بالإسرار المذكور، كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك الإسرار؟ فقيل: قال: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ أي: منزلة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤٩٢/٢؛ أنوار التنزيل

للبضاوي، ١٧٢/٣.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٤٩٢/٢؛ أنوار التنزيل

للبضاوي، ١٧٢/٣.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٦٠/٢.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤٩٣/٢.

تَفْتَرُونَ عَلَى الْبَرِيِّ. وقيل: بدل من «أَسْرَهَا»، والضمير للمقالة المفسرة بقوله: «أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا».

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ أي: عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب، فإن الأمر ليس كما تصفون من صدور السرقة منّا؛ بل إنّما هو افتراء علينا، فالصيغة لمجرد المبالغة، لا لتفضيل علمه عز وجل على علمهم، كيف لا وليس لهم بذلك من علم؟

﴿قَالُوا يَتَّيَّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٨)

﴿قَالُوا﴾ عندما شاهدوا مخائل أخذ بنيامين مستعطفين: «يَتَّيَّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا» لم يريدوا بذلك الإخبار بأن له أباً، فإن ذلك معلوم مما سبق،^١ وإنّما أرادوا الإخبار بأن له أباً / «شَيْخًا كَبِيرًا» في السن لا يكاد يستطيع فراقه، وهو غلالة به يتعلّل عن شقيقه الهالك، «فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ» فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة. «إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» إلينا، فأتمم إحسانك بهذه التتمة، أو المتعوّدين بالإحسان، فلا تُغَيِّرْ عادتك.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ﴾ (٧٩)

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ أي: نعوذ بالله معاذاً من «أَنْ نَأْخُذَ» فحذف الفعل؛ وأقيم مقامه المصدر مضافاً إلى المفعول به بعد حذف الجار. «إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ» لأن أخذنا له إنّما هو بقضية فتواكم، فليس لنا الإخلال بموجبها. وإيثار صيغة التكلّم مع الغير مع كون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك، أو للإشعار بأنّ الأخذ والإعطاء ليس ممّا يستبدّ به؛ بل هو منوط بآراء أولي الحلّ والعقد.

وإيثار «مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ» دون «مَنْ سرق متاعنا» لتحقيق الحق، والاحتراز عن الكذب في الكلام مع تمام المرام، فإنّهم لا يحملون وجدان الصواع في الرحل على محمل غير السرقة.

^١ وفي هامش: من قولهم: «سَنَرُوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ» [يوسف، ٦١/١٢]. «منه».

﴿إِنَّا إِذَا﴾ أي: إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه ﴿لَطَلِّمُونَ﴾ في مذهبكم وما لنا ذلك. وهذا المعنى هو الذي أريد بالكلام في أثناء الجوار. وله معنى باطن؛ هو أن الله عز وجل إنما أمرني بالوحي أن آخذ بنيامين لمصالح علمها الله في ذلك، فلو أخذت غيره كنت ظالمًا وعاملًا بخلاف الوحي.

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾﴾

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ﴾ أي: يثسوا من يوسف وإجابته لهم أشد يأس، بدلالة صيغة الاستفعال. وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوذه بالله مما طلبوه الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة، وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويُعاذ منه بالله عز وجل، ومن تسميته ظلمًا بقوله: ﴿إِنَّا إِذَا لَطَلِّمُونَ﴾^١.

﴿خَلَصُوا﴾ اعتزلوا وانفردوا عن الناس ﴿نَجِيًّا﴾ أي: ذوي نجوى، على أن يكون بمعنى النجوى والتناجي، أو فوجًا نجيا، على أن يكون بمعنى المناجي، كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمُسامِر، / ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم، ٥٢/١٩]. ويجوز أن يقال: هم نَجِي، كما يقال: هم صديق؛ لأنه بزنة المصادر من الزفير والزئير.

[٢١٨و]

﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ في السن، وهو روبيل، أو في العقل، وهو يهوذا؛ أو رئيسهم، وهو شمعون: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا﴾ كأنهم أجمعوا عند التناجي على الانقلاب جملة ولم يرض به، فقال منكراً عليهم: أَلَمْ تَعْلَمُوا ﴿أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ عهدًا يوثق به، وهو حلفهم بالله تعالى. وكونه من الله لإذنه فيه وكون الحلف باسمه الكريم.

^١ في الآية السابقة.

﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ أي: مِنْ قَبْلِ هَذَا^١ ﴿مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ قَصَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ، وَلَمْ تَحْفَظُوا عَهْدَ أَبِيكُمْ وَقَدْ قَلْتُمْ: ﴿وَأَنَّا لَهُ دَلَنَصِحُونَ﴾^٢، ﴿وَأَنَّا لَهُ دَلْحَفِظُونَ﴾^٣، و﴿مَا﴾ مَزِيدَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ. وَمَحَلُّ الْمَصْدَرِ النِّصْبُ عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ ﴿تَعْلَمُوا﴾، أَي: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَخَذَ أَبِيكُمْ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا وَتَفْرِيطَكُمْ السَّابِقَ فِي شَأْنِ يُوسُفَ. وَلَا ضَمِيرٌ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ بِالظَّرْفِ.

وَقَدْ جَوَّزَ النِّصْبُ عَطْفًا عَلَى اسْمِ ﴿أَنَّ﴾، وَالْخَبَرُ ﴿فِي يُوسُفَ﴾ أَوْ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾، عَلَى مَعْنَى: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ تَفْرِيطَكُمْ السَّابِقَ وَقَعَ فِي شَأْنِ يُوسُفَ؟ أَوْ أَنَّ تَفْرِيطَكُمْ الْكَائِنِ أَوْ كَائِنًا فِي شَأْنِ يُوسُفَ وَقَعَ مِنْ قَبْلُ؟ وَفِيهِ أَنَّ مَقْتَضَى الْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ الْإِخْبَارُ بِوُقُوعِ ذَلِكَ التَّفْرِيطِ، لَا بِكَوْنِ تَفْرِيطِهِمُ السَّابِقَ وَاقِعًا فِي شَأْنِ يُوسُفَ كَمَا هُوَ مَفَادُ الْأَوَّلِ، وَلَا بِكَوْنِ تَفْرِيطِهِمُ الْكَائِنِ فِي شَأْنِهِ وَاقِعًا مِنْ قَبْلُ كَمَا هُوَ مَفَادُ الثَّانِي، عَلَى أَنَّ الظَّرْفَ الْمَقْطُوعَ عَنِ الْإِضَافَةِ لَا يَقَعُ خَبْرًا وَلَا صِفَةً وَلَا صِلَةً وَلَا حَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ كَمَا تَقَرَّرُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَقِيلَ: مَحَلُّهُ الرِّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، وَالْخَبَرُ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾، وَفِيهِ مَا فِيهِ. وَقِيلَ: ﴿مَا﴾ مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ، وَمَحَلُّهَا النِّصْبُ أَوْ الرِّفْعُ، وَالْحَقُّ هُوَ النِّصْبُ عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ ﴿تَعْلَمُوا﴾، أَي: مَا فَرَطْتُمُوهُ بِمَعْنَى قَدَّمْتُمُوهُ فِي حَقِّهِ مِنَ الْخِيَانَةِ. وَأَمَّا النِّصْبُ عَطْفًا عَلَى اسْمِ ﴿أَنَّ﴾ أَوْ الرِّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ فَقَدْ عُرِفَتْ حَالُهُ.

﴿فَلَنَ أَتْرَحَ الْأَرْضَ﴾ مَتَفَرِّعٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَهُ إِتَاهَهُ مِنْ مِيثَاقِ أَبِيهِ وَقَوْلِهِ: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾^٤. أَي: فَلَنَ أَفَارِقَ أَرْضَ مِصْرَ جَرِيًّا عَلَى قَضِيَّةِ الْمِيثَاقِ ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ فِي الْبَرَّاحِ بِالْأَنْصِرَافِ إِلَيْهِ. وَكَأَنَّ أَيْمَانَهُمْ كَانَتْ مَعْقُودَةً عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إِذْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ﴿أَوْ يُحْكَمْ اللَّهُ لِي﴾ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ / لَا يُوَدِّي إِلَى نَقْضِ الْمِيثَاقِ، أَوْ بِخِلَاصِ أَخِي بِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ.

رُوي أَنَّهُمْ كَلَّمُوا الْعَزِيزَ فِي إِطْلَاقِهِ، فَقَالَ رُوبِيلُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ؛ لَتَرَدَّنَا إِلَيْنَا أَخَانًا أَوْ لَأَصِيحَحْنَ صَنِحَةً لَا تَبْقَى بِمِصْرَ حَامِلًا إِلَّا أَلَقْتَ وَلَدَهَا، وَقَفَّتْ كُلُّ شَعْرَةٍ

[٢١٨ظ]

١ وفي هامش م: إشارة إلى أخذ الميثاق. «منه».

٢ يوسف، ١٢/٦٦.

٣ يوسف، ١٢/١٢.

٤ يوسف، ١١/١٢.

في جسده فخرجت من ثيابه. وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لا يطاقون، خلا أنه إذا مس من غضب واحد منهم سكن غضبه، فقال يوسف لابنه: قم إلى جنبه فمسّه، فمسّه، فقال روبيل: من هذا؟ إن في هذا البلد بذراً من بذر يعقوب.^١

﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ﴾ إذ لا يحكم إلا بالحق والعدل.

﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾^(٨١)

﴿ارْجِعُوا﴾ أنتم ﴿إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّ أَبْنَاكَ سَرَقَ﴾ على ظاهر الحال. وقرئ: "سَرَقَ"، أي: نُسِبَ إلى السرقة. ﴿وَمَا شَهِدْنَا﴾ عليه ﴿إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ وشاهدنا أن الصواع استخرج من وعائه، ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ﴾ أي: باطن الحال ﴿حَافِظِينَ﴾ فما ندري أن حقيقة الأمر كما شاهدنا أم بخلافه. أو ما كنا عالمين حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق، أو أننا نلاقي هذا الأمر، أو أنك تُصاب به كما أصبت بيوسف.

﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ﴾^(٨٢)

﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ أي: مصر، أو قرية بقربها لحقهم المنادي عندها، أي: أرسل إلى أهلها، واسألهم عن القصة. ﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ أي: أصحابها، فإن القصة معروفة فيما بينهم، وكانوا قومًا من كنعان من جيزان يعقوب. وقيل: من صنعاء. ﴿وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ﴾ تأكيد في محل القسم.

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾^(٨٣)

﴿قَالَ﴾ أي: يعقوب عليه السلام. وهو استئناف مبني على سؤالٍ نشأ مما سبق، فكأنه قيل: فماذا كان عند قول المتوقف لإخوته ما قال؟ فقيل:

^١ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٠. وعزاها ابن عطية إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبي رزين. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، ٢٧٠/٣.

^٢ جامع البيان للطبري، ٢٧٨/١٣، الكشف والبيان للعلبي، ٢٤٤/٥.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله وأبي البرهم.

قال يعقوب^١ عندما رجعوا إليه، فقالوا له ما قالوا، وإنّما حُذِفَ للإيذان بأنّ مسارعتهُم إلى قبوله ورجوعهم به إلى أبيهم أمر مسلّم غنيّ عن البيان، وإنّما المحتاج إليه جواب أبيهم.

﴿بَلْ سَوَّلَتْ أَي: زَيَّنَتْ وسَهَّلَتْ. وهو إضراب لا عن صريح كلامهم، فإنّهم صادقون في ذلك؛ بل عمّا يتضمّنهُ من ادّعاء البراءة / عن التسبّب فيما نزل به، وأنّه لم يصدر منهم ما يؤدّي إلى ذلك من قول أو فعل، كأنّه قيل: لم يكن الأمر كذلك؛ بل زَيَّنَتْ ﴿لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ من الأمور فاتيتموه. يريد بذلك فُتْيَاهُمْ بأخذ السارق بسرّقه.

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ أي: فأمرى صبر جميل، أو فصبر جميل أجمل. ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ بيوسف وأخيه والمتوقّف بمصر. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بحالي وحالهم، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لم يبتلني إلّا لحكمة بالغة.

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفِي عَلَى يَوْسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾^(١) ﴿وَتَوَلَّى﴾ أي: أعرض ﴿عَنْهُمْ﴾ كراهة لما سمع منهم ﴿وَقَالَ يَأْسَفِي عَلَى يَوْسُفَ﴾ الأسف: أشدّ الحزن والحسرة. أضافه إلى نفسه - والألف بدل من الياء - فناداه، أي: يا أسفي^٢ تعال، فهذا أوانك. وإنّما تأسف على يوسف مع أنّ الحادث مصيبة أخويه لأنّ زوّاه كان قاعدة الأزّاء، غصّاً عنده وإن تقادم عهده، أخذاً بمجامع قلبه لا ينساه، ولأنّه كان واثقاً بحياتهما، عالمًا بمكانهما، طامعًا في إياهما. وأمّا يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله.

وفي الخبر: «لم تُعطَ أمة من الأمم "إنا لله وإنا إليه راجعون"، إلّا أمة محمّد صلّى الله عليه وسلّم»^٣. ألا يرى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع؛ بل قال ما قال.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٧/٥. ونحوه في

المعجم الكبير للطبراني، ٤٠/١٢ (١٢٤١١).

والدهاء للطبراني، ص ٣٧٠.

^١ س + عليه السلام.

^٢ س: يا أسفا.

والتجانس بين لفظي "الأسف" و"يوسف" مما يزيد النظم الكريم بهجة، كما في قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام، ٢٦/٦]، وقوله: ﴿أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ﴾ [التوبة، ٣٨/٩]، وقوله: ﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [النحل، ٦٩/١٦]، ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ [النمل، ٢٢/٢٧]، ونظائرها.

﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ الموجب للبكاء، فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين / وقلبت إلى بياض كدر. قيل: قد عمي بصره.^١ وقيل: كان يدرك إدراكًا ضعيفًا. [٢١٩ظ]

رُوي أنه ما جفت عيننا يعقوب من يوم فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عامًا وما على وجه الأرض أكرم على الله عز وجل من يعقوب عليه السلام.^٢ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه سأل جبريل عليه السلام: ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ قال: وجد سبعين ثكلى، قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيد، وما ساء ظنه بالله تعالى ساعة قط».^٣

وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند النوائب، فإن الكف عن ذلك مما لا يدخل تحت التكليف، فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد، ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم وقال: «القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول ما يُسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون».^٤ وإنما الذي لا يجوز ما يفعله الجهلة من الصياح والنياحة ولطم الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى على ولد بعض بناته وهو يجود بنفسه، فقيل: يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: «ما نهيتكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين؛ صوت عند الفرح، وصوت عند الترح».^٥

^١ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٢ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٣ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٤ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٥ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٦ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٧ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٨ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٩ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^{١٠} وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^١ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٢ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٣ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٤ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٥ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٦ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٧ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٨ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^٩ وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

^{١٠} وفي هامش م: لقوله: ﴿فَازْدَبَصِيرًا﴾ [يوسف، ٩٦/١٢].

﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ مملوء من الغيظ على أولاده، ممسك له في قلبه لا يظهره. فعيل بمعنى مفعول، بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم، ٤٨/٦٨]، من "كظَم السقاء" إذا شدّه على ملئه. أو بمعنى فاعل، كقوله: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران، ١٣٤/٣]، من "كظَم الغيظ" إذا اجترعه، وأصله: كظَم البعير جِرَتَهُ^١ إذا رَدّها في جوفه.

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُونََا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرْصًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝﴾
﴿قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُونََا﴾ أي: لا تفتنوا^٢ ولا تزال ﴿تَذْكُرُ يُوْسُفَ﴾ تفجعاً عليه. فحذف حرف النفي كما في قوله:

فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا^٣

لعدم الالتباس بالإثبات، فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات يكون على النفي البتّة.

﴿حَتَّى تَكُوْنَ حَرْصًا﴾ مريضاً مُشْفِئاً على الهلاك. وقيل: الحرص من أذابه همّ أو مرض. وهو / في الأصل مصدر، ولذلك لا يؤنث ولا يثنى ولا يُجمع، والنعت منه بالكسر كدَنِف، وقد قرئ به،^٤ وبضمّتين،^٥ كجُنُب وغَرِب. ﴿أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ﴾ أي: الميتين.

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ﴾ البث أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيثته إلى الناس، أي: ينشره، فكأنهم قالوا له ما قالوا بطريق التسلية والإشكاء،

١ الجِزّة بالكسر: ما يخرج البعير للاجترار. الصحاح للجوهري، «جرر».

٢ س: لا تفتنأ.

٣ تمامه:

ولو قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي

وهو لامرئ القيس في ديوانه، ص ٣٢. رفعوا "يعين

الله" بالابتداء وحذفوا خبره، وتقديره: يعين الله

قسمي، وهو مثل: لعمر الله لأفعلن. والمعنى: أن هذه

المرأة لما وصل إليها امرؤ القيس زجرته، وأرادت أن ينصرف، فحلف أنه لا يبرح حتى ينال حاجته ولو ضُرب رأسه وأوصاله. وأوصاله: أعضاؤه الواحد منها وضل. شرح أبيات سيبويه للسيرافي، ٢٠٤/٢.

٤ أي: "حَرْصًا". قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ٤٩٩/٢.

٥ أي: "حُزْنًا". قراءة شاذة، مروية عن الحسن

البصري. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٥١.

فقال لهم: إِنِّي لَا أَشْكُو مَا بِي إِلَيْكُمْ أَوْ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ حَتَّىٰ تَتَصَدَّوْا لِتُسَلِّتِي، وَإِنَّمَا أَشْكُو هَمِّي ﴿وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ تعالى ملتحجًا إلى جنبه متضرعًا لدى بابه في دفعه. وقرئ بفتحيتين،^١ وضمّتين.^٢

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من لطفه ورحمته، فأرجو أن يرحمني، ويلطف بي، وَلَا يُخَيِّبْ رَجَائِي، أَوْ أَعْلَمُ وَحْيًا أَوْ إلهَامًا مِنْ جِهَتِهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَيَاةِ يَوْسُفَ. قيل: رأى ملك الموت عليه السلام في المنام فسأله عنه، فقال: هو حي.^٣ وقيل: علم من رؤيا يوسف عليه السلام أنه سيخز له أبواه وإخوته سجّدًا.^٤

﴿يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٧٧﴾﴾

﴿يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا﴾ أي: تعرّفوا. وهو تفعل من الحسّ. وقرئ بالجيم^٥ من الحسّ؛ وهو الطلب، أي: تطلّبوا ﴿مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ أي: من خبرهما. ولم يذكر الثالث لأنّ غيبته اختيارية لا يعسر إزالتها. ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه.

وقرئ بضمّ الراء،^٦ أي: من رحمته التي يحيي بها العباد. وهذا إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.^٧ ثم حذرهم عن ترك العمل بموجب نهييه بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته، فإنّ العارف لا يقنط في حال من الأحوال.

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٤/٣؛ الباب لابن عادل، ١٩٣/١١.

^٥ قراءة شاذة، مرويّة عن الأشهب والنخعي. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥١.

^٦ قراءة شاذة، مرويّة عن الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥١ في الآية السابقة.

^١ قراءة شاذة، مرويّة عن مجاهد والحسن. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥١.

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن قتادة. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥١.

^٣ الكشف للزمخشري، ٤٩٩/٢؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٤/٣.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَبَةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾﴾

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي: على يوسف بعد ما رجعوا إلى مصر بموجب أمر أبيهم. وإنما لم يذكر ذلك إيداناً بمسارعتهم إلى ما أمروا به، وإشعاراً بأن ذلك أمر محقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان. ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾ أي: الملك القادر المتمنع، ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ﴾ الهزال من شدة الجوع، ﴿وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَبَةٍ﴾ مدفوعة / يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً لها، من "أزجيتها" إذا دفعته وطرده، والريح تزعج السحاب.

قيل: كانت بضاعتهم من متاع الأعراب صوفاً وسمنًا. وقيل: الصنوبر وحبّة الخضراء. وقيل: سويق المقل والأقط. وقيل: دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة. وإنما قدموا ذلك ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم ببعث الشفقة، وهزّ العطف والرأفة، وتحريك سلسلة المرحمة.

ثم قالوا: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ أي: أتممه لنا ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ برّد أخينا إلينا، قاله الضحّاك وابن جريج، وهو الأنسب بحالهم نظرًا إلى أمر أبيهم، أو بالإيفاء، أو بالمسامحة وقبول المزجاة، أو بالزيادة على ما يساويها تفضلاً. وإنما سمّوه تصدّقاً تواضعاً، أو أرادوا التصدّق فوق ما يعطيهم بالثمن بناء على اختصاص حرمة الصدقة ببنينا صلى الله عليه وسلم.

وإنما لم يبدئوا بما أمروا به استجلاباً للرأفة والشفقة لبيعثوا بما قدموا من رقة الحال رقة القلب والحنوّ، على أن ما ساقوه كلام ذو وجهين، فإن قولهم: وتصدّق علينا، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ يحتمل الحمل على المحملين، فلعله عليه السلام حمله على المحمل الأول، ولذلك ﴿قَالَ﴾ مُجِيبًا عَمَّا عَرَضُوا به وضمّنوه كلامهم من طلب ردّ أخيه: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ وكان الظاهر أن يتعرّض لما فعلوا بأخيه فقط، وإنما تعرّض لما فعلوا بيوسف لاشتراكهما في وقوع الفعل عليهما، فإن المراد بذلك إفرادهم له عن يوسف

وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة، أي: هل تبتم عن ذلك بعد علمكم بقبحه؟ فهو سؤال عن الملزوم والمراد لازمه.

﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ بقبحه، فلذلك أقدمتم على ذلك، أو جاهلون عاقبته. وإنما قاله نصحاء لهم وتحريضاً على التوبة وشفقة عليهم لما رأى عجزهم وتمسكهم، لا معاتباً وتثريباً. ويجوز أن يكون هذا الكلام منه عليه السلام / منقطعاً عن كلامهم وتنبهها لهم على ما هو حقهم ووظيفتهم من الإعراض [٢٢١و] عن جميع المطالب والتمحّض في طلب بنيامين؛ بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أو الإلهام على وصية أبيه وإرساله إليهم للتحسس منه ومن أخيه، فلما رأهم قد اشتغلوا عن ذلك قال ما قال.

وقيل: أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كُتب فيه: ^١ «من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله^٢ ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر، أما بعد، فإننا أهل بيت موكل بنا البلاء، أما جدّي فشئت يدها ورجلاه فزمني به في النار، فنجاه الله تعالى، وجعلت النار له برداً وسلاماً. وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله. وأما أنا فكان لي ابن، وكان أحبّ أولادي إليّ، فذهب به إخوته إلى البريّة، ثم أتوني بقميصه ملطّخاً بالدم، فقالوا: قد أكله الذئب، فذهبت عيناى من بكائي عليه، ثم كان لي ابن، وكان أخاه من أمّه، وكنت أتسلى به، فذهبوا به، ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق، وأنت حبسته، وإننا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً، فإن رددته عليّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابح من ولدك، والسلام». فلما قرأه لم يتمالك، وعيل صبره، فقال لهم ما قال.^٣ وقيل: لما قرأه بكى، وكتب الجواب: «اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا».^٤

^١ وفي هامش م: كتاب يعقوب عليه السلام.

^٢ اختلف في الذبيح من هو؟ إسحاق أم إسماعيل

عليهما السلام، وهذا الكتاب أحد حجج

القائلين بأنه إسحاق عليه السلام، والأكثر على

أنه إسماعيل عليه السلام. وكان الزجاج يقول:

الله أعلم أيهما الذبيح. انظر: تفسير الرازي،

٣٤٨/٢٦ (الصافات، ١٠٢/٣٧).

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥٢/٥، التفسير

الوسيط للواحدي، ١٦٢٧/٢، الكشف

للمخشي، ٥٠١/٢.

٤ الكشف للمخشي، ٥٠١/٢.

﴿قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^٥

﴿قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ استفهام تقرير، ولذلك أكدوه بـ"إِنَّ" و"اللام". قالوه استغراباً وتعجباً. وقرئ: "إِنَّكَ" بالإيجاب.^١ قيل: عرفوه بزوائده^٢ وشماله حين كلمهم به. وقيل: تبسم فعرفوه بشناياه. وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء، وكان لسارة ويعقوب مثلها. وقرئ: "إِنَّكَ أَوْ أَنْتَ يُوسُفُ"^٣ / على معنى: أثبتك يوسف أو أنت يوسف، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، وفيه زيادة استغراب.

﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ﴾ جواباً عن مسألتهم، وقد زاد عليه قوله: ﴿وَهَذَا أَخِي﴾ أي: من أبوي مبالغة في تعريف نفسه، وتفخيماً لشأن أخيه، وتكملة لما أفاده قوله: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾،^٤ حسبما يفيدته قوله: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ فكأنه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال؟ فأننا يوسف وهذا أخي، قد مَنَّ الله علينا بالخلاص عما ابتلينا به، والاجتماع بعد الفرقة، والعزة بعد الذلة، والأنس بعد الوحشة، ولا يبعد أن يكون فيه إشارة إلى الجواب عن طلبهم لرد بنيامين بأنه أخي لا أخوكم، فلا وجه لطلبكم.

ثم علل ذلك بطريق الاستئناف التعليلي بقوله: ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ﴾ أي: يفعل التقوى في جميع أحواله،^٦ أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه ﴿وَيَصْبِرْ﴾ على المحن، أو على مشقة الطاعات، أو عن المعاصي التي يستلذها النفس ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: أجرهم، وإنما وضع المظهر موضع المضمّر تنبيهاً على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان.^٧

^١ قرأ بها أبو جعفر وابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٧٢/١.

^٢ الزوائد، بالضم: حسن المنظر في البهاء والجمال. لسان العرب لابن منظور، «رأى».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٢.

^٤ في الآية السابقة.

^٥ م + تعالى.

^٦ وفي هامش م: يخف الله وعقابه. «كشاف». | الكشاف للزمخشري، ٥٠٢/٢.

^٧ وفي هامش م: تنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى والصبر. «قاضي». | أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٥/٣.

﴿قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝﴾

﴿قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ اختارك وفضلك علينا بما ذكرت من النعوت الجليلة ﴿وَإِنْ كُنَّا﴾ وَإِنَّ الشَّأْنَ إِنَّا كُنَّا ﴿لَخَاطِئِينَ﴾ لَمَتَعَمِّدِينَ لِلذَّنْبِ؛ إذ فعلنا بك ما فعلنا، ولذلك أعزك وأذلنا. وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار، ولذلك ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ﴾ أي: لا عتب ولا تأنيب ﴿عَلَيْكُمْ﴾ وهو تفعيل من الثُّرْب، وهو الشحم الغاشي للكُرش، ومعناه: إزالته، كما أَنَّ التجليد إزالة الجلد، والتقريع إزالة القَرع؛ / لآته إذا ذهب كان ذلك غاية الهُزال، فضرِب مثلاً للتقريع الذي يذهب بماء الوجوه.

[و٢٢٢]

وقوله عزّ وعلا: ﴿الْيَوْمَ﴾ منصوب بـ"التثريب"، أو بالمقدّر خبراً لـ﴿لَا﴾، أي: لا أثربكم، أو لا تثريب مستقرّ عليكم اليوم الذي هو مظنة له، فما ظنكم بسائر الأيام، أو بقوله: ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ لآته حينئذ صَفَح عن جريمتهم، وعفا عن جريرتهم بما فعلوا من التوبة.

﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يغفر الصغائر والكبائر، ويتفضل على التائب بالقبول. ومن كرمه عليه السلام أَنَّ إخوته أرسلوا إليه أَنَّك تدعوننا إلى طعامك بكرة وعشيًا، ونحن نستحي منك بما فرط مِنّا فيك، فقال عليه السلام: إِنَّ أَهْلَ مِصْرَ وَإِنْ مَلَكَتْ فِيهِمْ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَيَّ بِالْعَيْنِ الْأُولَى، ويقولون: سبحان مَنْ بَلَغَ عَبْدًا بَيْعَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا مَا بَلَغَ، ولقد شُرِفْتُ بِكُمْ الْآنَ، وعظُمْتُ فِي الْعِيُونِ، حيث عَلِمَ النَّاسُ أَنَّكُمْ إِخْوَتِي، وَأَنِّي مِنْ حَفْدَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام.^١

﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝﴾ ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾ قيل: هو الذي كان عليه حينئذ. وقيل: هو القميص المتوارث الذي كان في التعويد، أمره جبريل عليه السلام بإرساله إليه، وأوحى إليه أَنَّ فيح ريح الجنة لا يقع على مبتلى إلا غُوفِي.^٢

٢ التفسير الوسيط للواحدى، ٦٣٢/٢، الكشاف

للمخشي، ٥٠٣/٢.

١ الكشاف للمخشي، ٥٠٣/٢، أنوار التنزيل

للبضاوي، ١٧٥/٣.

﴿فَالْقُوَّةَ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ يكن بصيرًا، أو يأت إلي بصيرًا، وينصره قوله: ﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: بأبي وغيره ممن ينتظمه لفظ الأهل جميعًا من النساء والذراري. قيل: إنما حمل القميص يهوذا، وقال: أنا أخزنته بحمل القميص ملطخًا بالدم إليه فأفرجحه كما أخزنته. وقيل: حمّله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان، وبينهما مسيرة ثمانين فرسخًا.^١

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ۝١١﴾

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ خرجت من عريش مصر. يقال: "فصل من البلد فصولًا" إذا انفصل منه وجاوز حيطانه. وقرأ ابن عباس: "انْفَصَلَ الْعِيرُ".^٢

/ ﴿قَالَ أَبُوهُمْ﴾ يعقوب عليه السلام لمن عنده: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ أوجده الله سبحانه ما عبق بالقميص من ريح يوسف من ثمانين فرسخًا حين أقبل به يهوذا. ﴿لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ﴾ أي: تنسبوني إلى الفند؛ وهو الخرف وإنكار العقل وفساد الرأي من هَرَم، يقال: شيخ مفند، ولا يقال: عجوز مفندة؛ إذ لم تكن في شببتها ذات رأي فتفند في كبرها. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف، أي: لصدقتُموني.

﴿قَالُوا تَأَلَّهَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝١٢﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: الحاضرون عنده: ﴿تَأَلَّهَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ لفي ذهابك عن الصواب قدمًا في إفراط محبتك ليوسف، ولهجك بذكره، ورجائك للقائه، وكان عندهم أنه قد مات.

﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝١٣﴾

﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ وهو يهوذا ﴿أَلْقَاهُ﴾ أي: ألقى البشير القميص ﴿عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ أي: وجه يعقوب، أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه، ﴿فَارْتَدَّ﴾ عاد ﴿بَصِيرًا﴾ لما انتعش فيه من القوة.

وهي في مطبوع شواذ القراءات للكرماني، ص

٢٥٢: "انْفَصَلَ الْعِيرُ".

١ الكشاف للزمخشري، ٥٠٣/٢.

٢ قراءة شاذة. انظر: الكشاف للزمخشري، ٥٠٤/٢.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ﴾ يعني قوله: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾^١ فالخطاب لمن كان عنده بكنعان، أو قوله: ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾^٢ فالخطاب لبنيه، وهو الأنسب بقوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإن مدار النهي المذكور إنما هو العلم الذي أوتي يعقوب من جهة الله سبحانه. وعلى هذا يجوز أن يكون هذا مقول القول، أي: ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر، وأمرتكم بالتحسس، ونهيتكم عن اليأس من روح الله تعالى: أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف.

رُوي أنه سأل البشير: «كيف يوسف؟» فقال: «هو ملك مصر» قال: «ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟» قال: «على دين الإسلام» قال: «الآن تمت البعثة»^٣.

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾^٤ قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٨﴾

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ ومن حق من اعترف بذنبه أن يُصَفَّح عنه ويُسْتَغْفَرَ له. / فكأنهم كانوا على ثقة من عفوهِ عليه السلام، ولذلك اقتصروا على استدعاء الاستغفار، أو أدرجوا ذلك في الاستغفار. [٢٢٣و]

﴿قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وهذا مُشعر بعفوهِ. قيل: آخر الاستغفار إلى وقت السحر. وقيل: إلى ليلة الجمعة ليتحرى به وقت الإجابة. وقيل: أخره إلى أن يستحل لهم من يوسف عليه السلام، أو يعلم أنه قد عفا عنهم، فإن عفو المظلوم شرط المغفرة. ويعضده أنه رُوي عنه أنه استقبل القبلة قائماً يدعو، وقام يوسف خلفه يؤمن، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة، حتى إذا بلغ جهدهم وظنوا أنها الهلكة نزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك، وعقد مواعيدهم بعدك على النبوة^٥. فإن صحَّ ثبت نبوتهم، وأن ما صدر عنهم إنما صدر قبل الاستنباء.

١ لابي حيان، ٣٢٤/٦.

١ يوسف، ٩٤/١٢.

٢ الكشف للزمخشري، ٥٠٤/٢ أنوار التنزيل

٢ يوسف، ٨٧/١٢.

لليضاوي، ١٧٦/٣.

٣ الكشف للزمخشري، ٥٠٤/٢ البحر المحيط

وقيل: المراد الاستمرار على الدعاء. فقد رُوي أنه كان يستغفر كل ليلة جمعة في نَيْفٍ وعشرين سنة.^١ وقيل: قام إلى الصلاة في وقت السحر، فلما فرغ رفع يديه فقال: اللَّهُمَّ اغفر لي جزَعي على يوسف، وقلة صبري عنه، واغفر لولدي ما أتوا إلى أخيه، فأوحى الله إليه أن الله قد غفر لك ولهم أجمعين.^٢

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾^٣
 ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾ رُوي أنه وجّه يوسف إلى أبيه جهازًا ومائتي راحلة؛ ليتجهز إليه بمن معه، فاستقبله يوسف والمَلِك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم، فتلقّوا يعقوب عليه السلام وهو يمشي متوكِّئًا على يهودا، فنظر إلى الخيل والناس، فقال: «يا يهودا، أهذا فرعون مصر؟»، قال: «لا بل ولَدك»، فلما لقيه قال: «السلام عليك يا مُذهب الأحزان».^٤

/ وقيل: قال له يوسف: «يا أبتِ بكيتَ عليّ حتّى ذهب بصرك، ألم تعلم أن القيامة تجمعنّا؟» فقال: «بلى، ولكنّي خشيتُ أن يُسلب دينك، فيُحال بيني وبينك».^٥

وقيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة، وكانوا حين خرجوا مع موسى ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلًا سوى الذرية والهرمي، وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف.^٥
 ﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ أي: أباه وخالته. وتنزيلها منزلة الأمّ كتزليل العمّ منزلة الأب في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَاللَّهُ ءَابَاؤُكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة، ١٣٣/٢]،

^٤ عن سفيان الثوري في الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥٧/٥. وأخرجه الواحدي بإسناده في التفسير الوسيط، ٦٣٤/٢، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٠/٥، الكشف للزمخشري، ٥٠٥/٢.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥٧/٥، الكشف للزمخشري، ٥٠٤/٢.
^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥٧/٥، الكشف للزمخشري، ٥٠٤/٢.
^٣ التفسير الوسيط للواحدي، ٦٣٤/٢، الكشف للزمخشري، ٥٠٥/٢.

أو لأنَّ يعقوبَ عليه السلام تزوجها بعد أمه. وقال الحسين^١ وابن إسحاق: كانت أمه في الحياة،^٢ فلا حاجة إلى التأويل.

ومعنى ﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ﴾: ضمَّهما إليه واعتنقهما، وكأنَّه عليه السلام ضرب في الملتقى مضرباً، فنزل فيه، فدخلوا عليه، فأواهما إليه.^٣

﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ من الشدائد والمكاره قاطبة. والمشية متعلقة بالدخول على الأمن.

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٥﴾ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَتُوفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٣٦﴾﴾

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ﴾ عند نزولهم بمصر ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ على السرير تكريماً لهما فوق ما فعله لإخوته. ﴿وَخَرُّوا لَهُ﴾ أي: أبواه وإخوته ﴿سُجَّدًا﴾ تحية له، فإنه كان السجود عندهم جارياً مجرى التحية والتكريم كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير.

وقيل: ما كان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجباه. ويأباه الخور.

وقيل: خرّوا لأجله سجداً لله شكراً.^٤ ويردّه قوله تعالى: / ﴿وَقَالَ يَأْتِبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ﴾ التي رأيتها وقصصتها عليك ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في زمن الصِّبا. ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ صدقاً واقعاً بعينه.

[٢٢٤و]

^٢ س - إليه.

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٧/٣. وفي البحر

المحيط لأبي حيان، ٣٢٧/٦: قال الحسن:

الضمير في ﴿لَهُ﴾ عائد على الله، أي: خرّوا لله

سجداً، شكراً على ما أوزعهم من هذه النعمة.

^١ كذا في الأصول الخطيّة، والصواب "الحسن"،

وهو الحسن البصري. انظر: معالم التنزيل

للبيهقي، ٥١٥/٢ والبحر المحيط لأبي حيان،

٣٢٦/٦ واللباب لابن عادل، ٢١٢/١١.

^٢ س: بالحياة.

والاعتذار بجعل يوسف بمنزلة القِبلة، وجعلُ "اللام" كما في قوله:
أليس أولَ مَنْ صَلَّى لِقِبَلَتِكُمْ

تعسف لا يخفى.

وتأخيره عن الرفع على العرش ليس بنص في ذلك؛ لأنَّ الترتيب الذِّكري لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعي، فلعلَّ تأخيرَه عنه ليصل به ذكر كونه تعبيرًا لرؤياه وما يتصل به من قوله: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾.

المشهور استعمال الإحسان بـ"إلى"، وقد يستعمل بالباء أيضًا، كما في قوله عزَّ اسمه: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة، ٨٣/٢]. وقيل: هذا بتضمين "لطف"، وهو الإحسان الخفي، كما يؤذن به قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾. وفيه فائدة لا تخفى، أي: لطف بي محسنًا إلي غير هذا الإحسان، ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ بعدما ابتليْتُ به.

ولم يصرح بقصة الجُبِّ حذرًا من تريب إخوته؛ لأنَّ الظاهر حضورهم؛ لوقوع الكلام عقيب خروورهم سُجْدًا، واكتفاء بما يتضمَّنه قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ أي: البادية ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ أي: أفسد بيننا بالإغواء. وأصله من نخس الرائض الدابة وحمله على الجري، يقال: "نَزَّغَهُ وَنَسَّغَهُ" إذا نخسه، ولقد بالغ عليه السلام في الإحسان حيث أسند ذلك إلى الشيطان.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ / لِّمَا يَشَاءُ﴾ أي: لطيف التدبير لأجله، رفيق حتَّى يجيء على وجه الحكمة والصواب، ما من صعب إلَّا وهو بالنسبة إلى تدبيره سهل. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بوجوه المصالح، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يفعل كلَّ شيء على قضية الحكمة.

١ تمامه:

حيان، ٣٢٧/٦، ولم أجده في ديوانه. وهذا الاعتذار ذكره أبو حيان في البحر المحيط، ٣٢٧/٦ وابن عادل في اللباب، ٢١٤/١١.

وأعرف الناس بالقرآن والسنن لحسان بن ثابت في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧١/١ (البقرة، ٣٤/٢) والبحر المحيط لأبي

رُوي أَنَّ يوسُفَ أخذ بيد يعقوب عليهما السلام، فطاف به في خزائنه، فأدخله في خزائن الورق والذهب، وخزائن الحُلِيِّ، وخزائن الثياب، وخزائن السلاح، وغير ذلك، فلمَّا أدخله خزائن القراطيس قال: «يا بني ما أعقَكَ! عندك هذه القراطيس وما كتبت إليَّ على ثمانِي مراحل؟» قال: «أمرني جبريل»، قال: «أَوَ ما تَسألُهُ؟» قال: «أَنتَ أبسَطُ إليهِ مِنِّي»، فسألَهُ، قال جبريلُ: «اللهُ تعالى أمرني بذلك لقولك: ﴿أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾»،^١ قال: فهلَّا خِفْتَنِي».^٢

ورُوي أَنَّ يعقوب أقام معه أربعًا وعشرين سنةً ثم مات، وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق، فمضى بنفسه وَدَفَنَهُ ثَمَّةً ثم عاد إلى مصر، وعاش بعد أبيه ثلاثًا وعشرين سنةً، فلمَّا تَمَّ أمره وعِلِمَ أَنَّهُ لا يدوم له تَأَقَّتْ نفسه إلى المُلِكِ الدائم الخالد فتمنى الموت،^٣ فقال: ﴿رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ أي: بعضًا منه عظيمًا، وهو مُلك مصر. ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي: بعضًا من ذلك.

كذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفهيم غوامض أسرار الكتب الإلهية ودقائق سَنَنِ الأنبياء عليهم السلام فالترتيب ظاهر. وأمَّا إن أريد به تعليم تعبير الرؤى - كما هو الظاهر - فلعلَّ تقديم "إتياء المُلِكِ" عليه في الذِّكْر لَأَنَّهُ بمقام تعداد النعم الفائضة عليه مِنَ الله سبحانه، والمُلِك / أعرق في كونه نعمة مِنَ التعليم المذكور، وإن كان ذلك أيضًا نعمة جليلة في نفسه.

[٢٢٥و]

ولا يمكن تمشية هذا الاعتذار فيما سَبَقَ؛ لأنَّ التعليم هنالك وارد على نهج العلة الغائية للتمكين، فإن حُمِلَ على معنى التمليك لزم تأخره عنه، وأمَّا الواقع ههنا فمجزء التأخير في الذِّكْر، والعطف بحرف الواو، ولا يستدعي ذلك الترتيب في الوجود.

﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مبدعهما وخالقهما. نصب على أَنَّهُ صفة للمنادي، أو منادى آخر وَصَفَهُ تعالى به بعد وصفه بالربوبية مبالغة في ترتيب مبادي

^١ يوسف، ١٢/١٣.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٥٠٦/٢. وأوله إلى عوده

إلى مصر في الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٠/٥.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٥٠٦/٢؛ أنوار التنزيل

للبيضاوي، ١٧٧/٣.

ما يعقبه من قوله: ﴿أَنْتَ وَلِيٌّ﴾ مالك أموري ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أو الذي يتولاني بالنعمة فيهما، وإذ قد أتممت عليّ نعمة الدنيا ﴿تَوْفَنِي﴾ اقبضني ﴿مُسْلِمًا وَآلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ من آبائي، أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة، فإنما تتم النعمة بذلك.

قيل: لما دعا توفاه الله عز وجل طيبًا طاهرًا، فتخاصم أهل مصر في دفنه، وتشاجروا في ذلك حتى همّوا بالقتال، فرأوا أن يصنعوا له تابوتًا من مرمّر فجعلوه فيه، ودفنوه في النيل؛ ليمرّ عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعًا واحدًا في التبرّك به. ووُلِدَ له أفرايم وميشا، ولأفرايم نون، ولنون يوشع فتى موسى عليه السلام. ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعده مصر، ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾

[٢٢٥ظ] ﴿ذَلِكَ﴾ / إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف. وما فيه من معنى البعد لما مرّ مرارًا من الدلالة على بُعد منزلته، أو كونه بالانقضاء في حكم البعيد. والخطاب للرسول صلّى الله عليه وسلّم. وهو مبتدأ، خبره ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ الذي لا يحوم حوله أحد. وقوله: ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ خبر بعد خبر، أو حال من الضمير في الخبر. ويجوز أن يكون ﴿ذَلِكَ﴾ اسمًا موصولًا، و﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ صلته، ويكون الخبر ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾.

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ يريد إخوة يوسف ﴿إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾ وهو جعلهم إيتاء في غيابة الجب، ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ به، ويبغون له الغوائل حتى تقف على ظواهر أسرارهم وبواطنها، وتطلّع على سرائرهم طرًا، وتحيط بما لديهم خبرًا. وليس المراد مجرد نفي حضوره عليه السلام في مشهد إجماعهم ومكرهم فقط؛ بل في سائر المشاهد أيضًا، وإنما تخصيصه بالذكر لكونه مطلع القصة وأخفى أحوالها، كما ينبئ عنه قوله: ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.

والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المراد إلزام المكذبين، والمعنى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ إذ لا سبيل إلى معرفتك إياه سوى ذلك، إذ عدم سماعك ذلك من الغير وعدم مطالعتك للكتب أمر لا يشك فيه المكذبون أيضاً، ولم تكن بين ظهرائهم عند وقوع الأمر حتى تعرفه كما هو فتبلغه إليهم. وفيه تهكم بالكفار، فكأنهم يشكون في ذلك، / فیدفع شكهم. [٢٢٦و]

وفيه أيضاً إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق المطابق للواقع. وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه. يعني أن مثل هذا التحقيق بلا وحي لا يتصور إلا بالحضور والمشاهدة، وإذ ليس ذلك بالحضور فهو بالوحي. ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران، ٤٤/٣]، وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ [القصص، ٤٤/٢٨].

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(١٣٦)

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ يريد به العموم أو أهل مكة ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ أي: على إيمانهم، وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ لتصميمهم على الكفر وإصرارهم على العناد. روي أن اليهود وقريشاً لما سألوا عن قصة يوسف وعَدُوا أن يُسلموا، فلما أخبرهم بها على موافقة التوراة فلم يُسلموا حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له ذلك.^١

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(١٣٧)

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على الإنباء، أو على القرآن ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ من جُعل كما يفعله حملة الأخبار. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ عِظَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ كافة، لا أن ذلك مختص بهم.

١ التفسير الوسيط للواحدي، ٢/٢٣٧، معالم التنزيل للبغوي، ٤/٢٨٢.

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾^(٥٠)

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ءَايَةٍ﴾ أي: كأي عددٍ شئتَ مِنَ الآيات والعلامات الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الآية التي جئت بها ﴿فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ أي: كائنة فيهما مِنَ الأجرام الفلكية، وما فيها من النجوم وتغيّر أحوالها، ومن الجبال والبحار، وسائر ما في الأرض مِنَ العجائب الفاتنة للحصر ﴿يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا﴾ أي: يشاهدونها / ولا يَغْبُثُونَ بها.

[٢٢٦ظ]

وَقُرئ برفع ﴿الْاَرْضِ﴾^١ على الابتداء، و﴿يَمُرُّوْنَ﴾ خبره. وَقُرئ بنصبها^٢ على معنى: ويطئون الأرض يمرّون عليها. وفي مصحف عبد الله: "وَالْاَرْضِ يَغْشَوْنَ عَلَيْهَا".^٣

والمراد ما يرون فيها مِنَ آثار الأمم الهالكة وغير ذلك مِنَ الآيات والعبر ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ غير ناظرين إليها، ولا متفكرين فيها.

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾^(٥١)

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ﴾ في إقرارهم بوجوده وخالفته ﴿إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ بعبادتهم لغيره، أو باتخاذهم الأخبار والرهبان أرباباً، أو بقولهم باتخاذهم تعالى ولداً، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، أو بالنور والظلمة. وهي جملة حاليتة، أي: لا يؤمن أكثرهم إلا في حال شركهم. قيل: نزلت الآية في أهل مكة. وقيل: في المنافقين. وقيل: في أهل الكتاب.

﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٥٢)

﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ أي: عقوبة تغشاهم وتشملهم ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ فجأةً مِنْ غير سابقة علامة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانها غير مستعدين لها.

١ للكرماني، ص ٢٥٢.

٢ جامع البيان للطبري، ١٣/٣٧٢؛ الكشاف

للزمخشري، ٢/٥٠٨.

١ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة وابن عمير وابن

فايد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن السدي. شواذ القراءات

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١٥٨)

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ وهي الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالإخلاص. وفسرها بقوله: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ أي: ^١ بيان وحجة واضحة غير عمياء. أو هي ^٢ حال من الضمير في ﴿سَبِيلِي﴾، والعامل فيها معنى الإشارة.

﴿أَنَا﴾ تأكيد للمستكن في ﴿أَدْعُو﴾ و﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾؛ لأنه حال منه، أو مبتدأ خبره ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾. / ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ عطف عليه. ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [٢٢٧] مؤكّد لما سبق من الدعوة إلى الله.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١٥٩)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ ردّ لقولهم: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون، ٢٣/٢٤]. ﴿نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ كما أوحينا إليك. وقرئ بالياء. ^٣ ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ لأنهم أعلم وأحلم. وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة. ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من المكذّبين بالرسول والآيات، فيحذروا تكذيبك. ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ أي: لدار الحال أو الساعة، أو الحياة الآخرة ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك والمعاصي ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ فتستعملوا عقولكم؛ لتعرفوا خيرية دار الآخرة. وقرئ بـ"الياء" ^٤ على أنه غير داخل تحت ﴿قُلْ﴾.

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْشَسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾^(١٦٠)

١ ط س - أي.

٢ ط س: وهي.

٣ أي: "يُوْحِي" مبنيًا للمفعول. قرأ بها جميع القراء

٤ م ط س - لدار الحال أو ["صح" في هامش م].

٥ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحزمة والكسائي

٦ العشر غير رواية حفص عن عاصم. انظر: النشر

وخلّف. النشر لابن الجزري، ٢٥٧/٢.

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ﴾ غاية لمحذوف دلّ عليه السياق، أي: لا يغزّتهم تماديهم فيما هم فيه من الدّعة والرخاء، فإنّ مَنْ قبلهم قد أمهلوا حتّى أيسر الرسل عن النصر عليهم في الدنيا، أو مِنْ إيمانهم لانهماكهم في الكفر، وتماديهم في الطغيان مِنْ غير وازع.

﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ كَذَّبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ حين حَدَّثَتْهُمْ بأنهم يُنْصَرُونَ عليهم، أو كَذَّبَهُمْ رجاؤهم، فإنّه يوصف بالصدق والكذب. والمعنى: أنّ مدّة التكذيب والعداوة مِنَ الْكُفَّار وانتظار النصر مِنَ اللَّهِ تعالى قد تطاولت وتمادّت حتّى استشعروا القنوط، وتوهّموا أن لا نصر لهم في الدنيا.

﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ فجأة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: / «وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَخْلَفُوا مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ مِنَ النّصْرِ»^١. فإن صحّ ذلك عنه فلعلّه أراد بالظنّ ما يخطر بالبال من شبه الوسوسة وحديث النفس، وإنّما عبّر عنه بالظنّ تهويلاً للخطب. وأمّا الظنّ الذي هو ترجّح أحد الجانبين على الآخر فلا يتصوّر ذلك مِنْ آحاد الأُمّة، فما ظنّك بالأنبياء عليهم السلام وهم هم، ومنزلتهم في معرفة شئون الله سبحانه منزلتهم. وقيل: الضميران للمرسل إليهم. وقيل: الأوّل لهم، والثاني للرسل.

وقرئ بالتشديد،^٢ أي: ظنّ الرسل أنّ القوم كَذَّبُوهم فيما وعدوهم. وقرئ بالتخفيف على بناء الفاعل،^٣ على أنّ الضميرين للرسل، أي: ظنّوا أنّهم كَذَّبُوا عند قومهم فيما حدّثوا به لما تراخى عنهم ولم يروا له أثراً، أو على أنّ الأوّل لقومهم. ﴿فَنَنْجِي مَنْ نَشَاءُ﴾ هم الرسل والمؤمنون بهم. وقرئ: «فَنَنْجِي» على لفظ المستقبل بالتخفيف^٤ والتشديد.^٥ وقرئ: «فَنَجَا»^٦. ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

^١ الكشف للزمخشري، ٥١٠/٢؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٩/٣.

^٢ أي: «كُذِّبُوا». قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٩٦/٢.

^٣ أي: «كُذِّبُوا». قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥٣.

^٤ أي: «فَنَنْجِي». قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير

وأبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٩٦/٢.

^٥ أي: «فَنَنْجِي». قراءة شاذّة، مرويّة عن الحسن. انظر: شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٣٣٧/٦.

^٦ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن محيصن ومجاهد وابن السميع. انظر: شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٥٣ والمحرر الوجيز لابن عطية، ٢٨٩/٣.

إذا نزل بهم. وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^١

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ﴾ أي: قصص الأنبياء وأممهم، وينصره قراءة من قرأ بكسر القاف،^٢ أو قصص يوسف وإخوته ﴿عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ لذوي العقول المبرزة عن شوائب أحكام الحس.

﴿مَا كَانَ﴾ أي: القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة ﴿حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ﴾ كان ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب السماوية. وقُري بالرفع^٣ على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: ولكن هو تصديق الذي بين يديه.

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ مما يحتاج إليه في الدين؛ إذ ما من أمر ديني إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسط. ﴿وَهُدًى﴾ من الضلالة، ﴿وَرَحْمَةً﴾ يُنال بها خير الدارين ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يصدقونه لأنهم المتفعون به، وأما من عداهم فلا يهتدون بهداه، ولا ينتفعون بجذواه.

[٢٢٨و] / عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلِّمُوا أَرْقَاءَكُمْ سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هوّن الله عليه سكرات الموت، وأعطاه القوة أن لا يحسد مسلمًا».^٤

والحمد لله وحده.^٥

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٦/٥، التفسير الوسيط للواحدي، ٥٩٩/٢. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.
^٤ س: والحمد لله رب العالمين.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أحمد بن جبر الأنطاكي عن الكسائي، والقصبي عن عبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٣.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى الكوفة وعمران بن عثمان. انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٣.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Yayın No. 1000-1
İSAM Yayınları 236
Klasik Eserler Dizisi 46
● Her hakkı mahfuzdur.

İRŞÂDÜ'L-AKLİ'S-SELİM İLÂ MEZÂYA'L-KİTÂBİ'L-KERİM

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

Cilt 4

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık - Ahmet Aytepe [Mukaddime - Bakara 98; Nisa - Tevbe]
Ziyaüddin el-Kaliş [Bakara 99 - Âl-i İmrân 32; Yûnus - Hûd; Hicr - Taha; Zariyât - Nâs]
Muhammed İmâd el-Nabulsi [Âl-i İmrân 33-200; Yûsuf - İbrahim; Enbiya - Kâf]

İrşâdû'l-aklî's-selm ilâ mezâya'l-Kitâbî'l-Kerîm
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
Tahkik Yayın Kurulu ilmi kontrolünde hazırlanmıştır.
İcadiye-Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul
Tel. 0216. 474 08 50
www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

Yayın yönetmeni M. Suat Mertoglu
Yayın koordinasyon Erdal Cesar
Tahkik editörü Oğkan Kadir Yılmaz
İnceleme kısmı son okuma (Türkçe) Mustafa Demiray
İnceleme kısmı üslup okuma (Türkçe) Metin Karabaşoğlu
Tercüme (Arapça) Merve Dağıstanlı Barsik
Tashih (Arapça) Said Kayacı, Münzir Şeyhhasan, Mohamed Shahin
(Türkçe) İsa Kayaalp, Abdülkadir Şenel, İnayet Bebek
Tasarım Ali Haydar Ulusoy, İbrahim Dervişmüezzîn (Uygulama),
Hasan Hüseyin Can (Kapak), Ramzi Haj Mustafa (Kapak Hatı)
Yayın takip Münzir Şeyhhasan, Sema Doğan

Bu eser
TDV İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM)
İkinci Klasik Dönem Projesi
kapsamında yayınlanmıştır.

Proje koordinatörü Tuncay Başoğlu

Bu kitap
İSAM Yönetim Kurulu'nun
01/06/2020 tarihli ve 2020/05 sayılı kararıyla basılmıştır.

Birinci Basım: Ankara, Temmuz 2021 m. / 1442 h.
ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.)
978-625-7581-35-6 (4. Cilt)

Basım Yayın ve Dağıtım
TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.
Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No. 11
Yenimahalle/Ankara
Tel. 0312. 354 91 31 Faks. 0312. 354 91 32
bilgi@tdv.com.tr
Sertifika No. 48058

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

İrşâdû'l-aklî's-selm ilâ mezâya'l-Kitâbî'l-Kerîm [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم] /
Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî ; tahkik Mehmet Taha Boyalık , Ahmet Aytepe ,
Ziyaüddin el-Kaliş , Muhammed İmâd el-Nabulsi. – Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2021.
4. c. , 628 s. ; 24 cm. – (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; 1000-1. İSAM Yayınları ; 236. Klasik
Eserler Dizisi ; 46)

Dizin ve kaynakça var.

ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.) 978-625-7581-35-6 (4. Cilt)

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

İrşâdü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm

Ebussuûd Tefsiri

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-Îmâdî
(ö. 982 h. / 1574 m.)

*Kendisine ait notlarla (minhüvât) birlikte
müellif nüshasından ilk neşir*

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık Ahmet Aytep
Ziyaüddin el-Kaliş Muhammed Îmâd el-Nabulsî

Proje Yürütme ve İlmî Kontrol
Mehmet Taha Boyalık

Dördüncü Cilt

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

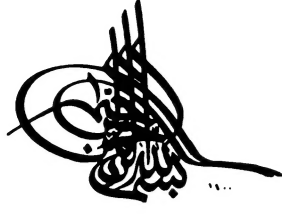
İKİNCİ KLASİK DÖNEM PROJESİ

"İslam medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi" olarak adlandırılabilen h. 7-13. (m. 13-19.) yüzyıllar arası entelektüel birikimin gereği gibi araştırma mevzuu edilmesi ve yaklaşık yedi asırlık bu dönemin ilmi ve fikri boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından, bünyesinde pek çok alt projeyi ihtiva edecek bir çerçeve proje olan İkinci Klasik Dönem Projesi gündeme alınmıştır. Günümüz tarih yazıcılığında İslam medeniyeti tarihi Moğol istilası sonrası genelde İslam medeniyetinde özelden İslam düşüncesi ve ilimlerinde gelişmenin inkıtaa uğradığı varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Batı'da 19. yüzyılda oluşturulan, sömürgeleşme süreciyle birlikte müslümanlar arasında da yaygınlık kazanan bu bakış açısı İslam tarihiyle ilgili yargılarımızı eksik bırakmıştır. Neticede İslam tarihi, düşüncesi, sanatı, kurumları, önde gelen şahsiyetleri, literatürü ve olaylarıyla insicamlı bir bütünlük içinde ele alınamamıştır.

Bu alandaki çalışmalarla sadece İslam medeniyet tarihinin bir dönemi değil aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. Bu proje vasıtasıyla İkinci Klasik Dönem'de tartışılan ilmi meseleler yeniden kazanılarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirilecek ve böylece yeni dönemin inşasında, hâlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade edilmesi sağlanacaktır.

Bu dönemle ilgili çalışmalar kapsamında İslam ilimleri, İslam düşüncesi, İslam bilim tarihi, İslam medeniyetinde beşerî ilimler ve sanat alanlarına dair çalışmaların yanı sıra İslam ile diğer medeniyetler arası mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahraaltı Afrikası, Delhi Sultanlığı döneminden itibaren Hint alt kıtası ve Moğol istilası sonrası Orta Asya ve İran'a yoğunlaşacaktır. Proje kapsamında kataloglama, telif, tahkik, tercüme türünden yayınlar yapılması öngörülmektedir.

-
- M. Sait Özervarlı, *İbn Teymiyye'nin Düşünce Metodu ve Keldimcılara Eleştirisi*, 2008; 2017
Yavuz Köktaş, *Fethu'l-bâr ve Umdetü'l-kâr'tın Metin Tahlili Açısından İncelenmesi*, 2009; 2020
Fatih Yahya Ayaz, *Memlûkler Döneminde Vezirlik*, 2009; 2017
Halil İnalçık, *Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi*, 2011; 2018
Tuncay Başoğlu, *Fıkıh Usûlünde Fahrreddin er-Râzî Mektebi*, 2011; 2014
Adalet Çakır, *Abdülkâdir-i Geylânî ve Kâdirilik*, 2012; 2021
İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahrreddin er-Râzî (ed. Osman Demir-Ömer Türker), 2013
Nüreddin es-Sabûnî, *el-Kifâye fi'l-hidâye* (thk. Muhammet Aruçi), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Nüreddin es-Sabûnî, *el-Müntekâ min ismeti'l-enbiyâ* (thk. Mehmet Bulut), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür (ed. Semih Ceyhan), 2015
Semih Ceyhan, *Üç Pirin Mürşidi Halvetiyye, Ramazaniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendi*, 2015
Şükrü Maden, *Tefsirde Hâşiye Gelenegi ve Şeyhzâde'nin Envârü't-Tenzîl Hâşiyesi*, 2015
İstanbul Şer'iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu (haz. B. Aydın, İ. Yurdakul, A. Işık, İ. Kurt, E. Yıldız), 2015
Muhammed el-İsfahânî, *Kitâbü'l-Kavâidü'l-küllîyye* (thk. Mansur Koçinkaç, Bilal Taşkın), 2017
İslam İlim ve Düşünce Geleneginde Kâdî Beyzâvî (ed. Müstakim Arıcı), 2017
İslam İlim ve Düşünce Geleneginde Adudüddin el-İctî (ed. Eşref Altaş), 2017
Osman Güman, *Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi*, 2017
Mirzazâde Mehmed Salim Efendi, *Selâmetü'l-insân fi muhâfazatı'l-İsân* (thk. Murat Sula), 2018
Tilimsânî, *Medni'l-esmâ'ü'l-ilâhiyye* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
Tilimsânî, *Şerhu'l-Fâtîha ve ba'zı sûreti'l-Bakara* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
İSAM Tahkiki Neşir Kılavuzu (haz. Okan Kadir Yılmaz), 2018
Mustafa Bülent Dadaş, *Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakihî*, 2018
Mehmed Fıkhî el-Aynî, *Risâle fi edebi'l-müfitt* (thk. Osman Şahin), 2018
Kâsım b. Kutluboga, *Kitâbü Takrîbi'l-garib* (thk. Osman Keskiner), 2018
Safedî, *Keşfü'l-esrâr ve hetkü'l-estâr*, (thk. Bahattin Dartma), I-V, 2019
M. Taha Boyalık, *el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî'nin Tefsir Klasığının Etki Tarihi*, 2019
Şeyh Bedreddin, *et-Teshîl Şerhu Letâifü'l-ışârât* (thk. M. Bülent Dadaş), I-III, 2019
Rûkneddin es-Semerikandî, *Câmiu'l-usûl* (thk. İsmet Garibullah Şimşek), I-II, 2020
Mahmûd el-İsfahânî, *Tesdîdü'l-kavâid fi şerhi Tecridü'l-ahâid; Cür cânî, Hâşiyetü'l-Tecrid; Cür cânî'nin minhâvâtı ve başka hâşiye notlarıyla birlikte* (thk. E. Altaş, M.A. Koca, S. Günaydin, M. Yetim), I-III, 2020; I-II, 2021
İbn Nüceym, *Lübbü'l-usûl* (thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkî), 2020
Signâkî, *et-Tesdîd fi şerhi'l-Temhid* (thk. Ali Tark Ziyat Yılmaz), I-II, 2020
M. Âkif Aydın, *Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye'nin Temeli*, 2020
Mehmet Sami Baga, *İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü'l-ayn Gelenegi*, 2020
Güllü Yıldız, *Siyerde Şerh-Hâşiye Gelenegi: Moğultay b. Kılıç Örneği*, 2020
Mehmet Çiçek, *Müfessir Olarak Ali Kuşçu*, 2021
Altı Kuşçu, *Hâşiyetü Altı el-Kuşçî ala Şerhi'l-Keşşâf li't-Tefsîrât* (thk. Mehmet Çiçek), 2021
İbn Âbidîn, *Şerhu Ukûdi resmî'l-müfitt* (thk. Şenol Saylan), 2021
Şeyhülislam Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, *İrşâdu'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kertm* (thk. Mehmet Taha Boyalık, Ahmet AYTEP, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsi), I-IX, 2021

İrşâdü'l-akli's-selîm
ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm